四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目
北京出版社

四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一八〇冊目次

太平御覽一千卷目錄十五卷（五）　（宋）李昉等輯

宋刻本（缺卷用日本靜嘉堂藏宋刻殘本日本活字本配補）

太平御覽一千卷目錄十五卷（五）

（宋）李昉等輯

宋刻本（缺卷用日本靜嘉堂藏宋刻殘本日本活字本配補）

嘲戲

說文曰嘲相調戲相弄也

又曰戲弄也

毛詩曰善戲謔兮不爲虐兮

又曰伊其相謔贈之以芍藥

又曰謔浪笑傲中心是悼

左傳曰宋萬歸宋公靳之曰始吾愛子今子魯囚也吾不愛子矣萬病之遂殺宋公（靳面相押曰靳）

論語曰子之武城聞絃歌之聲莞尒而笑曰割鷄焉用牛刀子游對曰昔者偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人

學道則易使夫子曰偃之言是也前言戲之耳

漢書曰上以東方朔爲常侍伏日詔賜從官肉朔獨拔劒割謂其同官曰伏日當早歸即懷肉去上問朔賜肉不待詔割肉而去何也先生自責朔曰不待詔何無禮也拔劒割肉一何壯也割之不多又何廉也歸遺細君又何仁也上笑曰令生自責反自譽復賜酒一石肉一百斤使遺細君

東觀漢記曰光武令王霸至薊市中募人將以擊王郎市中人皆大笑舉手邪揄之霸慙愧而還

後漢書曰邊韶字孝先陳留浚儀人以文學教授數百人曾晝臥弟子嘲之曰邊孝先腹便便嬾讀書但欲眠韶潛聞之應時對曰邊爲姓先爲字腹便便五經笥但欲眠思經事寐與周公通情夢與孔子同意師而可嘲出何典記

嘲者大慙

吳志曰諸葛瑾字子瑜面長似驢吳王使優人牽驢入題其上曰諸葛子瑜瑾子恪請筆益兩字曰之驢人伏其敏捷即以驢賜恪

蜀志曰先主與劉璋會涪時張裕爲璋從事侍坐其人饒鬚先主嘲之曰昔吾居涿縣時多毛姓東西南北皆諸毛也裕即荅曰昔有士作上黨潞長遷爲涇郡令者去官還家時人與書欲署涇則失潞乃署曰潞涇君先主無鬚故裕以此及之

晉書曰范甯嘗患目痛就中書侍郎張湛求方湛因嘲之曰右方宋陽里子少得其術以授會東門伯東門伯以授左丘明遂世世相傳及漢杜子春鄭康成魏高堂隆晉左太冲九此諸賢並有目疾得此方云用損讀書（減思慮）

二專內視三簡外觀四旦晚起五夜早眠六九六物熬以神火下以氣篩蘊於會中七日然後納諸方寸脯之一時近能數其目睫遠視尺撫之於餘長服不已洞見牆壁之外非惟明目乃亦延年

又曰謝敷傳初月犯火微一名處士星占者以隱士當之俄而敷死故會稽人士以嘲謙國戴達有美才時人憂之俄而敷死故會稽人士以嘲吳人云吳中高士便是求死不得死

又曰謝万有才名爲會稽王道子驃騎長史嘗因侍坐于時月夜明淨道子歎以爲佳万率尒曰意謂不如微雲點綴道子因戲万曰卿居心不淨乃復彊欲滓穢太清耶

又曰何充性好釋典崇修佛寺供給沙門縻費巨億而不去親友貧乏無所施遺以此獲譏於世阮裕常戲之曰卿志大宇宙勇邁終古充問其故裕曰我圖數千戶郡尚不

能得卿圖作佛不亦大乎
又曰陸雲與荀隱素未相識嘗會張華坐華白今日相遇
可勿爲常談雲因撫手曰雲間陸士龍隱曰日下荀鳴鶴
鳴鶴隱字也雲又曰既開青雲覩白雉何不張尒弓挾尒
矢隱曰本謂是雲龍騶騶乃是山鹿野麋獸微弩彊是以
發遲華撫手大笑
又曰袁山松欲以女妻謝混王珣曰卿莫近禁臠初元帝
始鎮建業公私窘罄每得一魚一炙輒以薦帝羣下未嘗敢食唯有韭菹臨淮王珣曰卿年少何不張尒弓挾尒
果尚主
又曰郗詵遷雍州刺史東堂會送武帝問詵卿自以爲何
如詵對曰臣舉賢良對策爲天下第一猶桂林一枝崑山
之片玉帝笑侍中奏免詵詔曰與戲耳不足罪

又曰張憑字長宗祖鎮著梧太守憑年數歲鎮謂其父曰
我不如汝有佳兒憑曰阿翁謬重宜以子戲父耶
又曰郗超爲桓溫參軍時王珣爲溫主簿亦爲所重府中
語曰驎參軍短主簿能令公喜能令公怒超驎珣短故也
又曰潘京爲州所辟因謁見問策探得不孝字刺史戲京
曰辟士爲不孝耶京舉荅板曰今爲忠臣不得復爲孝子
沈約宋書曰何承天除著作郎時年已老諸佐郎並名家
少年荀伯子嘲之曰呼爲姊毋承天曰卿當云鳳凰將九
子妳毋何言耶
又曰袁淑喜爲誇誕每爲時人所嘲始興王濬嘗送錢三
萬餉淑一佰復遣追取謂使人謬誤欲以戲淑
齊書曰陵澄當世稱爲碩學讀易三年不解義欲採宋書
終不就王儉戲之曰陸公書廚也

又曰庾杲之清貧自業食唯有韭菹瀹韭生韭雜菜或戲
之曰誰謂庾郎貧食常有二十七種言三九也
又曰謝超宗送湘州刺史王僧虔閣道壞墜水僕射王儉
嘗牛驚跣下車超宗撫掌笑戲曰落水三公隋車僕射
梁書曰朱异遍治五經涉獵文史博弈書算皆其所長年
二十詣尚書令沈約誡之曰戲異曰卿年少何乃不廉异
遂恥未達約乃曰天下唯有文義某書卿一時將去可謂
不廉也
陳書曰徐陵使魏魏人授館宴賓是日甚熱其主客魏收
嘲陵曰今日之熱當因徐常侍來陵即荅曰昔王肅至此
爲魏始制禮儀今我來聘使卿復知寒暑收大慙
隋書曰何妥少機警八歲遊國學助教顧良戲之曰汝姓
何是荷葉之荷是河水之河妥應聲荅曰先生姓顧是眷
惠
又曰鄭譯少爲太祖所親恒令與諸子遊集年十餘歲嘗
詣相府司録李長宗於衆中戲之譯斂容謂長宗曰明公
位望不輕瞻仰斯屬輒相玩狎無乃喪德也長宗甚異之
唐書曰蘇世長高祖嘗嘲之曰名長意短口正心邪弃忠
貞於鄭國忘信義於吾家世長對曰名長意短實如聖旨
口正心邪未敢奉詔昔竇融以河西降漢漢十世封侯臣
以山南歸國唯蒙屯監即日擢拜諫議大夫
晏子春秋曰晏子短小使楚楚人爲小門於大門側而延
晏子晏子不入曰使狗國者從狗門入今日臣使楚不當

從狗門入王曰齊無人耶對曰齊之臨淄張袂成帷揮汗
成雨何爲齊無人使賢者使賢王不肖者使不肖王晏不
肖故使耳
莊子曰惠子始與莊子相見而問乎莊子曰今日自以爲
見鳳凰而徒遭鷦雀耳坐者俱笑
孔叢子曰平原君與子高飲強子高酒曰昔有遺諺棄糞
千鍾孔子百觚子路溫溫尚飲百榼古之聖賢無不能飲
也吾子何辭焉子高曰以穿所聞賢聖以道德爲人未聞
以飲也平原君曰即如先生言則此言何生子高曰生於
嗜酒者蓋其勸勵采戲之辭非實然也平原欣然曰吾弗

與賓戲尔周公曰臣聞之天子無戲言天子言則史書之
工誦之士稱之於是遂封虞于唐
裴啓語林曰劉道真遭亂於河側自牽舡見一老嫗採穭劉
謂之曰女子何不調機利杼而採穭苶苶曰丈夫何不跨
馬揮鞭而牽舡
又曰祖士言與鍾雅相調鍾語祖曰我汝頓之士利如錐
卿燕代之士鈍如槌祖曰以我鈍槌打尔利錐鍾曰自有
神錐不可得打祖曰既有神錐亦有神槌鍾遂屈
劉義慶世說曰謝太傅始有東山之志祖公見藥中有遠
志公問謝此藥又曰小草何以一物二稱謝未即答郝參
軍荅曰處則爲遠志出則爲小草謝公殊有愧色
又曰鄧艾口吃語艾艾晉文王戲之曰爲云艾艾故是幾
艾鄧荅曰鳳兮鳳兮故是一鳳

諸葛恪別傳曰孫權宴會見蜀使費禕逆勑羣臣使至伏
勿起禕至權輟食而羣下不起禕嘲之曰鳳凰來翔騏驎
吐哺驢騾無知伏食如故恪荅曰愛植梧桐以待鳳凰是
何燕雀自稱來翔何不彈射使還故鄉
劉昭幼童傳曰張玄字祖希年八歲齔齒先達知其不常
故戲之君口復何爲開狗竇玄荅云正使君輦從中入

罵詈

釋名曰罵迫也以惡言被迫人也
又曰詈歷也以惡言相弥歷（音力智反）也
左傳曰冉堅射陳武子中手失弓而罵
戰國策曰宋康王時有雀生鸇於城之陬使史占之曰小
而生巨必霸天下王大喜於是滅滕伐薛取淮北之地逾
自信欲霸之亟成故射天笞地斬社稷而焚滅之曰威服

天下鬼神罵國老諫者爲無頭之冠以是示勇國人大懼
齊聞而伐之
史記曰陳豨將趙利守東垣高祖攻之月餘不下卒衆罵
高祖高祖怒城降令出罵者斬不罵者原之
漢書曰項羽按榮陽城生得周苛羽謂苛爲我將以公爲
上將軍苛罵曰若不趍降漢今爲虜矣
又曰陳豨反上自至邯鄲令周昌選趙壯士可令將者昌
見四人上嫚罵曰豎子能爲將乎四人慙伏地上以爲將
又曰張湯以更定律令爲廷尉汲黯於上前憤發罵曰天
下刀筆吏不可以爲公卿果然
又曰王莽自立使安陽侯王舜考傳國璽太后知爲莽求
怒罵之曰我漢家老寡婦旦暮當死欲與此璽俱葬終不
可得

又曰魏豹叛漢王謂酈生曰緩頰往說之豹曰人生一世間若白駒過隙今漢王嫚侮人罵詈諸侯群臣如奴耳吾不忍復見

又曰張敖爲趙王高祖從平城過趙王旦暮自上食高祖箕踞罵詈甚慢之趙相貫高等怒說敖曰今王事皇帝甚恭而皇帝無禮請爲王殺之

又曰韓信平齊使人請自立爲假王漢王大怒詈曰吾困於此望若來佐我乃欲自立爲王張良陳平附耳語之漢王寤因復罵曰大丈夫即爲真王耳何以假爲

又曰田蚡取燕王女爲夫人太后詔召列侯宗室皆往賀灌夫行酒次至臨汝侯灌賢方與程不識耳語又不避席夫乃罵曰賢平生毀程不直一錢今長者爲壽乃劾奴兒曹沾灑耳語耶

又曰黥布反上自征謂布何苦而反布曰欲爲帝耳上怒罵之遂戰破布陣

又曰呂后召趙王周昌令王稱疾不行呂后大罵昌曰尔不知我之怨戚氏乎而不遣趙王也

又曰上擊黥布時流矢所中行道疾甚呂后迎良醫入見問醫疾可治不醫曰可治上嫚罵之曰吾以布衣提三尺劒取天下此非天命乎命乃在天雖扁鵲何益

又曰陸賈時時前說稱詩書高帝罵曰我乃馬上得之安事詩書乎賈曰馬上得之寧可馬上治之乎

范曄後漢書曰王允與呂布謀令騎都尉李肅并勇士十餘人於掖門內以待董卓卓將出馬驚不行肅以戟刺之墜車顧大呼曰呂布何在布曰有詔討賊卓大罵曰庸狗敢如是耶

使渙作書詈厚倫渙不可再三強之不許布大怒以兵脅渙曰爲之則生不爲則死渙顏色不變笑而應之曰渙聞唯德可以厚人不聞以罵且他日之事劉將軍猶今日之事將軍可乎布慙而止

吳志曰孫峻誅諸葛恪臨淮藏均表乞收葬曰今恪父子三首懸示積日觀者數萬罵聲成風國之大刑無所不震又曰孫堅至南陽太守張咨不給軍粮又不見堅堅詐得急病欲以兵付咨咨心利其兵則將騎五六百人營省堅堅卧與相見無何卒然而起按劒罵咨遂執斬之

王隱晉書曰段疋磾弟文鴦與石勒戰所乘馬乏勒呼曰大兄父望共同天不違願今日相見何復戰請釋伏語鴦罵曰汝爲虐父應死吾兄不能用吾計故令汝得至此吾寧死不忍爲汝所擒遂下馬與戰

山海經曰若山有獸焉名曰山膏其狀如豚赤若丹火善罵 好罵也

賈誼新書曰紂自謂天王而桀自謂天父已滅之後民以相罵

祢衡別傳曰祢衡着寬布單衣練巾坐曹操大營門下以杖擿地數罵責穢及其先祖無所不至營令史入啓言外有狂生祢衡言語悖逆請案科治操聞之嘿然良久乃勑外具上廐馬三疋并騎二人挾將送置荆州黄祖遂令殺之

吳質別傳曰魏文帝詔上將軍及特進以下皆會質所上將軍曹真肥領軍朱鑠瘦質召優使說肥瘦真和刀瞋目曰言俳敢說吾斬尔遂罵質案劒曰曹子丹吳質呑尔不搖喉何敢恃勢驕耶

楊雄方言曰荆淮海岱雜齊之間罵奴曰臧罵婢曰獲

桓譚新論曰哀帝時有老人范蘭言年三百歲初與人相見則喜而相應和再三則罵而逐入

列女傳曰安定皇甫規妻年盛色美董卓聘以貂蟬百乘乃輕服詣卓門跪自陳請卓使侍者悉杖刀圍之妻知不免乃立罵卓曰君羌胡之種毒害天下猶未足耶敢欲行非禮於尔君夫人乎卓乃以其頭懸車軛鞭撲交至遂死車下

喜

說文曰喜不言而悅曰喜從壹口壹音句切

易曰上九傾否先否後喜

尚書曰股肱喜哉元首起哉

毛詩曰風雨如晦鷄鳴不已既見君子云胡不喜

又曰我有嘉賓中心喜之

又曰菁菁者莪樂育才也君子能長育人才則天下喜樂之也

禮記曰樂者音之所由生也其本在人心之感於物是故其喜心感者其聲發以散

又曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶斯猶則手舞足蹈也

又曰何謂人情喜怒哀樂愛惡欲七者弗學而能也

又曰武王承命興師誅商萬國咸喜軍發盟津前歌後舞

又曰文王朝夕至于大寢之門外問於内豎曰今日安否何如内豎曰今日安太子乃有喜色

左傳曰城濮之役晉師三日穀文公猶有憂色左右曰有喜而憂如有憂而喜乎公曰得臣猶在憂未艾也困獸猶鬬況國相乎及楚殺子玉子玉字得臣公喜而後可知也

又曰子產始知然明問爲政焉對曰視民如子見不仁者誅之如鷹鸇之逐鳥雀子產喜以語子太叔曰他日吾見然明名今吾見其心矣

又曰公賜公衍羔裘使獻龍輔於齊侯齊侯喜與之陽穀

又曰吳將伐齊越子率其衆以朝焉吳人皆喜唯子胥懼曰是豢吳也吳王聞之使賜之屬鏤以死

又曰鄭六卿餞韓宣子於郊宣子曰二三君子請賦起亦以知鄭志子　賦野有蔓草宣子曰鴈子善哉吾有望矣子柳賦蓼莪宣子喜曰鄭其庶幾乎公羊傳曰九月丁卯子同生子卯子同生者孰謂莊公何言乎子同生喜有正也此言喜有正何以無正子也又曰齊高子來盟高子者何齊大夫也何以不稱使我無君也然則何以不名喜之也

爾雅曰坎坎僔僔喜也

論語曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼

又曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜

又曰子曰道不行乘桴浮于海從我者其由也與子路聞之喜

尚書中候曰維王既誅崇侯虎諸侯貢禹民咸喜（鄭玄曰王文王也）

（也貢國異物色也）

尚書大傳曰惟丙午王還師師乃鼓譟師乃懌前歌後舞（鄭玄曰鼓喜也衆大喜前歌後舞也）

春秋元命包曰兩口銜土為喜得明心喜者為喜（宋均曰心為天心也令於口間上銜土君一畫之者於字體安也是為兩口上也喜得所喜得明明也）

春秋繁露曰春之言猶蠢也蠢蠢者喜樂之皃

國語曰伯宗朝以喜歸其妻曰子皃有喜何也曰吾望於朝諸大夫皆謂我似陽子（知有似也陽陽處父也）對曰陽子華而不實言而無謀是以難及於身子何喜焉

戰國策曰呂他亡西周之東周盡輸西周之情於東周東周大喜

又曰孟嘗君出行至楚楚獻象牀鄂之登徒直送之不欲進見孟嘗門人公孫戊曰臣鄂之登徒直送象牀象牀之直千金傷此若疑標賣妻息不足以償足下能使僕無行先人有寶劒願獻之戊曰諾入見孟嘗曰五國所以皆致相印於君以國事累君者誠悅君之義慕君之廉今君至楚而受象牀所未至國將何以待君子孟嘗曰善戊趨而出孟嘗君曰今子舉足高志之揚何也戊曰臣有大喜三重之以寶劒一孟嘗曰何謂也戊曰門下百數莫敢入諫臣入諫一喜諫而聽臣二喜諫而止君之過三喜

史記曰趙使藺相如賫璧西入秦秦王坐章臺見相如相如奉璧奏秦王大喜傳璧以示美人及左右左右皆呼萬歲

又曰孔子由大司寇攝行相事有喜色門人怪之孔子曰非樂其實然喜下人得吾也

又曰龍且與韓信夾濰水陣信乃夜令人為萬餘囊滿盛

沙水壅上流引軍半渡擊龍且佯不勝還走龍且果喜曰固知韓信怯也追信渡水信使人決壅囊水大至擊殺龍且

又曰慶雲喜氣也

又曰呂后謂高祖曰季所居之上常有雲氣故從性常得季高祖心喜

又曰邑中人民皆俱出獵任安為人分麋雉兎與人皆喜曰無傷也任少卿分則平也

漢書曰朱博為左馮翊長陵大姓尚方禁少時盜人妻見斬劾着頗博聞以屯事召視其面果瘢博辟左右問方禁是何劾禁自知情得叩頭服狀博笑曰大丈夫固時有是博欲西鄉耻能自効不方禁且喜且懼對曰必死博因親信以為耳目

又曰高祖入關與父老約法三章民大喜也
又曰英布聞行與賈何俱歸漢王方踞床洗召布入見布大恚悔來欲自死就舍張御食飯從容如漢王居布又大喜
又曰韓信投漢蕭何等已數言上不用即亡何聞信亡不及以聞自追之人有言上曰丞相何亡上怒如失左右手居一二日何來謁上且怒且喜
又曰呂須嘗以陳平前爲高帝謀執樸大喻數譖平於呂后曰爲丞相不治事日飲醇酒戲婦人平聞日益甚太后聞之私喜
又曰翟方進隨父至洧南蔡父奇方進形兒有封侯骨方進既厭爲小吏聞蔡父言心喜
又曰匈奴單于言願增漢氏以自親元帝以後宮良家子王嬙字昭君賜單于忻喜
謝承後漢書曰盧江毛義家貧以孝行稱南陽張奉慕其名往候之坐定而府檄適至以義守令義捧檄而入喜動顏色
續漢書曰荀爽寢疾謂李膺曰今日乃得御李君侯見蔡如此
東觀漢記曰上謂鮑永曰我攻懷三日兵不下關東畏卿東觀漢記曰上謂鮑永曰我攻懷三日兵不下關東畏卿耳卿故人往即拜永諫大夫至懷謂太守曰足下所以堅不下者未知孰是也今聖主即位天下以定不降何待即開城降上大喜與永對食
又曰賈復北與五校戰於真定大破之復傷瘡甚上驚復病尋愈追及上見赤幘布衣操作具而前鴻大喜曰此真梁鴻之妻也字之曰德曜孟光
又曰上幸長祠高廟十一陵歷覽宮館舊處會郡縣吏勞賜作樂者有縣三老大言陛下入東都臣望顏色容儀類似先帝臣一雖喜百官感設如舊時事臣三雖喜陛下孰視良久雖喜見東宮賜識陛下至明懲文酷吏視人如赤子臣五雖喜進賢用能各得其所臣六雖喜天下大平德合於堯臣七雖喜
又曰上以馮異爲孟津將軍屯河上數千走朱鮪追至雒陽城門環城一匝乃還上聞之大喜諸將皆賀
又曰郭伋字細侯河南人在并州素結恩德行部到西河美稷有童兒數百各騎竹馬於道次迎拜伋問曰兒曹何自遠來對曰聞使君到喜故來奉迎
魏志曰顏川戴志字等書畫士也太祖甚器之早卒太祖與

荀彧書曰自志亡後莫可與計事者多奇士謀可以繼之彧薦郭嘉嘉召見論天下事大祖曰使成大業者必此人也嘉出亦喜曰真吾主矣爲司空軍謀
吳志曰曹公破走劉備先遣輕兵襲取下邳備妻子及關羽之因謂曰孤特輕下馬相迎足以顯御未嘗趨進曰本也衆人聞之無不愕然就坐徐聚議曰願至西平威德加乎四海揔括九州克成帝業重公以安軍心浦輸徵書始當顯耳權起禮掌歡笑
王隱晉書曰石珩問袁甫春以西何以常旱東何以恒水甫曰東是吳人新附積怨成陰西是中國舊民懽慕人皆入志盈心滿長歡故旱
孫嚴宋書曰劉宣字方壽彭城人也素曉天文知晉室當復又夢九土服之覺而喜曰九者桓也桓既吞矣吾當復

齊書曰謝超宗詣東府門白通其日風悕太祖謂四座曰此客至使人不衣自暖太祖對之甚歡

崔鴻後秦錄曰秦末妖星見于東井尹緯知秦將滅心喜踴躍向天再拜

唐書陸贄從幸山南道途難險塵挨不及與帝相失一夕不至上喻軍士曰得贄者賞千金翌日執以詣見上喜形於顏色其寵待如此

周書曰人有五氣喜氣內畜雖欲隱之陽喜必見喜色油然以出

又曰師曠見太子晉曰願聞王子應之曰吾聞太師將來吾心甚喜既已見子喜而又懼吾年甚少見子而懼盡忘吾度

韓詩外傳曰曾子曰吾官仕為吏祿不過鍾釜尚猶欣欣而喜若非以為多也樂其逮親也

張勃吳錄曰長沙桓王在歷陽遣書呼周瑜瑜將兵五百人舡根船仗星夜馳赴大喜執瑜手曰卿至語矣

又曰吳王之女有所怨王者遂自殺王痛之葬於昌門外丈石為槨高墳深池珠玩人馬以徇葬國人哀之湛盧之劒夜飛去楚楚昭王壞冢劒在其床首昭王召風胡子而問焉對曰湛盧人君有過則去適他國闔廬失之必是也昭王大喜

焉對曰越獻劒於吳名曰湛盧闔廬得之以誅暴亂威加諸侯後背誓約棄忠用讒劒乃潛逃歸其本主吳王乘舟欲渡江中流有兩蛟夾繞王舟王大驚顧謂左右曰此何祥也風胡子曰此蛟龍之神願王急投劒以祭之王乃投三劒而蛟乃去

晉書別傳曰拜操與軍都尉梁讓沛士卒共擬擊數擊之操得脫身士走窮平河岸長舍稱曹瀦曲處士田疇養足令八九日調其長長曰曹瀦南雖敗存亡未可知公孝能以車牛相送往還四五日吾厚報公其長乃以車牛送操未至讓數十里騎求操者多操開帷示之皆大喜始悟是操

曹操別傳曰張華以煥為豐城令得雙寶劒乃送一劒與華自留一劒華得劒甚喜曰此千將也

郡原別傳曰魏太祖為司空辟原署東閤祭酒大祖北伐三郡克單于還太祖曰孤返都守語君必將來迎其不來者獨郡祭酒耳言訖未久而原先至門下通謁太祖大喜

攬履而起遠出迎原曰賢者識難則度訛謂君將不能來
而遠自屈誠副飢虛之心
零陵先賢傳曰劉巴入益益州牧劉璋見而敬焉喜無有事
苦問璋遣法正迎劉備備使巴諫曰備雄人入必有爲不可內
也既入巴復諫曰若使備討張魯是放虎於山林璋不聽
巴閉門稱疾備攻成都令軍中曰其有害巴者誅及三族
及得巴甚喜
列異記曰華子魚爲諸生寄宿入門外主人婦夜生與兩
吏詣門便辟易却相謂曰公在此踧踖良久一吏曰籍當
定柰何住乃前向子魚拜相將入出並行共語曰當與
幾歲一人曰當三歲子魚後故往視之兒果已死子魚喜
曰我固當公後果爲太尉

天云有瑞應豈有是乎費應之曰有之夫曰嘵得酒食火
花得錢財鵲鵲噪則行人至蜘蛛集而百事喜也
晉朝雜事曰明帝入慎不正元帝自爲正之明帝大喜
莊子曰凡交近則靡以信遠則必忠之言以言必或僞之
失傳兩喜兩怒之言天下之難者也夫兩喜必多溢美之
言兩怒必多溢惡之言凡溢之類妄則信之
列子曰鄭人有薪於野者遇驚鹿從而擊之斃恐人之見
也遽藏諸隍中覆之以蕢不勝其喜俄而遺其所藏之處
遂以爲夢焉
又曰堯微服遊於康衢聞兒童謠曰立我蒸民莫匪爾極
不識不知順帝之則堯乃喜曰疇教爾爲此言童兒曰我聞
之大夫問大夫曰古詩也
孟子曰曾皙使樂正子爲政孟子聞之喜而不寐公孫丑
曰奚爲喜曰其爲人也好善
又曰子路人告其過則喜
抱朴子曰人主有道而無祖攻則四七從度五星不逆日
不蝕朔月不薄望晦不食淑嘉瑞並臻災厲寢
滅此則天喜也
呂氏春秋曰湯聞伊尹使人有侁氏有侁氏不可伊
尹亦欲歸湯湯於是請取有侁氏爲媵有侁氏喜以伊尹爲媵
送女
荀子曰夫哀樂喜怒愛惡欲人之情也當其哀也則欲
哭泣搏踊遇其樂也則欲謾說以和喜則收之以正
公孫尼子曰君子怒則自說以和喜則收之以正
楚辭曰師望在肆昌何識鼓刀揚聲后乃喜王逸曰師望太公也昌文王也
曹植禮上表曰臣得夫嶋屏之城獲覲百官之美此一喜
也睹其法之陋登閶闔之闕此二喜也必以有覩之容瞻
見穆穆之顏此三喜也將以搆机之質稟受聖之訓也
此四喜也

樂

說文曰樂極也樹也

易曰樂天知命故不憂

毛詩曰王在在鎬豈樂飲酒

禮記曰傲不可長欲不可從志不可滿樂不可極

又曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲

又曰子貢觀於蜡孔子曰賜也樂乎對曰一國之人皆若狂賜未知其樂也子曰百日之蜡一日之澤非尒所知也

左傳曰公入而賦大隧之中其樂也融融姜氏出而賦大隧之外其樂也洩洩

論語曰有朋自遠方來不亦樂乎

又曰飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣

又曰樂然後笑人不厭其笑

又曰在陋巷人不堪其憂回也不改其樂

又曰不仁者不可以長處樂

戰國策曰魏文侯與虞人期獵是日飲酒樂天雨文侯出左右曰飲酒樂天雨而君將焉之文侯曰吾與虞人期獵雖樂豈可不一會期哉乃往身自罷之魏於是始強

又曰梁王魏嬰會諸侯於蘭臺酒酣王舉觴為君壽曰願大王與楚王登強臺而望榮山左江右湖以臨方皇其樂忘死曰後代必有以高臺陂池亡國者今君前夾林後蘭臺強臺之樂可無誡乎

東觀漢記曰光武發劍還士來喜樂師行鼓舞歌詠雷聲

又曰景公飲酒移於晏子前驅款門曰君至晏子立於門曰國家得微有故乎君何為非時而夜辱公曰酒醳之味金石之聲願與夫子樂之晏子曰夫鋪薦席陳饌盛者有人臣不敢預焉又移司馬穰苴穰苴介胄操戟立門曰鋪薦席陳饌盛者有人臣不敢預焉又移於梁丘據據左援琴右挈拏行歌而至公曰樂哉今夕吾飲微二子何以治吾國微此一臣何以樂吾身也

文子曰秦楚燕魏之歌異傳而皆樂也

列子曰仲尼閒居子貢入侍而有憂色子貢不敢問出告顏回回援琴而歌孔子問曰若奚敢獨樂回曰吾昔聞諸夫子樂天知命故不憂回所以樂也

又曰孔子遊太山見榮啓期行乎郕之野鹿裘帶索鼓琴而歌孔子曰先生所為樂何也對曰吾樂甚多天生萬物

人爲貴吾既得爲人一樂也男女之別男尊女卑吾既得
爲男二樂也人生有不見日月不免襁褓吾行年九十是
三樂也貧者人之常死者命之終處常待終當何憂哉孔
子曰自寬者也
又曰林類年且百歲春被裘拾遺穗於故畦並歌並進
孔子適衛望之謂子貢曰彼叟可與言子貢往之壠端叟
鼓曰先生曾不悔乎乃仰而應曰吾何悔邪吾所以爲樂
人皆有之而反以爲憂少不勤行長不競時故能壽若此
又曰吾所謂樂者人得其得者也夫得其得者不以奢爲
老無妻子死期將至故能樂若此
莊子曰古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德
於此則窮通爲寒暑風雨之序矣
又曰與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂
又曰莊子與惠子遊濠梁水上莊子曰儵魚出遊從容是
魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂也莊子曰子非我安
知我不知魚之樂
又曰孔子謂顏回曰回來家貧居單不仕乎對曰不願仕
回有郭外之田五十畝足以給饘粥郭內之田十畝足以
爲絲麻以道自樂回不願仕也
孟子曰君子有三樂父母俱存兄弟無故一樂也仰不愧
天俯不怍人二樂也得天下英才而教育之三樂也
又曰樂人之樂人亦樂其樂憂人之憂人亦憂其憂
無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡
又曰梁惠王立沼上顧鴻鴈麋鹿曰賢者亦樂此乎孟子
曰賢者而後樂此不賢者雖有此不樂
荀子曰子路問於孔子曰君子亦有憂乎孔子曰君子其
未得也則樂其意既已得之又樂其治是以有終身之樂
無一日之憂小人其未得則憂不得之既得之又恐失之
是以有終身之憂而無一日之樂
又曰鳳鳥啾啾其翼若等其聲若簡有虞樂帝之心
淮南子曰令尹子佩請飲莊王莊王許諾子佩之於京臺
莊王不往明日子佩跳揖比面立於殿下曰昔君王許臣
今不果往意者臣有罪乎莊王曰吾聞子具於京臺臺
者南望猨山以臨方望左江而右淮其樂忘歸若薄德之
人不可以當此樂也恐流不能反
又曰吾所謂樂者人得其得者也夫得其得者不以奢爲
樂不以憯爲悲與陰俱閉與陽俱開與子夏心戰而罷道
勝而肥聖人不以身徇物不欲人爲之而以自樂也
頌子曰遇其樂也則欲荒遇流淫遠其喜也則欲歡笑哉
鍾荒流則傷義鼓舞則野風

又曰子謂子華曰今有四樂頗知之乎子華曰未之知也
子曰二親具存是今一樂兄弟無故是今二樂夫和妻柔
是今三樂披褐懷玉是今四樂子華曰華乃有五遇子歡
之會而登夫子之堂則華之五樂也
又曰或曰夫人三墳五典八索九丘蓋聖人之陳迹耳子
何好焉子曰上紀五帝之盛下述百王之義綦綦如列宿
落落如連珠雖復退居窮處簞食瓢飲未始失其樂矣子
可得無好乎
賈誼書曰宓子治單父於是齊人攻魯道自單父始父老
謂曰麥已熟矣今迫齊寇民不及刈穫請令民人自刈刈
傳郭者歸可以益食不資寇三請宓子宓子不聽俄而麥舉資
乎齊寇季孫聞之怒使人讓宓子宓子曰今年失麥明年
可樹今不耕者得穫是樂有寇也且一歲之麥於魯未加

強喪之不加弱令民有自取之心必數年不息季孫聞之
慙曰使穴可入乎吾豈忍見突子哉
楊雄連珠曰臣聞天下三樂焉陰陽和調四時不忒年豐
物遂無有夭折突害不生兵戎不作天下之樂也聖明在
上祿不遺賢罰不偏罪君子小人各處其位衆人之樂也
吏不苟暴役賦不重財力不傷安土樂業民之樂也
劉向說苑曰楚昭王欲之荊臺遊司馬子綦進諫曰荊臺
之遊左洞庭之陂右彭蠡之水南望猶山下臨方淮其樂
使人遺老而忘死久君遊者盡以亡其國願大王勿往遊
焉
又曰齊景公遊海上樂之六月不歸令左右敢言歸者死
顏蠋諫曰君樂治海不樂治國彼至有治國者且安得樂
此海也

諫周法訓曰或曰君子處陋巷之中奚樂也曰樂行其道
樂得其友樂聖人之道也
劉向列女傳曰楚昭越姬者越王勾踐之女也昭王薨遊
蔡姬在左越姬驗秉駟以馳逐登附莊之臺以望雲夢之
圃乃頓謂二姬曰樂乎吾願與子生死若此蔡姬曰故願
生俱樂死同時顧謂史書之
楚辭曰樂莫樂於新相知
劉伶酒德頌曰先生乃捧罌承槽銜杯漱醪無思無慮其
樂陶陶
曹子建箜篌引曰燕趙多佳人美者顏如玉被服羅紈綺
寶奉萬年酬

憂上

憂愁也
說文曰憂愁也
易曰作易者其有憂患乎
又曰當其憂悔吝之時纖介不可慢也
毛詩曰跼蹐周道鞫爲茂草我心憂傷怒焉如擣假寐永
歎惟憂用老
又曰知我者謂我心憂不知我者謂我何求
又曰未見君子我心則憂
左傳曰有喜而憂如有憂而喜乎
又曰吳公子札來聘請觀周樂爲之歌邶鄘衛曰美哉淵
乎憂而不困
史記曰秦昭王聽歎息應侯進曰臣聞主憂臣辱主辱臣
死今大王中朝而憂臣敢請其罪昭王曰吾聞楚之鐵劒
利則士勇倡優拙則思慮遠矣以遠思慮而御勇士恐楚
之圖秦也今武安君死鄭安平叛內無良將外多敵國吾

吳越春秋曰越王欲復怨於吳冬寒則抱氷夏熱則握火
憂苦其志朕膽於戶出入嘗之不絕於口
華陽國志曰蜀中傳相告云井中有人學士靳普言客星
入東井益州之分憂刺客入耳
山海經曰牛首山有草名曰鬼目其葉如菜而莖赤其秀
如禾服之不憂
又曰霍山有獸如狸而白尾有鬚名曰朏朏可以去憂
又曰涿湖之水其中多鮆魚其狀如鵝而赤毛白尾六
足四首其音如鵝食之去百憂
又曰顏濁東之齊孔子有憂色子貢下席問曰小子回東
之齊夫子憂色何耶孔子曰善哉汝問昔管子有言丘甚
善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深是為命
有所成而形有所適不可推益也吾恐回與啓侯言far舜

韓詩曰黍離伯封作也彼黍離離彼稷之苗離離黍貌也
詩人求士不得憂滿不識於物視彼黍離離然憂甚之時
友以為稷之苗乃自知憂之甚也
韓詩外傳曰魯監門之女嬰相從績之中夜而泣其偶
曰子何為泣嬰曰吾聞衛世子不肖諸侯之憂也子獨樂得嬰曰嘻
子不肖諸侯之憂也子獨樂得嬰曰嘻
其不肖好兵吾男弟三人能無憂之
毛詩節小弁曰踧踧周道鞫為茂草踧踧平易貌也我心憂傷怒
焉如擣假寐永歎惟憂用老鞫窮也擣心疾也假寐不脫衣而寢也永長歎也

毛詩柏舟北門曰北門殿仕不得志也言衛之忠臣不得
其志殫出自北門憂心殷殷殷殷自殷與也北門背明向陰之處謂已仕於闇君殷
殷然而憂也
左傳僖上曰秦伯薨晉侯以歸秦穆夫人與太子罃弘與
女簡璧令之靈臺荐之以棘在京兆新豐之故棘亭是也大夫請入公曰
晉人戚憂以重我天地以要我不圖晉憂重其怒也
左傳宣曰荀林父請死晉侯欲許士貞子諫曰不可城濮
之役晉師三日穀文公猶有憂色左右曰有喜而憂如有
憂而喜乎公曰得臣猶在憂未歇也
左傳襄六年曰吳公子札來聘請觀周樂為之歌鄘衛
曰美哉淵乎憂而不困歌王曰美哉思而不懼其周之
東乎
左傳昭元年晉盟楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公

子美矣哉楚伯州犁曰此行也辭而假之寡君鄭行人揖
曰假不反矣伯州犁曰子姑憂子皙之欲背誕也子刀曰
當壁猶在假而不反子其無憂乎（當壁謂舉席房下在昭十三年秦哀公出聘右當壁之命）
史記曰應侯任鄭安平使將擊趙安平為趙所困急以兵
二萬人降趙應侯當收三族王稽為河東太守與諸侯通
其罪之應侯日以不擇昭王臨朝歎息應侯進曰臣聞王辱臣死
應侯日以不擇昭王臨朝歎息應侯進曰臣聞王辱臣死
今大王中朝而憂臣故請其罪昭王曰吾聞楚之鐵劒利
則士勇倡優拙則思慮遠夫以遠思慮而御勇士恐楚之
圖秦也今武安君死鄭安平叛內無良將而外多敵國吾
是以憂

會稽典略曰越王近侵於強吳遠棋於諸侯乃發諸臣而
欲與之盟吾敖伐吳柰何而有功群臣未對王曰夫主憂

臣辱主辱臣死何大夫而見而難使者計倪官理年少其
居在後舉手而起曰殆哉非大夫易見難使是大夫不能
也王曰何謂也倪曰夫官位財幣王之所輕使死者士之
所重也王愛所輕責士所重也王豈難哉

辛氏三秦記曰大秦國隔海心無憂患善風二十日得
又曰數匝之壽憂天下之亂猶憂河水少泣而益之也（匝繞也）

淮南子曰夫擊爵酒不知於邑（輕也）契石之樽則白汙交
流（言其盡也）又況蘧天下之憂而任海內之事者乎

宋王士其珠池魚為之殫故澤火而林木憂（及見也）

淮南子曰夫擊爵酒不知於邑（輕也）契石之樽則白汙交
流（言其盡也）又況蘧天下之憂而任海內之事者乎

又曰數匝之壽憂天下之亂猶憂河水少泣而益之也（匝繞也）

以蜉蝣而為龜憂養生之具人少失之故不憂天下之亂
而樂其身之治者可與言道矣

說苑曰智伯欲襲衛故遺之乘馬先之以璧衛君大說酌
酒諸大夫皆喜南文子獨有憂色曰無方之禮無功之賞
禍之先也

又曰魯有賢女次室之子年適二十明曉經書常侍立而
吟涕泣如雨有識謂之曰汝欲嫁耶何悲之甚對曰魯君
年老太子尚小憂其莽臣起矣
顏回棲琴而歌孔子問曰若奚敢獨樂回曰吾嘗聞

郭子曰王東海初過（王敦字安期內史）登琅山歎曰我由來不
愁今日直欲愁太傅云當爾時形神俱往
又曰初樊惑入太微尋廢海西簡文既登祚復入太微帝
惡之時郗超爲中書郎在直引超入曰天命脩短故非所
計當無復近日事不超曰大司馬方將外固封疆內鎮社
稷必無若斯之慮臣爲陛下保之簡文因頃席仲初詩曰
士痛朝危臣哀主辱臣聲甚慢愴郗受假還東帝曰致意
尊公（超父愔字方回）家國之事遂至於此內自不能以道匡衡思
惠救防閔數之深言何能辯勗泣下

語林曰陸士衡爲河北都督已被閒構內懷憂懣閒衆陣
驚角鼓吹謂其司馬孫拯曰我開此不如華亭鶴鳴
俗說曰王孝伯起事王東亭殊憂懼時住在婁士橋下持
藥酒置左側諸其所念小人俞翼今在門前若見人騎傾

從來汝便可取酒藥與我俄有行人乘過馬翼便進酒王
語翼汝更看定非官人王語翼汝幾誤殺我
楚辭曰心不怡之且久（戀也）憂與憂其相接（惟郢路之遠
遠兮江與憂之不可涉
又曰望孟夏之短夜何晦明其若歲惟郢路之遠兮魂一
夕而九逝
又曰屈原放逐憂心愁悴彷徨山澤仰天歎息楚有先王
之廟及公卿祠堂見圖畫天地山川神靈琦瑋及古賢聖
怪物行事因書其壁呵而問之以洩情懣舒寫愁思
又曰漁父者原所作也屈原放逐江湘之間憂愁歎吟曰
漁父避世隱身鉤魚自樂時過屈原川澤之域怪而問
之遂相應荅楚人思念屈原叙其辭以相傳焉
楊雄連珠曰臣聞天下有三樂有三憂焉陰陽和調四時

不忒年穀豐遂無有夭折災害不生兵戎不作天下之樂
也聖明在上祿不虛賦賢罰不偏罪君子小人各處其位衆
臣之樂也吏不苟暴役賦不重財力不傷安土樂業民之
樂也亂則反焉故有三憂
山海經讚曰焉得鬼草是樹是藝服之不憂樂天傲世如
彼浪舟任波流滯

懼

東觀漢記曰王莽前隊大夫誅謀反者李次元聞事發覺
被馬欲出馬駕在棘中惶遽著鞍上馬出門頭見車方自
覺乃止
又曰龐萌還攻蓋延延與戰破之詔書勞延曰龐萌一夜
反叛相去不遠營壁不堅殆令人萬相繫而將軍閒之夜皆
臨淮楚國有不可動之節吾甚美之夜閒急少能若是

蜀志曰初孫權以妹妻先主妹才捷剛猛有諸兄風侍婢
百餘人皆親執刀仗立先主每入心常懍懍
國語曰驪姬告優施曰君既許我殺太子立奚齊吾懼里
克奈何優施曰爲我具特羊從之飲酒中飲優施起舞謂
里克妻曰主孟啗我（大夫之妻曰孟）我教啗汝汝服豫事
君（言我安樂里克事君）乃歌曰暇豫之吾吾不若鳥烏（言我之歡言其
如鳥）人皆集於蔚已獨集於枯蔚（蔚草名枯蔚喻里克）望克笑曰何
謂蔚何謂枯對曰其母爲夫人其子爲君可不謂蔚乎（言申生母又教
不謂之枯乎）
母既死其子又謗可不謂枯乎
吳志曰劉備詣京口見孫權求都并州權惜之於是晉公
（裴松之曰晉公謂曹公也）謂備曰勑治裝（勑治裝謂整理行裝也）備至峻時有雷聲備因
土地借箸而畫（借箸謂假人箸而畫也）其事於是

釋名曰貴歸也物所歸仰也汝顓言貴聲如歸睢之歸也

易曰貴而無位

孝經曰高而不危所以長守貴也

史記曰李斯長男由爲三川守諸男皆尚秦公主女悉嫁秦諸公子李由告歸咸陽李斯置酒於家百官長令皆斯前爲壽門庭車騎以千數李斯喟然而歎曰吾聞之荀卿曰物禁太盛斯乃上蔡布衣閭巷之黔首上不知其駑因遂擢至此當今人臣之位無居吾上者可謂富貴極矣物極則衰吾未知所稅駕者也

又曰衛子夫立爲皇后弟衛青封爲長平侯三弟皆封爲侯貴震天下天下歌之曰生男無喜生女無怒獨不見衛子夫

又曰蘇秦師於鬼谷先生後得周書陰符讀之以揣摩因說六國以拒秦爲從約并六國各佩其印行過洛陽車騎輜重諸侯各使送之甚衆擬於王者周王聞恐懼除道使人郊勞於是散千金以賜宗族

漢書曰帝舅王譚爲平阿侯商爲成都侯立爲江陽侯逢爲高平侯根爲曲陽侯五人同日封謂之五侯榮貴絕代

又曰金日磾勒功上將傳國後嗣七葉內侍何其盛也功臣之家唯有金氏親近貴寵比於外戚

又曰楊僕宜陽人也稍遷至主爵都尉南越反拜樓船將軍有功封梁侯因歸家懷銀黃秉珠輪者十人

又曰楊惲曰吾家方全盛秉珠輪者十人

又曰項羽屠咸陽殺子嬰收貨賂婦女而東秦民失望於是韓生說羽曰關中阻山河四塞地肥勢可都以伯羽曰富貴不歸故鄉如衣錦夜行又曰萬石君石奮長子建次甲次乙次慶皆以馴行孝謹官至二千石於是景帝曰石君及四子皆二千石號奮為萬石君

又曰王父偃曰臣結髮遊學四十餘年身不得遂親不以為子昆弟不收賓客棄我我尼日久矣丈夫生不五鼎食死則五鼎烹耳吾日暮途遠故倒行逆施之恨為齊相至千金與之曰始貧時昆弟不我內今吾相齊諸君迎我或千里吾與諸君絕矣無復入偃之門

又曰張安世以父子封侯在位太盛乃辭不受祿詔都內別藏張氏無名錢以五百萬數（文穎曰都內主藏官也張晏曰安世以重寵宜自遠官不專）

又曰田蚡召客飲坐其兄蓋侯北嚮自坐東向以為漢相尊不可以兄故私撓田比茲驕恣諸第曲橋（如淳曰橋音曲墻也）郡國市物相屬道前奢羅鼓鍾立曲橋後房婦女以百數諸珠物狗馬玩好不可稱數

又曰孝元王皇后成帝母也家凡十侯五大司馬外戚莫此

又曰史丹男九人皆以丹任為侍中自宣元成哀外戚興者許史三王丁傅之家皆重侯累將富極貴

又曰劉向上封事曰今王氏一姓乘朱輪華轂者二十三人青紫貂蟬充盈幄內大將軍執事用權五侯驕奢並作威福

又曰天子見樂大說乃拜為五利將軍居月餘得四印天

又曰章帝崩竇太后臨政竇憲爲大將軍食邑三萬戶弟
景執金吾懷將作大匠光祿勳
又曰馬防車騎將軍城門校尉加置掾令史位在九卿上
絶席詔封防兄弟三人各三千戶防爲潁陽侯身帶三綬
防子鉅爲黃門侍郎肅宗親御章臺下殿陳鼎俎自臨冠
之兄弟奴婢各千人已上
又曰竇融嗣子穆尚內黃公主而融弟顯親侯竇友嗣子
尚書列卿諸子無汗馬之勞位至柱國刺史家僮千數後
庭皮妻曳綺羅者以千數第宅華侈制擬宮禁有鮑享者
善屬文謝甫者工草隸並江南士人因高智慧沒爲家奴
親戚故吏布列清顯素之貴盛近古未聞
庶書曰竇威拜內史令威奏議雍容多引古爲證高祖甚
親重之或引入卧內帝爲前席又嘗謂曰昔周朝有人在

服百蠻
又曰孫權拜諸葛恪撫越將軍領丹陽太守授茶戰武騎
三百拜畢令恪備威儀作鼓吹導引歸家時年三十二
何法盛晉中興書曰諸葛氏之先出自葛國漢司隸校尉
諸葛豐以忠強立名子孫代居三千石三國之興蜀有丞
相亮吳有大將軍瑾魏有司空誕名並蓋海內爲天下盛
族
又曰何比干字長卿武帝時爲丹陽都尉有陰德聲獨坐
天大雨有一老母詣比干而衣不濡比干怪而敬焉臨去
懷中出金冊九百九十枚以授比干曰尔子孫當佩印綬
如此冊數
陳書曰征南將軍歐陽顧時顧弟盛爲交州刺史次弟寧
爲衡州刺史合門顯貴威振南土又多致銅鼓生口獻珬

異前後委積頗有助於軍國焉
隋書曰觀德王雄傳或奏高頻朋黨者上次詰曰之於朝
雄對曰臣忝衛宮闈朝夕左右若有朋附豈容不知至尊
欽明垂拱萬機親覽頻用心平允奉法而行此乃愛憎之
理惟陛下察之高祖深然其言雄時貴寵冠絶一時與高
頻廣屋則蘇威構爲四翼
又曰楊素貴寵日隆其弟約從父兄弟及族父弁並
尚書列卿諸子無汗馬之勞位至柱國刺史家僮千數後
庭皮妻曳綺羅者以千數第宅華侈制擬宮禁有鮑享者
善屬文謝甫者工草隸並江南士人因高智慧沒爲家奴
親戚故吏布列清顯素之貴盛近古未聞
庶書曰竇威拜內史令威奏議雍容多引古爲證高祖甚
親重之或引入卧內帝爲前席又嘗謂曰昔周朝有人在

國之貴吾與公家咸登此職今我爲天子公爲內史令本
同末異乃不平矣威謝曰臣家昔在漢朝內爲外戚至於
後魏三處外家陛下龍興復出皇后臣又階緣戚里位忝
鳳池自惟叨濫曉夕兢懼高祖笑曰此見關中人與崔盧
爲婚猶自矜伐公代爲帝戚不以貴乎
又曰賀若弼自武德至今再爲外戚一品三人三品已上
十餘人尚主者八人女爲王妃六人唐世貴盛莫與爲比
又曰姜皎長安中累遷尚衣奉御時玄宗在藩見而悅之
皎察玄宗有作常之度尤委心焉尋出爲潤州長史玄宗
即位召拜殿中少監召入卧內命之捨敬曲侍宴私以后
妃連榻以擊毬鬬雞常呼之爲姜七而不名也秉賜以宮
女名焉及諸珍物不可勝數玄宗又嘗與皎在殿庭戲一
嘉樹皎稱其美玄宗令徙植於其家

周易曰富有之謂大業（原漏萬物故補曰富補）

尚書曰五福二曰富

毛詩曰瞻烏爰止于誰之屋（富人之屋所集）

禮記曰儒有不保金玉而忠信以爲寶不祈土地立義以爲土地不祈多積多文以爲富也

又曰富潤屋德潤身

又曰問國君之富數地以對山澤所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車對問庶人之富數畜以對

周禮曰太宰掌建邦之六典以佐王平邦國六曰事典以富邦國

左傳曰秦后子有寵於桓（后子秦桓公子母弟也）如二君於景（如二君於景公之母弟也）其母曰不去懼選（選數也君其罪子奢富侈而加也）又曰齊慶氏亡分其邑與晏子晏子不受人問曰富者人之所欲也何爲不受對曰我非慶氏之人之所欲也何爲不受對曰我非慶氏恐失富也

又曰初衛公叔文子朝而請享靈公退賀史鰌曰子必禍矣子富君貪罪其及子乎文子曰君既許我矣其若之何史鰌曰無害也子臣可以免而能臣必免於難成也騶（成子之孫公叔成也）其亡乎

又曰鄭駟（駟）秦富而侈晏夫也而常儉陳須之車服於其歷鄭人惡而殺之

論語曰孔子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好

又曰季氏富於周公而求也爲之聚斂而附益之子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也（案舟有名也季氏富矣而求聚民財以增之）
又曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也
又曰不義而富且貴於我如浮雲
又曰富而無驕易
又曰富而好禮
史記曰孔氏用鐵冶爲業秦伐魏遷孔氏南陽大鼓鑄鉅萬此其章章尤異者也皆非有爵邑奉祿弄法犯姦而富也盡推理去就與時俯仰獲其贏利以來致財用也
陂池連車騎遊諸侯因賈之利有遊聞公子賜與名然其又曰呂不韋往來販賤賣貴家累千金
贏得過當僮於鐵齊家致富數千余故南陽行賈盡法孔
氏之雍容
又曰齊俗賤奴虜而刀閒獨貴之利或連騎交守相然愈益任
又曰計然曰貴出如糞土賤取如珠玉財幣欲其行如流
水脩之十年國富
又曰蘇秦說齊王曰臨淄富而實其人無不鬬雞走狗六
博蹴踘者
又曰范蠡之陶乃營生積居與時逐十九年之中三致
千金
又曰君子富好行其德小人富以適其力
又曰白圭曰吾治生猶伊尹呂尚之謀
又曰猗頓用鹽起而邯鄲郭縱以鐵冶成業與王者埒富
又曰子貢既學於仲尼退而仕於衛廢著鬻財曹魯之門（案貨財曰貨鬻賣也貨賤買貴也）
相魯於窮巷子貢結駟連騎束帛之幣以聘諸侯所至國
君無不分庭抗禮者夫使孔子名布揚於天下者子貢
先後之也
又曰倚頓用鹽起而邯鄲郭縱以鐵冶成業與王者埒富
又曰程鄭富埒卓氏
又曰吳楚七國兵起時長安中列侯封君從事關東成敗未決莫肯與唯無鹽氏
錢子家以爲侯邑國在開東成敗未決莫肯與唯無鹽氏
捐千金貸息什之三月吳楚平一歲中則無鹽氏息十倍
用此富埒開中

又曰關中富商大賈盡諸田田甲爲天子將中外親屬
巨萬此其章章尤異者也皆非有爵邑奉祿弄法犯姦而
富也盡推理去就與時俯仰獲其贏利以來致財用也
又曰呂不韋往來販賤賣貴家累千金
又曰齊俗賤奴虜而刀閒獨貴之逐漁鹽商賈之利或連騎交守相然愈益任
刀閒收使之逐漁鹽商賈之利或連騎交守相然愈益任
終得其力起富數千萬
又曰范蠡浮海出齊變名姓自謂鴟夷子皮耕於海畔苦
身勠力父子治生無幾何致錢數千萬齊人聞賢以爲相
范蠡嘆曰居致千金官則至卿相此布衣極又安尊名不
祥乃歸相印盡散財以分于知交鄉黨懷其重質閒行以
去止于陶以爲此天下之中交易有無之路通爲生可致
富矣於是自謂陶朱公復約束又耕畜勞者候時轉物逐
什一之利居無何則致貲累巨萬天下稱陶朱公也
又曰子貢既學於仲尼退而仕於衛廢著鬻財曹魯之門（案貨財曰貨鬻賣也貨賤買貴也）
相魯於窮巷子貢結駟連騎束帛之幣以聘諸侯所至國
君無不分庭抗禮者夫使孔子名布揚於天下者子貢
先後之也
又曰倚頓用鹽起而邯鄲郭縱以鐵冶成業與王者埒富
烏氏倮（案昭曰烏氏縣名倮名畜牧及衆賣求繒物問遺戎王
戎王倍與之蓄至用谷量牛馬以千萬計秦始皇令倮比封君寡婦
清其先得丹穴而擅其利數世家足不貲清寡婦也能守
其業用財自衛不見犯秦皇帝以爲貞婦而客之爲築女
懷清臺夫倮鄙人牧長清窮鄉寡婦禮抗萬乘君顯天下
豈非以富耶

又曰夫用貧求富農不如工二不如商刺繡文不如倚市門此言末業貧者之資俗之貴也富者人之情性所不學而俱願也今有無秩祿之俸爵邑之人而與之比者命曰素封

又曰蜀卓氏之先趙人用鐵冶富秦破趙遷卓氏見虜略獨夫妻推輦行諸遷處少有餘財爭千吏求近卜處陵阪平地唯卓氏曰此地狹薄吾聞岷山之下沃野下有蹲鴟至死不飢民工於市亦乃求遠遷致之臨邛大喜即鐵山鼓鑄運籌策漢蜀之民富至僮千人田池射獵之樂擬於人君

程鄭山東遷虜也亦冶鑄賈椎結之民富埒卓氏俱居臨邛也

漢書曰寧成既被刑乃貰貸陂曲千餘頃假貧人役使數千家致產數千萬為任俠

又曰張耳大梁人少時魏公子毋忌為客嘗亡命遊外黃富人女甚美庸奴其夫亡邸父客（如淳曰父客也謂曰戒賢夫）從張耳女謂為請決嫁之女家厚奉給耳以故致千里客

官為外黃令陳餘亦大梁人好儒術遊趙苦陘富人公乘氏以妻之餘年少父事耳相與為刎頸交

又曰梁孝王未死財以巨萬計不可勝數及死藏府餘黃金尚四十萬斤他財物稱是也

又曰張安世尊為公侯食邑萬戶然身衣弋綈夫人自紡績家僮七百人皆有手伎作事內治產業累積纖微是以能植其貨富於大將軍光也

又曰卓氏女文君亡奔司馬相如相與歸成都家徒四壁立相如與俱之臨邛盡賣車騎置酒舍乃令文君當壚相如身自著犢鼻褌與傭保雜作滌器於市中卓王孫恥之

為杜門不出昆弟諸公謂王孫曰有一男兩女所乏者非財今文君既失身於司馬長卿故倦遊雖貧其人才足依也且又令客柰何相辱如此王孫不得已分與文君僮百人錢百萬及其嫁時衣被財物文君乃與相如歸成都買田宅為富人居

又曰鮑宣上書哀帝曰柰何獨私養外親與幸臣董賢多貲賜以萬數奴婢從宴容發酒罷內舍頭廬兒比日用致富非天意也

又曰上使善相人相鄧通曰當貧餓死上曰然當通者在我何說貧於是賜通蜀嚴道銅山得自鑄錢鄧氏錢布天下其富如此（鄧音登）

又曰原涉父哀帝時南陽太守時天下黨富大郡二千石死官賦斂送喪皆千萬為任涉父子通共受之以定產業時

又少行三年喪者及涉父死讓還南陽賻送行喪增三年由是顯名京師（師古曰賻以財助人之喪也）

又曰故秦陽以田農而甲一州（如淳曰秦陽人姓名也）

又曰故秦陽以田農而甲一州（師古曰前說非）翁伯以脂而傾縣濁氏以賈牖而連騎張里以馬盬而擊鐘

又曰宣曲任氏之先為督道倉吏秦之敗豪傑皆爭金玉任氏獨窖倉粟楚漢相距榮陽人不得耕種米石至萬四

又曰中大夫張臣上書言王商宗族權勢合黃巨萬訾埒
奴以千數
又曰郡國富人姦利顓業以貨賂自行取重於鄉里者不
可勝數
又曰師史轉轂百數賈郡國無所不至能致千萬
又曰京師富人杜楊樊嘉茂陵勢綱爲天下高貲
又曰所忠言貴家子弟富人或鬬雞走狗馬弋獵博戲亂
齊人
又曰成都羅裒貲至鉅萬
又曰郭況遷大鴻臚上數幸其宅賞金帛甚盛京師號況
家爲金穴言其富貴也
又曰樊童字君雲世善農稼好貨殖性溫厚有法度三世
共財子孫朝夕禮敬常若父家其營理產業物無所棄讓

役童隸各得其宜故能上下戮力財利歲倍至及廣開田
土三百餘頃其所起廬舍皆有重堂高閣陂渠灌注也魚
畜牧有求必給貲至巨萬而賑贍宗族恩加鄉閭
又曰宣帝時陰子方者至孝有仁恩當臘日晨炊而竈神
形見子方乖拜受福家有黃羊因以祠之自是以後暴至
巨富有田七百餘頃奠馬僕隸比於封君方常言我子孫
必將強大至識三世而遂繁昌故後常以臘日祠竈而以
黃羊
又曰王丹字仲回京兆人哀平時仕州郡家累千金隱居
養志好施周給每歲農時輒載酒肴於田間候勤勞者而
勞之其墮懶者恥不致丹皆兼功自厲邑長相師以致富
殷其輕黠游蕩廢業爲患者輒曉其父兄使黠責之没則
賻給親自將護其有遭喪憂者輒待丹爲辦也

又曰馬防以病乞骸骨詔賜故中山王田廬以特進就第
防弟貴盛奴婢各千人已上寶貨巨億皆買京師膏腴美
業又大起第宅觀連閭臨道弥貨曰街路多聚聲樂曲度
比諸郊廟賓客畢至京兆杜篤之徒數百人常爲食客居
門下刺史守令多出其家
謝承後漢書曰戴遵字子高富於貲產輕財好義賓客常
三四百人時人名之開東大豪戴子高
魏典畧曰公沙穆字文人北海膠東人也體履清直兼學
多文隱居東萊山中桓帝時有富人王仲者謂穆曰今多
以貧仕吾奉子以百萬唯子所用穆荅曰斯意厚矣夫富
貴在天得之有命以賄求爵吾所不爲也
以高第爲光祿主事
吳書曰劉表士曹公向荆州表子琮降以節迎曹公諸將
皆疑其詐曹公以問婁子伯子伯曰天下擾攘各貪王命
以自重今以衛來是少至誠曹公大喜遂進近籠祙子伯
家累千金公曰婁子伯富樂於孤但勢不如孤耳從破焉
超等子伯功爲多曹公常歎曰子伯之計孤不及也
蜀志曰董和字幼宰南郡人益州牧劉璋以爲牛鞞江原
長成都令蜀土富貴時俗奢侈貨殖之家侯服玉食婚姻
葬送隨家豐約和躬率之以儉惡之蔬防過踰僭爲之軌
制所在皆移風變善
又曰糜竺字仲祖業貨殖僮客萬人貲產巨億
王隱晉書曰石崇雄有人財而性麤強貪而好利富擬王
者有司簿閱崇田宅財物及水碓有三十餘區舍頭八百
人他珍寶奇異不可稱數
又曰何曾邁豪累世人有小罪爲書者曾勑記室勿報也

家語曰魯哀公問政於孔子孔子對曰政之急莫大乎使人富且壽也公曰爲之柰何孔子曰省力役薄賦斂則民富矣公曰寡人欲行夫子之言恐吾國貧矣孔子曰詩云愷悌君子民之父母未有子富而父母貧者

又曰南宮敬叔富得罪於定公而奔衛衛侯請復之載其寶以朝夫子聞之曰富而不好禮殃也敬叔聞之驟如孔氏而後矣而又弗改吾懼其將有患也敬叔問之驟如孔氏而後備禮焉

又曰以富貴而下人何人不與以富貴而敬人何人不親

國語曰闕且曰大闕且楚昔闕子之三舍令尹無一日之積

邾民故也成王每出子文之祿必逃王止而復人謂子文曰人生求富而子逃之何也對曰夫從政者以庇民也民多曠職而我取富是不勤民以自封也附死無日矣我逃死非逃富也

太公六韜曰文王問守土柰何人君必從事於富弗富不足爲人弗與無以合親疏其親則固失其衆則敗也

太史公素王妙論曰諸稱富者非貪其身得志也乃貴慮復子孫而澤及鄉里也

又曰黃帝設五法布之天下用之無窮蓋世有能知者莫不尊榮如范子可謂曉之矣子貢呂不韋之徒頗預焉自是以後無其人曠絕一百有餘年管子設輕重九府行伊尹之術則桓公以霸九合諸侯一匡天下范蠡爲越相三江五湖之間民富國強卒以擒吳功成而弗居變名易姓

田彭

之陶自謂朱公行十術之計十年之間三致千萬再散與貧

桓寬鹽鐵論曰古者孟樽杯飲蓋無貴賤今富者銀釦黃耳雕樽玉鋪

又曰人太富則不可以祿使也

又曰古者賤騎縄校草鞮皮鬲而已今富者黃金銀鐮罽繡掩汗

又曰燕之涿薊趙之邯鄲魏之溫軹韓之滎陽齊之臨淄楚之宛陳鄭之陽翟富冠海內皆爲天下名都也

魏文帝與論曰雒陽郭珍居財巨億每暑夏召客侍婢數十盛裝飾披羅穀使之進酒

劉義慶記曰王武子移第北芒下千時人多地貴薪好馬駝竟坏時人號曰金坪

又幽明録曰餘杭人沈綏家素貧與父同入山得一玉臼

從此所向如意田蠶並收家富

又曰海陵人黃尋先居家單貧常因大風雨散錢滿至其家錢來編籬援誤落在餘處皆拾而得之尋后富錢至數千萬

異苑曰晉陵曲阿湯既財數千萬三男人多取其直爲商賈治生轉得倍直或行長江卒暴風及劫盜者若投錢多獲免濟既死後先所埋金皆移去隣人嘗晨起見門外忽有百許萬錢封題是湯既姓字然後知財物聚散必由天運也

又曰張永家地有泉出小龍在焉從此遂爲富室踰年因雨騰躍而去於是生貲日不暇給俗說云與龍共居不知龍神効矣

說苑曰楚王問莊辛曰君子之富奈何對曰君子之富假貸人不買也飲食人不便不役也親戚愛之罪人善之不尚者事之皆欲其壽樂不傷於惠此君子之富也

論衡曰揚子雲作法言蜀富賈人爨錢十萬願載書子雲不能曰夫富無仁義猶圈中之羊安得妄載

三輔決録曰平陵士孫奮宇景卿少爲郡五官掾起宅得錢貲至一億七千萬富聞京師而性儉悋客舍雇錢甚少主人曰君士大夫借錢如此欲作孫景卿耶不知寶是景卿從子端梁冀據奮送縑五疋食以千魚冀問奮何以相送端以實對冀素聞奮富且悋乃以一鍍安革遺奮使貸錢五千萬奮知冀貪暴畏之以三千萬與冀大怒乃告郡許謀奮母爲守官藏婢云盜白珠十斛紫金千萬收考奮兄弟死獄中財貨盡没

越絶書曰富中大塘者句踐治以爲肥饒謂之富中

王子年拾遺記曰郭況累金數億庭中起高閣層衡石於其上以稱量珠玉世謂爲魂庭屈金窟

張湖廣州記曰豪富子女以金銀爲大釵執以叩鋼鼓與主人名爲銅鼓釵

西京雜記曰茂陵富人袁廣漢藏鐵萬億八九百人於芒山下築園東西四里南北五里百步激流注其內構石爲山高十餘丈連延數里養白鵾鵜紫鴛鴦鵁鶄奇禽怪獸委積其間也

劉道真錢塘記曰防海塘去邑一里郭議曹華信家富立此塘以防海水始開募有能致土一石即與錢一外旬日之間來者雲集塘未成而諺不復取皆棄畚而去塘以之成於是改爲錢塘

羅浮山記曰牛潭深洞無極北岸有石周負三丈討魚人見金牛自水而出磐于此石義興周靈甫嘗見此牛寢伏石上旁有金鏁如索繩焉周甫素銳勇往掩此牛掣斷其鏁得二丈許遂以財雄

于寶搜神記曰魏郡張巨本富忽衰死散家宅與程應舉家疾病賣與何文文先獨持大刀裹入北堂梁上至一更見人丈餘高冠赤幘呼曰細腰細腰應喏何以有人氣答無便去文往向呼處因問向赤衣鬼誰答是金也在屋西壁下問君誰答云我杵也今在竈下文掘得金三百斤燒去杵由此大富宅清寧

又曰元康中屢縣瑤壞家忽聞地中有大聲視之得大子雌雄各一長老云此名犀大得之者富

又曰有周擊嘖者貧而好道夫婦夜耕因卧夢天公過而哀之於是夫妻戮力晝夜以治生所爲輒得貲至千萬先時有嫗者常往擊嘖傭賃舂舍有身月滿孕使還出駐車屋下產得兒主人往視哀其孤寒作糜粥以餐之問當名汝兒作何嫗曰在車下生夢天告之名爲車子曙嘖乃悟曰吾昔夢從天換錢外白以張車子錢貸我必是子也財當歸之矣自是居日衰減車子長當於周家

又曰京兆長安有張氏者獨處室有鳩自外入于室止于對床張氏惡之披懷而祝曰爲我禍耶飛上承塵爲我福耶來入我懷鳩以手探之則不知鳩之所在而得一金帶鉤焉遂寶之自是後子孫昌盛貲財萬倍故關西稱張氏鉤

哀之勑外有以給與司祿案云此人相貧限不過此唯有

隨將欲以澤其毛衣而成其文章也故藏而遠害豕不擇食以肥身坐而須死今夫子治陶家日益富而國日益貧君不敬人不戴也夫子之逢禍必矣請去願與少子俱脫於是遂弃之出其年荅子之家果以盜誅母老而免婦乃與少子歸養終始天年

錄異傳曰昔盧陵邑子甌明者從容貫道經彭澤湖每輒以舡中所有多少投湖中云以爲禮積數年後過見湖中有大道道上多風塵有數吏乘車馬來候云是青洪君使要明知是神然不敢不往甚怖問吏恐不得還吏曰無可怖責洪君以君前後有禮故要君必重送君者皆勿收獨求如願尒去果以繒帛送明辭之乃求如願神大怪明知之意甚驕慢以手探之則不知鳩之所在而得一金帶甚惜不得已乎如願使隨去如願者青洪婢也常使之取物明將如願歸所欲輒得之數年大成富人意漸驕

盈不復愛如願歲朝鷄一鳴呼如願如願不起明大怒欲
捶之如願乃走明逐之於糞上糞上有昨日故歲掃除聚
薪如願乃於此得去明不知謂逃在積薪糞中乃以杖捶
使出久無出者乃知不能困曰汝但使我富不復捶汝今
世人歲朝鷄鳴時轉往捶糞云使人富也
韓詩外傳曰陳之富人有庾師氏者校車百乘籯於韞兵
之止
風俗通曰河南平陰龐儉本魏郡鄴人遭倉卒之世失其
父時儉三歲弟纔抱耳流傳客居廬里中鑿井得錢千
餘萬遂温富儉作府吏躬親家事行求老頭謹信屬任
者年六十餘直二萬錢使主牛馬耕種有賓婦大會母在
堂上酒酣陳樂歌笑奴在竈下助厨竊言堂上母我婦也
客罷婢語次說老奴無狀爲妄語所說不可道也窮誌其

又曰人有福則富貴至富貴則衣食美衣食美則驕心生驕心生則行僻邪而動棄理理則無成功

尸子曰家有千金之玉而不知猶謂之貧也良功治之則富倉二國身有至貴而不知猶謂之賤也聖人告之則貴最天下

孔叢子曰子思曰吾不取於人謂之富不屈於人謂之貴

也

又曰倚頓魯之窮士也耕則常飢桑則常寒閒窯公富往問術焉朱公告之子欲速富當畜五將於是乃適西河大畜牛羊于倚氏之南十年之間其蓁息不可計財擬王公馳名天下以與富於猗氏故曰猗頓也

淮南子曰天下有至富而非金玉也至壽而非千歲也適

情知足則富矣明死生之分則壽矣

又曰富貴而之不道適足以為患出車入輦務以自供命之曰斲肌之食靡曼皓齒鄭衛之音命之曰伐性之斧三患若富貴之所致也

又曰隨侯之珠和氏之璧得之而富矢之而貧也

劉邵趙都賦曰爰及富人郭侯之倫貴衍陶倚參益無垠金碧其輿朱丹其輪會遇燕好其從如雲

漢書曰意氣高作威於世稱之遊俠

又曰背公死黨之義成守節奉上之義廢

又曰朱家魯人魯皆儒教而朱家用俠聞諸所嘗施唯恐見之賤人不賢先從貧賤專趨人之急自閭而東莫不延頸願交焉

又曰楚田仲以俠聞父事朱家田仲死而有雒陽劇孟以任俠顯吳楚舉大事而不求孟吾知其無能為也天下騷動輦相得之若一敵國而劇孟行大類朱家孟母死自遠方送喪車蓋千乘

又曰郭解河內軹人字翁伯翁伯善相者許負外孫也解父以任俠孝文時誅死解為人短小精悍不飲酒少時陰賊感慨不快意人所欲報仇藏匿亡命之徒躯借交報仇藏匿亡命之徒鑄錢掘冢不可勝數年長更折節為俠益甚解姊子負解之勢與人飲不肯為飲強灌之人怒拔刀刺殺解使人之嚼（音子也）之（音子也）非其任強灌之人怒拔刀刺殺解使人徵之賊窘自歸且以實告解解曰公殺人當吾兒不直遂去諸公聞之皆多解之義益附焉

戰國策曰韓傀相韓嚴遂重於晉韓傀嚴遂拔劇趙之於朝嚴遂拔劇趙之於朝韓傀叱之於是懼士直指舉韓傀之過韓叱之於是懼士去求人可以報韓傀者至齊人言聶政勇敢士也避仇隱於屠肆之間嚴遂交於政以意厚之政母死既喪除政曰嗟乎政乃市井之人鼓刀以屠而嚴仲子乃諸侯之卿

相也不遠千里赴其喪而交臣莫敢不至然是深知政也至漢陽見嚴仲子曰前日所以不許子者徒以親也親今不幸死仲子所欲報者甚雄仲子其告之政獨行按劍至韓趨中仲子兵罷之又曰布韋孝心氣蓋聞中得有東益之會韓王及相皆在哥持兵戰而衛者甚眾政直入上階刺韓傑傑走而抱哀侯韓大亂政刺之韓中哀侯左右大亂

又曰鄭俗與趙俗頗同家稚曰仕不至二千石賈不至千萬安可比人乎乃棄去陂田千餘頃從任俠衛之風也

又曰尊成抵罪得脫乃詐列俾出門人家稚曰仕不至二千石賈不至千萬安可比人乎乃棄去陂田千餘頃從

使數千家數年產至千金為任俠其役民重於器守

又曰列國時魏有信陵君有平原齊有孟嘗楚有春申皆藉王公之勢爭為遊俠鷄鳴狗盜無不賓禮而趨相慶卿弃國捐君以周窮交魏諸公子亡命殺將專師以赴平原之急皆以取重諸侯顯名天下猛脫無忌竊符矯命殺將談者以四豪為稱首

又曰李布為人任俠有名項籍滅高祖購求布千金敢舍匿罪三族布匿濮陽周氏周氏曰漢求將軍急且至能聽臣敢進計布許之迺鬀鉗布衣褐置廣柳車中而共其家僮數十人之魯朱家所賣之朱家心知其季布也置田舍乃之雒陽見汝陰侯滕公說曰季布何罪各為其主項氏臣豈可盡誅耶今上始得天下而以私怒求一人何示不廣且以季布之賢漢求之急如此不北走胡則南走越耳夫

忌壯士資敵國此伍子胥所以鞭平王之墓也君何不從容為上言之滕公心知朱家大俠意布匿其所迺許諾待間果言如朱家指上乃赦布

又曰布弟季心氣蓋聞中得有東益之會韓王及相皆在哥持兵戰而衛者甚眾政直入上階刺韓傑傑走而抱哀侯韓大亂

爭為死

又曰孝文時鄧當時以任俠自喜孝景時為太子舍人每五日洗沐常置驛馬長安郊請謝賓客夜以繼日常恐不遍當時好黃老其知友皆天下有名之士

又曰來益為楚相免家居與閭里多暴桀子弟縱橫者過益益善待之安陵富人有謂益曰吾聞劇孟迺徒何自通之益曰孟雖博徒然母死客送葬車千餘乘宗有過人者

又曰灌夫為人剛直使酒不好面諛貴戚權勢在己之右

欲必凌之在己之左尤益禮待稠人廣眾薦寵下士未以此多之不好文學喜任俠重然諾所與交遊無非豪傑大

又曰公孫賀子聲以皇后姊子嬌翕不奉法征和中擅用北軍錢千九百萬發覺下獄是時捕陽陵朱安世不能得求之賀請逐捕安世以贖聲罪上許之安世者京師大俠也聞賀欲以贖子笑曰丞相禍及宗矣從獄中上書告聲與陽石公主私通及使巫祭祠上幸甘泉當馳道埋偶人祝詛有惡言下有司案驗賀窮所犯遂父子死獄中

又曰睦弘字孟寬國將人少時遊俠鬬鷄走狗長乃變節從嬴公受春秋嬴公姓字以明經為議郎至符節令

又曰朱博字子元杜陵人家貧少時給事縣為亭長趙

又曰萬章字子夏長安城盛街閭各有豪俠章在城西柳京號曰城西萬子夏爲京兆尹門下督從至殿中諸侯貴人爭欲揖章莫與京兆言者

又曰婁護字君卿是時王氏方盛賓客滿門兄弟爭其賓客各有所厚唯護盡入其門咸得其懽心結士大夫無不傾心交長者尤見親禮爲人短小精辯論議常依名節聽之

又曰陳遵字孟公杜陵人身長八尺餘容皃甚偉性善書與人尺牘主皆藏去以爲榮時列侯有子與遵同姓字者每至人門曰陳孟公坐中莫不震動既至而非因號曰陳驚坐

又曰原涉爲谷口令時年二十餘谷口聞其名不言而治人皆置酒請涉入里門客有道涉所知母病避疾在里宅者涉即往候叩門哭因問以喪事家無所有涉乃削牘爲疏具記衣被飯含之物分付市買日跌皆會其周急待人如此後人有毀涉者乃對人之雄喪家子即時刺殺又曰邛成太后外家王氏貴而侍中王林卿通輕俠傾京師後坐法免賓客愈盛

又曰漢興禁網疎闊外戚大臣魏其武安之屬競逐於京師遊俠劇孟郭解之徒馳驚於閭閻

荀悅漢記曰立氣勢作威福結私交以力強於時者謂之遊俠

又曰俗有三遊德之賊也一曰遊俠二曰遊說三曰遊行亂之所由生也傷道害德敗法惑時先王之所慎也

東觀漢記曰郅惲之友董子張父及叔爲鄉里盛氏一時所殘害子張病困將終惲往候張張視惲獻郡惲曰吾知

之棄師群聚招挾持弓弩真托帶鉤聲即知是寧

裴子野宋略曰寧朔將軍何遵素豪俠好聚徒出入遊從者塞路

孫盛晉陽秋曰祖逖字士雅好俠每之田舍轉稱兄命散穀帛以贍貧者

唐書盧和河南洛陽人也父詩魏鎮東將軍和少便弓馬重氣任俠及長始折節與物無忤無貴賤皆愛之

列子曰虞氏者梁之富人也家既充盛錢金無量財貨無訾登高樓臨大路設樂陳酒擊博樓上博者大笑萬死過墜其腐鼠而中之俠客曰虞氏富樂之日久矣常有輕易人之志乃辱我以腐鼠碎徒屬而滅其家

韓子曰儒以文亂法而俠以武犯禁

裴啓語林曰李陽大俠士庶無不傾心爲幽州刺史當之職盛暑一日詣數百家別有客常塡門

張衡西京賦曰都邑游俠張趙之倫輕死重氣連羣接黨

寔蕃有徒其從如雲

劉邵趙都賦曰遊俠之徒聘風擬貴交尚信輕命重氣

義激毫毛節成咸慕

張華博陵王宮侠曲曰俠客樂幽險築室窮山於藂狐野

獸盡施網川無禽

又曰雄兒佳氣使聲芙少年場借友行報怨殺人都市旁

舊聞又素戟手持白頭鎌

古詩曰失意杯酒間白刃起相雠

曹子建詩曰借問誰家子幽并遊俠兒

易曰賁于丘園束帛戔戔

又曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接

尚書曰所寶惟賢則邇人安

又曰釋箕子囚封比干墓式商容閭

毛詩曰鹿鳴燕群臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將厚意我有嘉賓鼓瑟吹笙鼓簧承筐是將

又曰南山有臺樂得賢也得賢則能爲邦家立太平之基

周禮曰三年則大比考其德行道藝而興賢者以禮賓之

禮記曰賢者狎而敬之

又曰天子二代之後尊賢也尊賢不過二代

又曰孔子曰吾食於少施氏而飽少施氏食我以禮

左傳曰晉伐魯范文子謂欒武子曰季孫於魯相二君矣妾不衣帛馬不食粟可不謂忠乎信魯侯罷而弃忠良若諸侯何

家語曰孔子之鄭遇程子於途傾蓋與語盡日而別

國語曰勾踐滅吳反至五湖范蠡辭於王曰君王勉之命工以良金寫蠡之狀而朝禮之又令大夫朝之環會稽三百里爲蠡地

史記曰周公戒伯禽曰我一沐三捉髮一飯三起以待士猶恐失天下之賢人

又曰子貢所至國君無不分庭與之抗禮

又曰鄒魯者齊諸鄒亦頗采鄒衍之術以紀文於是齊王嘉之白導千乘以下皆命曰列大夫爲開第臨康莊之衢
又曰魏有隱士曰侯嬴爲大梁夷門門者公子聞之於是置酒大會賓客坐定公子從車騎虛左自往迎侯生侯生攝弊衣冠直上坐公子執轡愈恭
又曰成王使由余於秦繆公示以宮室積聚由余曰使鬼爲之則勞神矣使人爲之亦苦人矣繆公於是與由余曲席而坐傳器而食
又曰百里奚曰臣亦寔叔賢而時莫知繆公使人厚幣迎寔叔以爲上大夫
又曰伊尹名阿衡或云處士湯使聘迎五反然後肯往
又曰騶子如燕昭王擁篲先驅請列弟子之坐而受業
又曰楚威王聞莊周賢使使厚幣迎之許以爲相
又曰趙良說商君曰夫五羖大夫荊之鄙人也聞穆公好賢願見被褐食牛非年尋公知之舉之牛口之下而加百姓之上秦國莫敢誹也
又曰四皓隱商洛山惠帝爲太子爲書卑辭安車迎以爲客乃出

漢書曰曹參之相齊七十城天下初定悼惠王富於春秋參盡召長老諸先生問所以治諸儒以百數參未知所定聞膠西有蓋公善治黃老言使人厚幣請之既見蓋公蓋公爲言治道貴清靜而民自定推此類言之參於是避正堂舍公焉
又初楚元王交禮待申公等穆生不嗜酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊即位常醴忘設焉穆生退曰可以逝矣
又曰鴈不疑字曼倩敖海人治春秋爲郡文學進退必以禮名聞州郡武帝末郡國賊盜羣起暴勝之爲直指使者衣繡持斧逐捕盜賊東至敖海素聞不疑賢遣吏請與相見不疑冠進賢冠帶櫑具劍佩環玦束發帶盛服至門門下使解劍不疑叱曰劍者君子武備所以衛身不可解請退勝之望見不疑容皃衣冠甚偉躡屣起迎
又曰高祖詔曰賢士大夫有肯從我遊者吾能尊顯之而告天下有意編明德者必身勸爲之爲道指相國府
又曰武帝初即位王臧趙上書言請立明堂以朝諸侯不能就其事乃言師申公於是上使使束帛加璧安車以徵裒如耳以爲太中大夫舍魯邵議明堂事

之事申公時已八十餘對曰爲治者不至多言顯之行何又曰越石父前絕晏子晏子怒擯其左驂而載之歸邸謝入門久之越石父請絕晏子晏子愕然攝衣冠而謝之越石父曰不然吾聞君子詘於不知己而信於知己今子之禮於我我之禮於人也
又曰趙良說商君曰夫五羖大夫荊之鄙人也聞穆公好賢願見被褐食牛非年尋公知之舉之牛口之下而加百姓之上秦國莫敢誹也
又曰四皓隱商洛山惠帝爲太子爲書卑辭安車迎以爲客乃出

漢書曰曹參之相齊七十城天下初定悼惠王富於春秋參盡召長老諸先生問所以治諸儒以百數參未知所定聞膠西有蓋公善治黃老言使人厚幣請之既見蓋公蓋公爲言治道貴清靜而民自定推此類言之參於是避正堂舍公焉
又初楚元王交禮待申公等穆生不嗜酒元王每置酒常爲穆生設醴及王戊即位常醴忘設焉穆生退曰可以逝矣
又曰鴈不疑字曼倩敖海人治春秋爲郡文學進退必以禮名聞州郡武帝末郡國賊盜羣起暴勝之爲直指使者衣繡持斧逐捕盜賊東至敖海素聞不疑賢遣吏請與相見不疑冠進賢冠帶櫑具劍佩環玦束發帶盛服至門門下使解劍不疑叱曰劍者君子武備所以衛身不可解請退勝之望見不疑容皃衣冠甚偉躡屣起迎
又曰高祖詔曰賢士大夫有肯從我遊者吾能尊顯之而告天下有意編明德者必身勸爲之爲道指相國府
又曰武帝初即位王臧趙上書言請立明堂以朝諸侯不能就其事乃言師申公於是上使使束帛加璧安車以徵裒如耳以爲太中大夫舍魯邵議明堂事
又曰翼奉齊詩孟喜東海蕭望之皆師匠之奉獨不肯受奉曰諸儒所爭皆末節也今欲以爲好休不肯受奉白納休欲試觀其氣耳解其氣休復強辭奉白君嗇莫慎遂推辭之自裹以進休乃受奉徵去休復見休休稱疾不見奉
又曰大將軍既益尊然汲黯與亢禮或亦黯曰天子置三公設九卿大將軍有揖下大將軍尊貴誠重君君不可不答客及不重耶大將軍聞益賢黯
又曰翠孝王大營宮室爲複道自宮連屬於門臺招延四方豪傑自山東遊士莫不至

又曰光武側席以求幽人
又曰沛公至高陽見酈食其沛公方踞使兩女子洗足食其入即長揖不拜曰足下必欲聚徒合兵誅無道秦不宜踞見長者於是沛公輟洗起衣延食其上坐
又曰趙壹字元叔舉羣上計到京師司徒袁逢等皆拜伏庭中莫敢仰視壹獨長揖而已逢令讓之曰計吏雖規卑不迎既入而問曰卿前在郡食鴈美乎有頃白王符在門規素聞符名乃遽起衣延食其上坐
又曰趙壹字元叔舉羣上計到京師司徒袁逢等皆拜伏庭中莫敢仰視壹獨長揖而已逢令讓之曰計吏雖卑不迎既入而問曰卿前在郡食鴈美乎有頃白王符在門規素聞符名乃遽起衣延食其上坐
又曰韓信拜大將軍東向坐上設壇場具禮如此諸將皆驚
又曰徐穉字孺子豫章人家貧帝自耕稼恭儉義讓所居服其德屢辟公府不起時陳蕃為太守以禮請署功曹穉不免之既詣而退蕃在郡不接賓客唯穉來特設一榻去則懸之後舉有道茅太原太守皆不就
又曰周璆字孟玉為樂城令逍遙無事縣中

饌既欲起左右進藿丹曰貴人舉者是耶坐上失色就去藿談終日乃去
謝承後漢書曰帝東巡過任城乃幸鄭均舍賜均尚書祿以終其壽故人號為白衣尚書
又曰包咸字子良永平五年遷大鴻臚每進見錫以杖入屏不趨贊事不名經傳有疑輒遣小黃門就舍即問顯宗以咸有師傅恩而素清苦常時賞賜珠玩束帛俸祿增於諸卿
又曰上還幸祭遵營時遵病上為重茵席覆以御蓋
又曰東平憲王蒼開東閤延英雄來宏後漢記曰崔駰詣竇憲始及門憲倒屣迎之曰吾受詔交公何得薄哉
魏志曰文帝引故漢太尉楊彪待以客禮詔曰乃祖以來世著名節年過七十行不踰矩可謂老成人矣所宜寵異

悉求近宜為嗣者
又曰永平中江革為五官中郎將朝會帝詔使虎賁迎扶輦革每進拜上輒自禮之小有疾輒遣太官送食寵過甚厚京師貴戚衛尉順陽侯馬廖侍中寶憲等各奉書致禮遺革終不發書無所當受上以此重之
又曰東平憲王蒼上書表薦名士左馮翊桓虞等虞已禮下與參政事
又曰上還幸祭遵營時遵病上為重茵席覆以御蓋
又曰東平憲王蒼開東閤延英雄來宏後漢記曰崔駰詣竇憲始及門憲倒屣迎之曰吾受詔交公何得薄哉
魏志曰文帝引故漢太尉楊彪待以客禮詔曰乃祖以來世著名節年過七十行不踰矩可謂老成人矣所宜寵異

以彰舊德其賜公延年杖
又曰太祖北征烏丸未至先遣使辟田疇又命田豫諭指
疇戒其門下趨治裝門人謂曰昔秦公慕君禮命五至君
義不屈今曹公使一來而君若恐弗及者何也疇嘆而應
之曰此非君所識遂隨使者到軍署司空曹操引見諮
談明日出令曰田子泰非吾所宜吏者即舉茂才隨軍
又曰管寧遇天下亂往遼東投公孫度度虛館以待之
又曰鉅鹿張奐字然明養志不仕廣平太守盧毓到官三
日網紀白承前致板謁致毓教曰張先生所謂上不事天
子下不友諸侯豈此板謁所可光飾哉但主簿奉書致羊
酒之禮
又曰太祖北征柳城過涿郡令曰比中郎將盧植名著海
內舉爲儒宗乃國之棟幹也孤到此州嘉其餘風春秋之
義賢者之後有異於人亟遣承掾修飾墳墓并致薄酹以
彰厥德
又曰王粲徙長安左中郎將蔡邕見而奇之時邕才學顯
著貴重朝廷常車騎填巷賓客盈座聞粲在門倒屣迎之
粲至年既幼弱容狀短小一坐盡驚邕曰此王公孫有異
才吾不如也吾家書籍文章盡當與
吳志曰孫策得張昭甚悅謂曰吾方有事於四方待子不
得輕矣乃上爲校尉待以師友之禮
又曰顧邵年二十起家爲豫章太守下車禮先賢徐孺子
之墓優待其後
又曰呂蒙疾發孫權迎置內殿欲數見又恐其勞動常穿
壁瞻之
又曰太守王朗以慶翻爲功曹孫策征會稽復命爲功曹
待以交友之禮
蜀志曰先主得諸葛亮情好日密關羽張飛不悅先主解
之曰孤之有孔明猶魚之有水也願諸君勿復言
又曰諸葛亮表曰先帝不以臣卑鄙猥自枉屈三顧臣於
草廬之中諮臣以當世之務
蘇子雲晉書曰明帝以太常恒榮爲五更躬式其閭親行
養老之禮
崔鴻北涼錄曰且渠蒙遜令曰秘書郎中嫩煌劉彥明學
冠當時道先區內可授玄虛先生拜以三老之禮起陸沉
觀於東苑以處之
崔鴻前涼錄曰宋纖字令文不應州郡辟命唯與陰顯齊
好友善太守楊宣盡其象於閤出入視之
崔鴻前秦錄曰符堅要結英豪王景昇呂婆樓強汪梁平
等皆有王佐之才堅並傾身禮之以爲股肱羽翼
管子曰桓公在位管仲隰朋侍立有間二鴻飛而過桓公
歎曰仲父今彼鴻鵠有時而南有時而北有時而住有時
而來突之有仲父猶飛鴻之有羽翼
孔叢子曰子魚居衛與張耳陳餘相善會陳勝吳廣自立
爲王耳餘並爲之將遂言之陳王大悅遣使者齎千金加
車駟以迎耳餘並爲之將遂言之陳王大悅遣使者齎千金加
車駟以迎而執其手讓時
務
孟子曰舜見帝帝館於貳室迭爲賓主是天子而交匹夫
用下敬上謂之貴貴用上敬下謂之尊賢其義一也
韓子曰文王伐崇與大夫謀機系解視左
又曰齊桓公時有處士小臣稷桓公三往見之不得見公
曰吾聞布衣之士而輕爵祿雖萬乘無以異萬乘之主不

好仁義亦無以下布衣之士於是五往乃得見
董子曰禹見耕者五耦而式過十室之邑而下見山仰之
見谷俯之避有道德之人避俗之士也
淮南子曰淮南王安養士數千人其中高才八人
又曰一目之羅不可以得鳥無餌之鉤不可以得魚遇士
無禮不可以得賢
呂氏春秋曰魏文侯見段干木立倦而不敢息及見翟黃
踞於堂而與之言翟黃不悅文侯曰段干木官之則不肯
祿之則不受今汝欲官則相至欲祿則上卿既受吾爵又責
吾禮無乃難乎
韓詩外傳曰周公攝天子位七年布衣之士執贄所師見
者十人所友見者十二人窮巷白屋所先見者四十九人
時進善者百人教士者千人官朝者萬人當此之時誠使
周公驕而且恣則天下賢士至者寡矣

又曰楚襄王遣使者持金千斤白璧百雙聘莊子欲以為
相莊子曰獨不見牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於
廟之牲雖欲為孤犢豈可得乎僕聞之左手據天下之國右手刎其喉遇者不
為也
環濟吳記曰皇太子登字子高上疏選置師傅妙簡俊秀
於是諸葛恪張休顧譚陳表等以選入侍講講詩書其侍
接僚屬以布衣之禮與恰休譚等咸同輿而載或共床而
寢
劉昭先聖本紀曰伊尹耕於有莘之野王馳往見之氏氏
子諫曰伊尹賤人可徒致之君無辱車乘王曰夫一草之
本可已天子病者天子薤欣喜食之子誠不欲樂人病也
遂駟彭氏之子
皇甫士安高士傳曰老萊子楚人耕於蒙山之陽躬陵為
牖蓬為屋板木為床著艾為席或言楚王遂至老萊
子之門口窮人愚陋獨守宗廟先生幸臨之老萊子曰僕
山野之人不足以守政
又曰玄唐者晉人也晉平公時朝多賢臣郁郁焉趙武師曠
叔向皆為卿大夫名顯諸侯唐獨守道不官牖於窮巷子
公聞其賢致禮與相見而請事焉平公待於門唐曰入公
乃入唐曰坐公乃坐唐曰食公乃食唐之食公也雖蔬食
菜羹公不敢不飽
又曰朝稻也者涿郡人以行義脩潔著名昭帝時大將軍
霍光秉政表顯義士詔郡國將奏行狀天下得稻等五人

稻治義最高以德行徵至京兆病不進
會稽典略曰范蠡字少伯越之上將軍也本楚宛三戶人
被髮佯狂倜儻負俗文種為宛令遣吏奉謁吏愛白范蠡
本國狂人生有此病種笑曰吾聞士有賢聖之資必有佯
狂之議內有獨見之明外有不知之毀此固非二三子知
之所知也駕車而往蠡知種之必來謂兄嫂曰今日有客
願假衣冠有頃種至拯掌而談旁人觀者聲聽
說苑曰鄭子說梁王曰伊尹有莘氏之勝臣湯立以為三
公管仲城陰之狗盜齊桓以為仲父百里奚飯牛食於路穆
公委之以政寧戚叩轅行歌桓公任之以國太公望出夫
朝歌之屠年七十而相周九十而封齊故詩云綿綿之葛
在于曠野良工得之以為絺紘良工不得枯死於地
又曰齊桓公設庭燎為士之欲造者暮年而士不至東野

鄙人有以九九之術見者桓公曰九九足以見乎對曰臣非以九九爲足以見也臣聞主君設庭燎以待士暮年而士不至夫士之所以不至者君天下賢君也四方之士皆自論不及君故不至也夫九九薄能耳而君猶禮之況賢於九九者乎桓公曰善乃因禮之旬月四方之士相攜而至矣

又曰齊桓公使管仲治國管仲對曰貧不能臨貴公以爲上卿而國不治桓公曰何故管仲對曰貧不能御富桓公曰善乃因貧人之貴也段干木光乎德寡人當事之

世說曰陳仲舉爲豫章太守至便問徐孺子所在欲先省之主簿白群情欲府君先入禰陳曰武王載商容之閭表不暇暖吾之禮賢有何不可

又曰何晏爲吏部尚書有位望時賓客盈坐王弼未弱冠往見之聞弼來乃到屣迎之

郡原別傳曰原字根矩上北伐單于還在昌國原奉門下

通鑑已北喜賢愛而起遠出迎原曰君何以知之對曰臣察老狀高士傳曰宋少文寢興安貧常以琴書自娛

但領荊州辟爲主簿少文不應高祖乃徵爲衛軍諮議參軍

延篤第樹聽其高談數曰不知禮乃服衛崔宗從之遊張璠漢記曰荀爽兄弟八人號曰八龍爽最居下

令范康曰昔高陽氏有才子八人號曰高陽里

荀洪西京雜記曰公孫弘自以布衣參相乃開東閤營客館以招天下之士

阮籍奏記曰昔子貢處西河之上而魏文侯揖於鄰子夏察之陰而知王陌乘夫布衣窮居辱揖諸侯之士王公大人所以屈體而下之者爲道存也

荀洪西京雜記曰公孫弘客館以招天下之士其名曰蚊賢之館以待大賢次曰翹材之館以待俊士之館次曰

待國士

又曰文帝為太子立思賢苑以招賓客

虞預會稽典録曰陳囂山陰人宗正劉向黄門侍郎楊雄薦囂德義可厲薄俗孝成皇帝特以公車徵囂時已年七十每朝請處待以師傅之禮

又曰光武嘗出南郊嚴遵曳長裾持鹿扇住立不動天子下車揖而別

曹植公讌詩曰公子敬愛客終宴不知疲清夜遊西園飛蓋相追隨

太平御覽卷第四百七十四

人事部一百一十六

待士

毛詩曰蜉蝣掘閱群臣嘉賓也既飲食之又實貨財弔茍能以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣

家語曰孔子喟然歎曰向使銅鞮伯華無死天下其定矣子路曰回願聞其人子曰其幼也敏而好學其壯也有勇而不屈其老也有道而能下人有此三者以定天下何難乎子路曰幼而好學壯而有勇則其可也若夫有道誰下哉子曰由汝不知也吾聞以衆攻寡無不克也以貴下賤無不得也昔者周公居冢宰之尊制天下之政猶下白屋之士白屋舍也日見百七十人斯豈以無道也欲得士之用也惡有有道而無天下君子者乎

戰國策曰管燕得罪齊王謂其左右曰子孰能與我解者左右莫對管燕遂然流涕曰悲夫士何可其易得而難用也田需對曰士三食不得厭而君猶君擇設焉有餘食下宮蹈羅紈曳綺殺而士不得以為緣曰時君之所輕死者士之所重君不肯祕輕與士而責士以死重事君非士易得而難用也

又曰孟嘗君舍人有與君夫人相愛者或以聞孟嘗君曰靚兒相說者人之情也勿言君慕年乃召愛夫人者而謂曰之子與文遊久矣文未嘗有小宦公不欲衛君與文布衣之交請具車馬皮幣願公以此從衛君遊衛君欲約兵攻齊齊是以謂衛君曰孟嘗君不知臣不肖以臣欺君今君約天下之兵攻齊齊是足下欺孟嘗君也願君勿以齊為心如不聽臣臣血濺足下衛君乃止

又曰中山之君所傾奩盂輿車而朝窮閭隘巷之士者七十家
史記曰西伯敬老慈少禮下賢者日中不暇食以待士伯
夷叔齊太顛閎夭宜生之徒皆歸之
又曰齊宣王喜文學遊說之士如鄒衍淳于髡之徒七
十六人皆賜第上大夫是以齊稷下學士復盛
又曰帝召田橫乃與其客二人乘傳詣雒陽未至尸鄉廐
置橫謝使者遂白刎令客奉其頭從使者奏之高帝壯二
客爲都尉以王禮葬橫二客穿其冢旁孔內刎下從之海
中五百人聞橫死皆自殺於是乃知田橫兄弟能得士也
又曰孟嘗君在薛招致諸侯賓客及亡人有罪者皆歸之
嘗君孟嘗君舍業厚遇之以故傾天下之士食客數千人
無貴賤一與之等孟嘗君待客坐語之間屏去左右擁火光客怒以
飯不等輟飡去孟嘗君起自取其飯比之客慙自剄

又曰信陵君爲人仁而下士士無賢不肖皆謙而禮交之
不敢以其富貴驕士以此方數千里爭歸之
又曰鄒陽上書梁王曰蘇秦相燕燕人惡之於王按劒而
怒食以駑騏白圭顯於中山人惡之魏文侯投以夜光之
璧何則兩王二臣剖心折肝相信豈移於浮辭哉
又曰周公曰我一沐三捉髮一飯三起以待士猶恐失天
下之賢人也
漢書曰司馬遷遷云愚以爲李陵素與士大夫絕甘分少能
得士死力雖古名將不過也
又曰班伯爲定襄太守至請問老父母故人有舊恩者
迎延滿座賓日爲供其執子孫禮
又曰朱博好樂士大夫爲郡守九卿賓客滿門欽仕宦者
舉薦之欲報仇怨者解劒以帶之其趨待士如是博以此

白立然終用敗
又曰鄭當時爲太子舍人每五日洗沐常置驛馬長安諸
郊請謁賓客夜以繼日
又曰鄭當時遷大司農戒門下客至無貴賤無留門者執
賓主之禮以其貴下人
東觀漢記曰賈逵爲奉車都尉與附馬都尉耿秉北征
匈奴逐滅西城開通三十六國在邊數年羌胡親愛之炙肉
未熟人人長跪前割血流指開進之太官固輒爲嗽不徹
賤也是以親之如父
謝承後漢書曰皇甫嵩三公以身起於汗馬常折節下
士也
魏書曰劉平結交荊儁儁不知而往客甚厚客以狀語之
而去是時人民飢饉屯聚抄略備外禦寇難內豐財施士
之下者必與同席而坐同器而食無所簡擇衆多歸焉
蜀志曰曹公還許先主爲左將軍禮之逾重出同輿坐同
席又曰董允嘗與尚書令費禕等期有宴會
駕已辦而郎中董恢詣允修敬恢年少官微見允停出迎迓
求去允不許曰本所以出者欲與同好遊談也今君已自
屈方展閒舍此之談就彼之宴非所謂也乃命解襜等罷
駕不行其守正下士類如此
吳志曰顧邵當之張承發在近路會張景病時送者百數
邵謝賓客曰張仲節有疾若不能來別恨不見之遂還與
士唯善所在皆此類也
又曰朱桓好樂士大夫爲郡守九卿賓客滿門欽仕宦者
甚厚之心渾撫循羈旅勞謙接納坐無空席門不停賓於
是江東諸士莫不敬愛

宋書羊欣嘗詣領軍謝混混拂席改服然後見之時
混族子靈運在坐退告族兄瞻曰將軍見羊欣遂易衣改
席欣由此益知名
王智深宋紀曰謝景仁嘗請高祖高祖乃命召羊欣
時爲豫州主簿不從高祖遂輟著不食須臾至乃飡其見
重如此
後魏書曰陸馛爲相州刺史假長廣公爵政清平抑強扶
弱州中有德宿老名望素重者以禮待之詢之政事責
以方畧如此者十人号曰十善又簡取縣強明百餘人以
爲假子誘接慇懃賜以衣服令各歸爲耳目於外於是發
姦擿伏事無驗百姓以爲神明
又曰賈思伯性謙和傾身禮士雖在街途俾車下馬接詩
悄悄曾無倦色客有謂思伯曰公今貴重寧能不驕伯曰
公安欲必設虛位於進次陳膳執

衰至便騎何常之有當時以爲雅言
唐書李勉禮賢下士終始盡心以名士季巡張參爲判官
卒於幕三歲之內每遇宴飲必設虛位於進次陳膳執
辭色懷惻論者美之
又曰裴度以平賊報國爲己任自德宗朝宰相歸私第百
官不敢及門度以方討不庭宰臣宜日接多士冀有所得
因奏請私家通賓客上方屬意遂許之四方布衣書策得以
策畫干丞相至今宰臣私接士因度之請也
又曰楊炎樂賢下士以汲引爲己任天下士子趨風從
皇甫謐逸士傳曰公儀潛魯人也少而厲行樂道不事諸
侯與子思友魯穆公聞其賢因子思而致命欲以爲相謂
子思曰公儀子必輔寡人寡人將三分魯國而與之
晉諸公讚曰張華博識多聞無物不知盧浮高朗經律有

又曰周公日見白屋之士所下者凡七十一而天下之士
皆至晏子所與同衣食者百人而天下之士亦至
又曰周威王問於竊子曰取士有道乎對曰有窮者達之
亡者存之疾者起之士則四方而至矣故士存則國存士
亡則國亡子胥怒而亡之包胥怒而存之胡可不貴乎
俗說曰謝萬詣簡文萬來無衣幘可前簡文曰但前不須
衣幘即呼使入萬看白綸巾鶴氅裘復故而前既見共談

移日大器之
漢雜事曰于定國謙遜下士雖賓徒步往過皆與均禮
又曰公孫弘爲丞相起客館開閣延賢人與參謀議身自
食脫粟飯一器盡以俸祿與故人賓客
又曰倪寬爲人里體下士務在得人心擇用仁孝推誠與
下不求名譽
英雄記曰袁紹有姿貌威容愛士養名既累世合司賓客
多貧故爲大被庶可得氣類相接也
黃石公記曰黃梁昔將用兵人有饋一簞醪者使投之於
河令將士迎而飲之夫一簞醪不能味一河水三軍思爲
之死非滋味及之也
劉向新序曰燕相得罪於君將出亡召門下諸大夫曰能
從我出乎三問莫對燕相曰士之不足養也有進者曰飢
年惡歲士糟糠不足而君之大馬有餘穀隆冬涉寒士短
褐不完而君之臺觀帷幔錦繡自若財者君之所輕死者
士之所重也君不能施君之所輕而求得士之所重難焉
蜀子曰吾不恐四海之士留於道路也吾恐其留門庭是
以四海之士皆至
莊子曰子張見魯哀公不禮士也（新序同）夫而去曰臣聞君好士
故不遠千里以見君之禮士也有似葉公子高之好龍室
彫文盡寫以龍於是天龍而下之窺頭於牖拖尾於堂葉
公見之棄而還走失其魂魄五色無主是葉公非不好龍
也好夫似龍而非龍也今君非不好士也好夫似士而非
士者也
呂氏春秋曰張儀將西遊於秦過東周客有語之於昭文
君者曰張儀壯士也將西遊於秦願君之禮貌之昭文君
見謂之曰窮人國雖小請與客共之張儀還北面再拜
淮南子曰楚時子發好求佐道之士（七有術者無不義）楚有善爲
偷者往見曰臣楚市偷也願以佐該一卒（該備也一卒一人）後無
幾何齊興兵伐楚於是市偷進請曰臣有薄技願爲君行
之子發曰諾不問其辭而遣之偷則夜出解齊將軍之帷
而獻之子發因使人歸之曰卒有出抹薪者得將軍之帷
請歸之於執事明夕復往取其枕子發又使歸之明夕復
因取簪又使歸之於是齊師大驚將軍與軍吏謀之曰今
夕不去楚軍恐取吾首即還師而去故仗無細薄在人君
用之
又曰淮南王安養士數千人其中高才八人蘇非李南左
吳陳田伍被雷被毛被晉昌爲賓客共之張儀壯士也將西遊於秦過東周客有語之於昭文君之禮貌之昭文君見謂之曰窮人國雖小請與客共之張儀還北面再拜

淮南子曰楚時子發好求佐道之士（七有術者無不義）楚有善爲偷者往見曰臣楚市偷也願以佐該一卒（該備也一卒一人）後無幾何齊興兵伐楚於是市偷進請曰臣有薄技願爲君行之子發曰諾不問其辭而遣之偷則夜出解齊將軍之帷而獻之子發因使人歸之曰卒有出抹薪者得將軍之帷請歸之於執事明夕復往取其枕子發又使歸之明夕復因取簪又使歸之於是齊師大驚將軍與軍吏謀之曰今夕不去楚軍恐取吾首即還師而去故仗無細薄在人君用之

又曰淮南王安養士數千人其中高才八人蘇非李南左
吳陳田伍被雷被毛被晉昌爲賓客共之張儀壯士也將西遊於秦過東周客有語之於昭文君之禮貌之昭文君見謂之曰窮人國雖小請與客共之張儀還北面再拜
燕丹子曰荊軻之燕太子丹御虛左荊軻按綏不讓後口
與軻之東宮臨池而觀軻拾瓦投龜太子爲之發金也醫痛耳後共乘
用抵龜盡而復進軻曰非爲太子之發金也醫痛耳後共乘千里馬軻曰聞千里馬肝美太子即殺馬進肝盤奏荊軻得
罪於秦秦求之急乃來歸太子爲置酒陽華之臺酒中太
子出美人能琴者軻曰好手琴者即進之軻曰但愛其手
太子即斷其手盛以玉盤奉之太子嘗與軻等棄而食同
床而寢
呂氏春秋曰勾踐苦會稽之恥欲深得民心以致少死於
吳有甘肥不足分弗敢食有酒流之江與民同之
韓子曰吳起出遇故人而止之食故人曰諾故人至暮不來

吳起至暮不食而待之
孫子曰楚莊王攻宋圍之有飢色者加賜之

太平御覽卷第四百七十五

人事部一百一十七

施恩上

周易曰見龍在田德施普也雲行雨施天下治也
周禮曰小司徒以歲時巡國野而賜鬼人之艱阨以王命
施惠
左傳曰冬晉荐饑使乞糴于秦秦伯謂子桑曰與諸乎對曰重施而不報其民必攜攜孰與討焉無衆必敗謂百里曰與諸乎對曰天災流行國家代有救災恤鄰道也行道有福是以輸粟于晉自雍及絳相繼命之曰汎舟之役
傳曰晉侯逆秦師使韓簡視師俊曰師少於我鬬士倍我公曰何故對曰出因其資入用其寵飢食其全三施無報是以來也

傳曰宋公子鮑禮於國人宋飢竭其粟而貸之年七十以上無不饋給也時加羞珎異無日不數於六卿之門國之賢人無不事也親自拊以下無不卹也公子鮑美而艷襄夫人欲通之襄而不可乃助之施
傳曰鄭子皮即位於是鄭飢而未及麥民病子皮以子展之命饋國人粟戶一鍾是以得鄭國之民故平氏常掌國政以為上卿
傳曰楚子伐蕭申公巫臣曰師人多寒王巡三軍拊而勉之三軍之士皆如挾纊
傳曰晉公子重耳及曹僖負羈之妻曰吾觀賢公子從者皆足以相公子必反其國必得志於諸侯而誅無禮曹其首也子盍早自貳焉乃饋盤飧置璧焉公子受飧反璧

傳曰子西曰昔闔廬有國天有災厲親巡孤寡而供其之
困在軍熟食者分而後敢食
語曰子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之庾冉子與之粟五秉子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞之君子周急不繼富
史記曰范蠡之陶修產積居十九年中三致千金散分與貧交友兄弟此謂富好行其德者也
又曰田常以大斗出貸以小斗收齊人歌之曰嬴乎採芑歸乎田成子
又曰蘇秦爲從約長并相六國北報趙王乃行過維陽周顯王使人郊勞於是蘇秦散千金以賜宗族賓友
漢書曰韓信釣於城下諸母漂信飢飯信竟漂數十日信謂漂母曰吾必重報母怒曰大夫不能自

食吾哀王孫而進食豈望報乎
前列曰吳楚反竇嬰爲大將軍賜金千斤嬰布置諸名賢士在家進之所賜金陳廊廡下軍吏過輒令自取
爲用編註曰白今金無入家者
又曰李廣屢七郡大守前後四十年得賞賜輒分其麾下飲食與士卒共之家無餘財終不言生產事
前列曰吳楚反竇嬰爲大將軍賜金千斤嬰置布諸名賢士在家進之所賜金陳廊廡下軍吏過輒令自取
後列曰招像字伯式廣漢雒人父國有貲財二億家僮八百人像幼有仁心不殺昆虫不折萌牙能通京氏易好黃老言及國卒咸多藏厚亡之義乃散金帛資產周施親疎
又逢知故困餒於路不忍妄去因殺所駕牛以救之衆人止之詣曰視沒不救非志也遂俱餓

前列曰召賓客飲食討訣忽然而終
又曰廖扶述知歲荒乃聚穀數千斛悉用周給宗族姻親又斂葬鄰里貧賤者其進趣名利者皆不與交通
東觀漢記曰鄧弘收恤故舊無所失父所厚同郡郎中王臨年老貧乏弘常居業給足之與衣裘與馬施之終覺
前列曰張臨安世曾孫亦謙儉每登閣殿常歎曰桑霍爲我戒豈不厚且死分施宗族故舊薄葬不起墳
又曰蘇武爲右曹典屬國所得賞賜盡以施與昆弟故人
又曰朱邑爲人惇篤於故舊以受和爲行居處儉節賜以
供九族鄉黨家無餘財
後漢書曰趙典兄子温字子恭初爲京兆郡丞數曰丈夫
富雄飛安能雌伏遂弃官去遭歲大飢散家粮以賑窮餓
所活萬餘人
後列曰劉訚字子相潁川人家世產常能周施而有不
其惠睿行於汝南界中有陳國張季禽遠赴師喪過與泳
車毀頻滯道路訚見而下車與之不告姓名自策馬去季
禮意甚子相也後改到潁陰還所假乘潁門亭行不與
相見後黃巾賊起郡縣飢荒訚散分之絕資粮者數百人

後列曰馬援少年處處田牧至有牛馬羊數千頭穀萬斛既而歎曰九族貧財產貴其能施賑也否則守錢虜耳乃盡散以班昆弟故舊

又曰崔駰學於太學而糧盡鄧衛尉欲餉焉而未果疫疾九歲以其父命往見衛尉曰施不少豐期於救之崔生臣父之執也不幸而貧公許賑之有日矣嘉賑未至或欲置之然後乃致之乎苔曰家物少須租入曰是猶古人欲決江海以救牛蹄之類也鄧公曰諾

又曰鄧琳字叔孫西羌反破郡縣上乃拜琳謁者屯田三輔琳臨發之日散千金之產分與兄宗姻舊故各有差品

又曰朱暉建初四年南陽大飢米石千錢初同縣張堪有名德每與相見常推以友道暉以堪宿望成名未敢安也堪至把暉臂曰欲妻子託朱生暉舉手未敢荅後堪仕至蜀郡漁陽太守物故暉自為臨淮太守後遂絕不復相聞南陽飢時聞堪妻子貧窮暉乃自往候視困乏分所有以賑之

又曰王丹字仲回京兆人王莽時連徵不至家累千金賑給養志好施周急鄉里稱其長者後為宰相

又曰竇固久歷大位甚見尊貴而性謙儉愛人好施士以此稱之

又曰朱商飢年穀貴民飯輒遣蒼頭去情有市車載米糧菜錢於四城門與貧乏不語主人知其陰德伏恩絕不望報酬名隱與宗親九族無遺餘

又曰張純字奮少好學節儉行義常分損租奉賜鄉宗親雖婭匝而施與不怠

又曰伏湛字惠公更始元年拜為平原太守遭多卒兵起莫不驚擾而湛獨安然教授誦妻子曰一穀不外國君徵賦今人皆飢奈何獨飽其食糞糲盡分奉祿以賑活鄉里於路麟乘小車塗深馬死不能自進見而愍然命從騎下馬與之不告而去麟事畢不知焉所歸乃公路訪之成謂麟曰故蜀郡太守廉叔度弃官捐宅以為悠悠凡人所譏作奴僕者九六家俊賢之通共有無宗族如故為人所敬

又曰楊俊字秀才以兵亂方起而河內愛日達之衢少為戰場乃扶老弱去詣京師容問同行者百餘家俊賑濟貧乏通共有無宗族如故為人所敬

魚豢魏略曰趙岐字伯陽為平原太守百官大會光武問岐何如或稱其政有跡時親家諸大人皆會介獨能諸大丈夫宜各為義多思從長從安還牧護妻等衣食生活使得蒙今日之富貴非獨能臨人吳志曰鄱陽尹敬大散財救人也

務其得鄉邑所心周瑜為居巢長將貨擇寶地以賑窮人結士為

宋書曰范叔孫少而仁厚周窮濟急鄉曲貴其義行無有呼其名者

又曰劉凝之傳衡陽王義季荊州年飢荒多有困乏凝之發倉賑給錢十萬凝之大喜將錢至市門簡其飢色者悉分與之俄頃立盡

又曰張進之少有志尚歷郡守吏部尚書家世富足而進之散發財物周流親族鄉閭貧窶者甚多

又曰羅世期會稽山陰人也好施慕義天然自長及父母終三息分財家業悉以與弟而自取貧苦者十萬三人妻子各產子時歲氣儉慮不足世期悉以所得與弟

期聞之馳往拯救分食解衣以贍其乏三子並得成長

又曰蕭惠開為益州牧太始四年還至京師初惠開府錄事參軍劉希微頁蜀人債將百萬為債主所制未得俱還至惠開甚耻之歸之既中九有馬六十匹悉以與希微償債其意趣不常皆如此

齊書曰劉善明平原人懷珤族弟但徐州刺史鎮北將軍之子善明平原人懷珤族弟但徐州刺史鎮北將軍父懷民宋世為齊北海二郡太守元嘉末青州飢荒人相食善明家有積粟躬自煮粥開倉以救鄉里多獲全濟百姓呼其家田為續命田

崔鴻前涼錄曰張冲字長思敏煌人散家財巨萬施之鄉閭時人為之謠曰推財不疑張長思

又曰後燕錄曰趙秋字子武汲郡朝歌人少而輕財好施隣人李玄度毋死家貧無以葬秋謂其兄曰起死生救不

足人之本也家有二牛以一與之玄度得以葬宅年秋夜行見一老母遺金二餅曰子能葬我是以相報子五十已後魏書曰祖巖字洪山於固安縣世有積粟至數萬石自涎昌已來北州頻經災儉巖兄弟傾家賑給遠鄉見州郡徵租甚急巖遂以家粟萬斛代輸聞者莫不嗟歎

又曰張普惠不營財業好有進樂野於故舊冀州人侯堅固少時與其遊學卓終其子長瑜普惠每於四時請祿無不減贍其衣食

隋書郭衍授嬴州刺史過秋霖大水其屬縣多漂沒民皆上高樹依大塚衍親備舟楫并齎粮接救之民多獲濟行先開倉賑給後始聞奏上大善之

唐書曰孟簡性俊拔尚義早歲交友先歿者視其孤無厚於周卹議者以為有前輩風

又曰李藩少恬淡修儉雅容儀好學父卒家富於財親表者因物故子孫貧悴雖遇赦不能自還九在封境者鉤減俸錢為營構棺槨其家疾病死喪則為之醫藥殯斂孤兒稚女為之婚嫁九數百家李皐鎮溫州長史無幾攝行州事歲儉州有官粟數十萬斛欲行賑救表吏叩頭乞候上旨皐曰夫人一日不再食當死安暇稟命若殺我一身活數千命利莫大焉於是開倉盡散之以擅貸之罪飛章自劾天子聞而嘉之答以優詔

崔氏家傳座右銘曰無論人之短無道己之長施人慎勿

乃使人聽於閭里聞大夫扣鼎與語曰單之愛人乃王之教也

江表傳曰全琮罷東安郡還錢唐修祭墳築墓壍塋曜於舊本土以為榮

簇者微便與之自弃其業或有難之者曰凡人有損已以贍人謂彼事急已事緩耳今彼此正等何為急之　以與人邪徽曰人不當求耳人已求拒之將慙何有以財貨令人慙者也

董卓別傳曰太常張奐將師北征表卓為軍司馬從軍行卓手斬購募羌酋拜五官中郎賜練九十疋卓數曰為者則已有者則士悉以縑分與兵吏

蔣洪神仙傳曰焦先日日入山伐薪以布施從西村頭一

家起周而復始

秦書曰尚書令符雅為人樂施乞人填門嘗曰天下物何常吾今日富後日貧耳忽一日不施則意不泰時人為之語曰不為權異富寧作符雅貧

晉諏新書曰楚昭王當房而立愀然有寒色是日也出府之衣以衣寒者出倉之粟以賑飢者二年吳竊郢當房賜者請還戰死闔閭曰昔吾徒當房之德也

三輔決錄曰摯茂字子華以茂才為郡去治財致大富悉散以分宗人先從貧始以壽終

虞預會稽典錄曰駱俊字遠孝靈帝擢拜陳相汝南荀陂盜賊並起與接境四面受敵俊整厲吏人為之保鄣出倉見穀以贍貧乏

劉邵人物志曰中材之人財隨損益是故猶富貴則貨財

充於內施惠周於外見賜者求可稱而譽之見接者關小美而大之雖無異材猶行成而名立也

英雄記曰王匡字公節泰山人輕財好施以任俠開辟大將軍何進府使匡於徐州發強弩五百詣京師會進敗匡還鄉里

劉義慶世說曰顧榮在洛嘗應人請覺行炙人有欲炙之色因輒已施焉後遭亂渡江每經危急常有一小人左右問其故乃受炙人也

顏延之庭誥曰善施者豈唯發自人心乃出天財

裴啓語曰大將軍王敦尚武帝女此主特所重發遣送十倍諸主主既亡人就王乞始猶分物與之後乞者多遂指庫屋間數以施

孔叢子曰衛公子友饋馬四乘於子思為賓主之饋焉子

思曰伋寄命以來度身以服衛之衣量腹以食衛之粟且又朝夕受酒脯及祭腦之賜衣食已優意氣已足以無行志未敢當車馬貺禮雖有骨賜人不踰父兄今重違公子之盛指則有悖禮之愆若何公子曰友已言於君矣又曰季桓子以粟千鍾餽夫子受之而不辭既而以班門人之無者子貢進曰季孫以夫子貧故致粟夫子受之而以施人無乃非季孫之意乎孫之意乎子曰受人財不以成富與季孫之惠於一人豈若惠數百之人哉

列子曰衛端木叔者子貢之壯父也藉其先貲家累萬金奉養之餘先散之宗族次散之邑里乃散一國行年六十氣幹衰乘其家事都散其產藏珠寶車服妾媵一年之中盡焉及其病也無藥石之儲及其死也無理葬之資一國之人受其施者相與賦而葬之及其子孫之貧焉全屈聚

聞之曰端木叔狂人也厚其生薄其死何舍珠寶車服妾媵而葬之邑里乃散一國行年六十氣幹衰乘其家事都散其產藏珠寶車服妾媵一年之中盡焉及其病也無藥石之儲及其死也無理葬之資一國之人受其施者相與賦而葬之及其子孫之貧焉全屈聚達人也德過其祖矣

莊子曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠為孟子曰子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧

孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉

韓子曰吳起為魏將而攻中山軍人有病疽者吳起跪而自吮其腦傷者母立而泣人曰將軍於若子如是何為泣對曰昔吳子吮其父傷而殺之涇水之上今又將安知不殺是乎

呂氏春秋曰秦繆公乘馬車敗右服失公自往求馬見野人方將食之於岐山之陽繆公笑曰食馬肉而不飲酒余恐其傷生也遍飲而去居一年為韓原之戰晉人以環繆

毛詩曰鶉鳴刺不說德也知子之來之雜佩以贈之知子之順之雜佩以問之

又曰唯士與女伊其相謔贈之以芍藥

又曰渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遭驪姬之難未返而秦姬卒穆公納文公康公時爲太子贈送文公於渭之陽念母之不見也作我見舅氏如母存焉我送舅氏曰至渭陽

禮記曰孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢脫驂而賻之子貢曰無乃已重乎夫子曰予嚮者入而哭之遇於一哀而出涕予惡夫涕之無從也小子行之

左傳曰鄢陵之戰郤至三遇楚子之卒必下免胄而趨風楚子使工尹襄問之以弓曰方事之殷有韎韋之跗注君子也適見不穀而趨無乃傷乎郤至見客免胄承命又曰越國吳趙孟使楚隆使於吳王曰黃池之役君之先臣志父得承齊盟曰好惡同之今君在難無恤不敢憚勞非晉國之所能及也使陪臣敢展布之王拜稽首曰寡人不佞不能事越以爲大夫憂拜命之辱與之一簞珠

又曰吳公子札聘於鄭見子產如舊相識與之縞帶子產獻紵衣焉札謂子產曰鄭國將敗政必及子子爲政慎之以禮不然鄭國將敗

又曰叔鮪欲求貨於衛滿朝莫肯者潘叔也使歌衛人使屠伯饋叔向羹與一笭錦屠伯大夫衛人使曰諸侯事晉未敢攜貳

況衛在君之宇下（宇簷也）而敢有異志匈奴者異於它日敢請之（請正之意）叔向受羊反錦（受羊不逆其志）論語鄉黨曰康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗（嘗遍也拜也）又微子曰齊人饋女樂季桓子受之三日不朝孔子行（受猶也曰辭也未達言不解之意藥從中制外故當拜也）

漢書曰文帝賜趙佗書五十衣中褚三十衣遺王（褚上下褚之名）

范曄後漢書曰李恂徵拜謁者領西域副校尉西域殷富多珍寶諸國侍子及督使賈胡數遺恂奴婢宛馬金銀者（侍謂之多少厚薄遺之名）恂一無所受

東觀漢記曰陳遵為大司農護軍營使匈奴過辭於王丹臨決丹謂遵曰俱遭時反覆唯我二人為天地所遺今子當之絕域無以相贈贈子以不拜送（拜而別遺於路）

後列曰王丹字仲回資性清白少脩節義時京師大豪陳遵朋友喪親遵為護喪事練縗數百疋丹懷縑一疋至喪主前出縑授之謂曰如丹是縑出白機杼適有敗色

閔仲叔太原人好黃老清志潔行不仕王莽之世恬靜養神弗役於物與周黨相友黨過叔舍共含菽飲水與菜茹黨嘗遺其生縑叔歎曰我欲省煩耳受而不食

後列曰光祿勳杜林與馬援鄉里親厚援南方還時林馬適死援遣子將馬一疋遺林曰朋友有車馬之餽可以備之居數月林還之

後漢書曰或問第五倫曰公有私乎對曰昔人有與吾子里馬者雖不受每三公有所選舉心不能忘而亦終不用也吾兄子嘗病一夜十往退而安寢吾子有病雖不省視而竟夕不眠若是者豈謂無私乎

又曰張奐少立志節常與士友言曰大丈夫處世當為國家立功邊境及為將帥果有異志匈奴畏其名遠遁百疋奐惡莫為人絕而不受吳志曰太史慈字子義曹公聞其名遣慈書以馬封之發（受猶也曰辭也未達言不解之意藥從中制外故當拜也）

省無所適而但貯當歸

蜀志曰宋預東聘吳孫權捉預手涕泣而別曰君每銜命結二國之好今君年長孤亦衰老恐不復相見遺預大珠一斛

宋書曰王弘之徵為通直散騎常侍不就從兄敬弘常解貂裘與之即着以採藥

又曰王弘之隱居性好釣曰夕載魚入住上虞郭經親故門各以一兩頭置門內而去

又曰陶潛傳顏延之為始安郡經過日日造潛每往必酣飲致醉臨去留二萬錢與潛潛悉送酒家稍就取酒飲

宋書曰郭原平高陽許譙之居在永興羅建安郡永還家以縑一斤遺原平不受送而復反者前後數十疋之乃自往曰今歲過寒而建安縑好以此奉尊上耳原平乃拜而受之

齊書庾易徵辟不就以文義自樂安西長史袁粲欽其風通書致遺易以連理杖竹麨書裹報之

又曰張融字思光吳郡吳人世祖禕晉陵邵王國郎中令父暢宋會稽太守融年弱冠造同郡陸脩靜以白鷺羽尾扇遺融曰此既異物以奉異人

又曰何點隱居不仕豫章王命駕造門點從後門逃去竟陵王子良聞之曰豫章尚不屈非五品所議遺點稱疾夜酒杯徐景山酒錢以通意

范享燕書曰高祖少有大度雄器傑出晉安北將軍張華鎮薊勑御諸部高祖童冠往見華甚異之謂高祖曰君必爲命時之器臣時濟難者也脫所着幘簪以遺高祖結款勤而別

崔鴻前秦錄曰王猛伐洛陽將發謂慕容垂曰吾特深清東夏或爲東山之別見物思人鄉汴何以爲信垂以佩刀遺之

崔鴻前秦錄曰慕容冲遣長安符堅遣使送錦袍一遺冲使者稱有詔古人兵交使在其間鄉遠來草創得紙勞乎今送一袍以明本懷朕於鄉思分如何而於一朝忽爲此褒

後魏書曰西域厥達波斯諸國各因公使並遣任城王澄駿馬一疋請付太僕以充國閑詔曰王廉貞之行有過楚相可勑付廐以成君子大哉之美

陳書賀德基少遊學於京邑積年不歸衣資鑒之又耽衣服故奩盛冬止衣裓襦袴晝於白馬寺前逢一婦人容服甚盛呼德基入寺門脫白紵裙與之曰君方爲重器不久貧寒故以此相遺耳德基問姓名不答而去

唐書陸贄以博學宏詞登科授華州鄭縣尉罷秩東歸省母路由壽州刺史張鎰有時名贄往謁之鎰初不甚知留三日再見與語遂大稱賞請結忘年之契及辭遺贄錢百萬曰願備太夫人一日之膳贄不納唯受茶一串而已

日敬不承君厚意

又曰陸贄丁母憂東歸洛陽寓居嵩山豐樂寺藩鎮賻贈乃別陳餉遺一無所取與韋皐布衣時相善唯西川致遺

委而受之

家語曰子路將行辭於孔子子曰贈汝以車乎贈汝以言乎對曰請以言孔子曰不強不達不勞無功不忠無親不信無復不恭失禮慎此五者而已矣子路曰由請終身奉之

戰國策曰蘇秦說李兌掘掌而談李兌送蘇秦以明月之珠和氏之璧黑狐之裘黃金百鎰蘇秦得以爲用西入於秦

又曰張儀爲秦破從連橫說楚王遺車百乘獻駿馬之屋夜光之璧於秦王

梁祚魏國統曰初太祖過故人呂伯奢也遂行日暮道遠二人突出太祖避之路二人不覺太祖斬佩刀與之曰何也太祖始覺其異乃悉告之臨別太祖解佩刀與之曰

以此表吾丹心願二賢慎勿言

劉向說苑曰田子方使人遺子思狐白之裘恐其不受因謂之曰吾與人也如弃之子思辭曰伋聞妄與不如遺弃於溝壑也

說苑曰孔子之楚有漁者獻魚孔子不受獻漁者曰天暑市遠賣之不售恩慮欲弃之不若獻之君子孔子再拜受之何也孔子曰吾聞之務施而不腐餘財者聖人也今受聖人之賜可無祭乎

劉向列仙傳曰安期先生者時人皆言千歲公秦始皇請與語三日三夜賜金璧數千萬出於阜鄉亭皆置去留書以赤玉舄一量爲報曰後千歲求我於蓬萊山下

賈禕別傳曰孫權以手中常所執寶刀贈禕荅曰臣不才

何以堪明令煞刀所以討不庭禁暴亂者也但願大王勉
建功業同獎漢室臣雖闇弱不敢乘顧
蜀王本紀曰蜀王猶於褒谷見秦王以金一笥遺蜀王報
以禮物盡化爲土秦王大怒臣下拜賀曰土者地也
葛洪西京雜記曰朱買臣爲會稽太守懷章綬至金亭而
國人未知也所知錢物見其服舍以紈扇買臣至郡引爲上客
雜記曰公孫弘爲國士所推上爲賢良國人郵長贈以生
芻一束素縧一縱撲王一枚
盂僊周載曰悼公時晉智伯爲政強暴好侵伐欲謀襲衛乃
遺衛君野馬四白璧一以結好
韓子曰仲尼爲政於魯齊景公患之梨鉏謂景公遺哀公
女樂景公曰善乃以女樂二八遺哀公哀公果怠於政仲

尼諫不聽去而之齊
又曰晉獻公欲伐虞虢乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂
二八以榮其心而亂其政
孔叢子曰子思居貧其友有饋之粟者受二車焉或獻鎮
酒束脩子思弗爲當或曰子取人粟而辭吾酒是辭少取
多也子思曰似不幸而貧於財至乃困乏將絕先人祀夫
所以受粟爲周之也酒脯則飲讌方之於食而乃飲讌非義
也吾豈以爲介哉
又曰孔子使宰予於楚楚昭王以安車蒙飾因宰予遺孔
子焉宰予曰夫子無以此爲也臣竊見其行不離道動不違
仁貴義尚德清素好儉仕而有祿不以爲貴不合則去退
無怵心妻不服綵妾不衣帛車器不彫馬不食粟道行則
樂其治不行則樂其身臣知夫子之不用此車也

古詩曰客從遠方來贈我一端綺文作雙鴛鴦合歡
被
謝惠連詩曰客從遠方來贈我雙鶴文綾裁爲親身服着以
便寢興
古詩曰客從遠方來贈我一端綺相去萬餘里故人心尚
尒
張衡四愁詩曰美人贈我金錯刀何以報之英瓊瑤
又云美人贈我翠琅玕何以報之雙玉盤
又云美人贈我錦綢段何以報之青玉案
又云美人贈我貂襜褕何以報之明月珠
傅云四愁詩曰美人贈我明月珠何以報之比目魚
又云美人贈我蘇合香何以要之翠鴛鴦
張載擬四愁詩曰美人遺我綠綺琴何以贈之雙南金

琴操曰許由無有杯器手掬水人見由無器以瓠遺之
由操飲訖掛以樹枝風吹樹動有歷歷聲由以爲煩擾
取瓢之
楚辭曰折疏麻兮瑶華
皇甫謐高士傳曰明公至德佐國憂世雖贈兩梁冠
及鮹魚一雙服厚尊貺榮施其弘
班固集曰竇憲飾身所服物虎頭繡盤囊一雙又遺身所
服鞍三具錯鏤鐵一
魏武帝與楊彪書曰今贈足下青氈床褥三具
蔡邕與顧和書曰今致編鞋一緉
張敞集敞答宋登書曰登爲東海相遺敞解嘲敞答曰遺
伯王受孔子之賜必以及其鄉人敞謹分斯貺于三老尊
行者曷敢獨尊之

毛詩曰投我以木瓜報之以瓊琚匪報也永以爲好也
又曰無言不訓無德不報

左傳曰靈公將殺趙盾伏甲而饗之初宣子田於首山舍於桑下見靈輒餓問其病曰不食三日矣食之既而爲公介倒戟以御公徒而免之問何故曰賫桑之餓人也
又曰晉大夫魏武子有寵妾無子武子疾命其子顆曰我死必嫁之及其疾困曰以殉武子卒顆嫁之曰疾困則亂吾從其治也其後及秦戰於輔氏大敗秦師獲杜回方戰見一老父結草以抗杜回杜回躓而顛故獲之夜夢一老人謂已曰予汝嫁妾之父也尔用先人治命故以是報

戰國策曰中山君饗都大夫司馬子期在焉羊羹不偏子期怒而走於楚說楚以伐中山中山君亡走有二人挈戈隨其後若君顧二子宴爲對曰臣父嘗餓且死君下壺飡餔臣父且死言曰中山有事汝必死之故來死爲君也中山君慨然曰吾以一杯羹亡國以一壺飡得二人

史記曰王稽載范雎入秦爲相雎乃入言之王曰非王稽之忠莫能內臣於函谷關非大王之賢聖莫能貴臣今臣官至於相爵在列侯王稽之官尚止於謁者非所以內臣之意也王召稽拜以爲河東太守

又曰張蒼陽武人有罪當斬解衣伏鑕身長大肥白如瓠時王陵見而怪其美士乃言沛公赦勿斬以爲常山相蒼德王陵及貴父事陵陵死蒼爲丞相洗沐常先朝陵夫人上食然後敢歸

前列曰蓋寬饒左遷爲衛司馬未出殿門斷其單衣令短離地冠大冠帶長劒躬按行士卒廬室視飲食居處有疾病者身自臨問加致醫藥遇之甚有恩及歲交代上臨饗

罷衛卒數十人皆叩頭自請復留更一年以報寬饒厚德
宣帝嘉之拜寬饒爲太中大夫
又曰朱買臣爲會稽太守悉召見故人與飲食諸嘗有恩
者皆報復焉
又曰宣帝在長安獄中邴吉保護養視上知吉有舊恩而
終不言時賢之詔曰御史大夫與朕有舊恩厥德茂焉詩不
云乎無德不報其封吉爲博陽侯食邑千三百戶
又曰陳平既貴寵封侯乃詔高祖曰臣不因魏無知無以
得見陛下請分報
又曰張賀幸於衛太子敗賀下蠶室後爲掖庭令而
宣帝收養掖庭賀拊循恩甚密及宣帝即位而賀已死上
追思德賀一子早死子孺小男彭祖指欲封之先賜爵關
內侯

東觀漢記曰建武二十六年上延集內戚恩會諸夫人各
前言爲趙喜所濟活帝甚嘉之後微喜又爲太僕引見謂
曰卿非但爲英雄所保也婦人亦懷卿之恩厚加賞賜
朱宏後漢書曰鄭弘字巨君少事博士焦貺貺門徒數百
人當舉明經其妻勸貺同鄉生有卿相才應此舉者也從
父楚王英之謀反適誣天下知名者貺以楚微疾病道死
妻子閉認獄考掠連年諸生故人皆易姓名以避其禍弘
獨髡首負鑕爲貺公罪明帝感悟乃免貺家屬
魏志曰太祖平幽州召孫禮爲司空軍謀掾初荒亂時禮
與母和失同郡馬台求得禮禮母和終日執之而不知其味
又曰楊沛字孔梁爲新鄭長謂民益蚕桑棉苧豆積漫得
千餘斛後爲鄴令勝其生口十人絹百疋
又曰曹真字子丹沛郡人本姓秦養曹氏或云其父伯南
宿與太祖善與平袁術部黨與太祖相攻劫太祖出爲質
所追走入秦氏伯南開門受罪問所在荅云我是寇遂害
之由此太祖思其功送變其姓
又曰郭援捕得費達達不肯拜謂援曰王府君臨郡積年
不知足下曷爲者也援曰捉轅之諸將覆護乃囚之閉着
土窖中以車輪蓋上使人圍守方且殺之達從窖中謂守
者此間無健兒也而當使義士死時祝公道與達非故而
適聞其言悔其守正乃夜益引出折械遣去不語其姓名
援破後達知前出已者是祝公道河南人後坐它事當伏
頭當代入函也乃舍之
蜀志曰法正爲蜀郡太守楊武將軍外統都督內爲謀主
一飡之德睚眦必怨撫不報復或謂諸葛亮曰法蜀郡太
縱橫將軍宜啓主公抑其威福亮荅曰主公之在公安也
北畏曹操之強東憚孫權之逼近則懼孫夫人生變於肘
腋之下當斯之時進退狼跋法孝直爲之謀計故令主公
可復制如何禁法使不得行其意耶
晉書顧榮與同郡賀循俱仕洛榮有疑循不九有欲殺之色
榮割炙啗之坐者問其故榮曰豈有終日執之而不知其味
及倫敗榮被執將誅而執炙者爲督救免之
干寶晉紀曰王濬在巴郡兵民苦役生男多不舉廣乃嚴
其殺子之防而厚卹之所育者數千人於此能稱兵矣父
母戒之曰王府君生尔尔必勉之無愛死

宋書王鎮惡嘗寄食灑池人李方家善遇之謂方曰若遭
遇英雄主要取萬户侯當厚相報方荅曰君丞相孫人才
如此何患不富貴
梁湘東王法曹參軍夫寒鉏嵇預宴友
陳書曰陰鏗釋褐梁湘東王法曹參軍夫寒鉏嵇預宴友
宴飲見行觴者因迴酒炙以授之衆坐皆笑鏗曰吾儕終
爲賊所擒或救之獲免鏗問其故乃前所行觴者
唐書曰李晟嘗有恩者厚報之初譚元澄爲嵐州刺史有
恩於晟後坐貶岳州比歲貢上疏理之詔贈元澄寧州
刺史元澄三子晟撫待勤至皆爲成就官學人甘義之
吳越春秋曰吳師入郢引軍擊鄭定公前既殺楚太子建
而囚子胥故怨鄭兵狩入境定公大懼乃令於鄭邦中
曰有能還吳軍者吾與之分邦而治漁者子聞而進之曰

臣能還之不用兵戈外粮得一橈行歌道中即還矣定公
大悅乃與一橈子胥故怨鄭兵狩入境定公大懼乃令於鄭邦中
蘆中人蘆中人子胥聞之大驚曰何等人者即請與語曰
吾是漁者子吾國君怖懼令於國中有能還吳軍吾與之
分國而治臣念先人與君相遭於途令從君乞鄭之罪也
子胥曰吾蒙子先人之恩自致於此上天蒼蒼豈敢忘子
之功乎於是乃釋鄭不伐
又曰伍子胥伐楚還溧陽瀨水之上長嘆曰吾嘗飢於此
乞食而殺一婦人將欲報之金不知其家遂投金瀨水之
中而去有頃一嫗行哭而來問曰嫗何哭之悲也嫗曰吾
有女守吾牟三十不嫁往年擊溧於此遇人窮餓之而
恐泄事自投於瀨水中而死今聞伍君來不得其家自
傷空而無爲報者故行哭之悲也人曰子胥欲報嫗以百金

願肝膽塗地用頸血漬敵人矣臣乃絕纓者也遂平晉軍
不知嫗所在投金水中而去嫗乃取金以歸也
劉向說苑曰吳赤布使於智氏假道於衛寧文子具紵綌
三百製送之將歸吳智伯命造舟爲梁相東王法曹參軍夫寒鉏嵇預宴友
濟於水造舟爲梁諸侯方舟大夫維舟臣之職也且敬大
其必有故使人視之則用兵在後赤布曰衛假吾道而厚
贈我我見難不告是與爲謀也稱疾而留使人告衛衛人
驚戒智伯乃止
又曰楚莊王賜群官酒日暮燈燭滅有引妾衣者妾得其
冠纓持之趨火來上視絕纓者王曰賜人酒使醉失禮李
何欲顯婦人節而辱士乎乃令曰夜飲不絕纓者不歡群
臣百餘人皆絕纓乃大醉盡歡後有一臣
常在前五合五獲甲首卻敵卒勝惟而問之對曰臣當死
往醉失禮王隱不誅也終不敢以陰蔽之德而不顯報常

楚得以強
又曰陽虎得罪於衛北見簡子曰自今以來不復犒人矣
簡子曰唯賢者爲能報恩不肖者不能也子胥夫差樹桃李者夏
得休息秋得食焉樹蔾棗者夏不得休息秋得其刺焉今
所樹者蔾棗也
異苑曰景平中東陽大水永康人蔡嘉夫避住南壁夜有
大鼠形如浮水而來徑依嘉夫床角奴愍而不犯每食轉以
餘飴與之水勢退嘉夫得反居鼠以前脚捧青紙裹三
斤許珠著奴前啾啾狀如欲語從此去來不絕也
又曰始興楊山縣人行田忽遇一象以鼻卷之遥入深山
見一象腳有巨刺此人牽挽得出病者即起相與踰陸狀
若懽喜前象復載就一汙濕地以鼻掘出數枝長牙送還

本處彼境苗稼常為象所困其象俗呼大客因語云我田稼在此恒為大客所犯若念我者勿見侵便覺蹲踞如相訓解於是一家葉絕無其患

三秦記曰白鹿原人釣魚於原綸絕而去夢於漢武求去之間三日帝復遊池濱得明珠一雙武帝曰豈非昔魚之報

桓冲之述異記曰陳留周氏婢名與進入山取樵夢見一女語之曰近在汝頭前目中有柬煩為拔之當有厚報婢見一朽棺頭穿即於髑髏墮地草生目中便為拔草內着棺中以覺塞穿即於髑髏處得一雙金指環

吳均續齊諧記曰弘農楊寶見一黃雀為鴟梟所捕取之以歸置巾箱中養之百餘日毛羽成朝去暮還後寶夕讀

書未卧有黃衣童子向寶再拜曰我王母使臣昔使蓬萊不慎為鴟梟所捕蒙君仁慶救拯今當受使南海不得奉侍以白環四枚與寶令君子孫潔白且位登三事當如此環矣

東陽元疑齊諧記曰富陽董昭之嘗乘舡過錢塘江中夬見有一蟻着一短蘆甚迫遠昭之曰此畏死便以繩繫此蘆着舡頭蟻緣繩出中夜夢一人烏衣從百許人來謝云僕不慎墮江敕君濟活僕是蟻中王君若急難之日當見告後昭遇事繫獄蟻穴獄昭遂得脫

盛弘之荊州記曰富陽侯曾得大蛇不殺而遣之蛇後銜明月珠以報隨侯一名隨侯珠

孔靈符會稽記曰射的山南有白鶴山此鶴為仙人取箭漢太尉鄭弘嘗採薪得一遺箭頭有人覓弘還之問何所

慕撫視箭劍甚重於是以膏藥摩之月餘漸愈放而飛去
數十日間夜鶴雌雄二頭各銜一珠吐之而去
搜神記曰羊公雍伯本以傭賣爲業性篤孝父母終葬南
山逐家焉山高無水公汲水作義漿於坂頭行者皆飲之
三年有一人就飲以一外石子與之使至高平好地有石
處種之得五雙白璧名玉田玉田起於此也
搜神記曰晉咸康中豫州刺史毛寶戍鄧城有一軍人
於武昌市見人賣一白龜子長四五寸色白可愛其人買
取持歸着甕中養之日漸大遂及尺許其人憐之持至江
邊放於水中視其遊去後鄧城遭石虎敗毛豫州既赴江莫不
沉溺州養龜人于時被鎧持刀亦同自投入水中覺如
墮一石上水裁至腰須臾浮去中流視之乃是先養白龜
甲已長六七尺既送至東岸出頭視之徐游而去中江猶

顧者數四焉
陳壽益部耆舊傳曰王忳嘗詣京師於空舍中有一書生
病因啓而視之書生謂忳曰我當到洛陽而病醫下有金
十斤願以相贈死後乞藏骸骨未及問姓名而絕忳即窻
金營葬餘金悉置棺下後數年縣署大度亭長初到日有
馬馳入亭而止其日大風飄一編被復墮忳前
張氏家傳曰禧字彥祥除効穀令當有鵲有矢集禧庭以
甘草湯洗之傳藥留養十餘日瘡愈飛去月餘銜赤玉珠
二枚置禧廳事
晏子春秋曰北郭騷見晏子曰竊說先生之義願乞以養母晏
子使人分粟府金以遺之辭金受粟有間晏子見疑案公
乃出奔北郭子曰養及親者身更其難遂嘗公庭曰晏子
天下之賢也去齊齊國必侵不若先死乃自殺公自追及

郊而反晏子曰士以身明人若彼吾以身明人若此若哉
呂氏春秋曰秦繆公敗失右服馬公自往求見野人方食
之於岐山之陽繆公笑曰食駿肉不飲酒余恐傷汝也遍
飲而去居一年爲韓原之戰晉人已環繆公之車晉梁由
靡已扣繆公嘗食馬肉三百餘人疾鬬車下遂大克晉反
獲晉惠公以歸
又曰趙簡子有兩白騾甚愛之陽城胥渠處陽城胥渠名姓未詳
廣門之官夜欵門而謁曰主君之臣胥渠有疾醫教曰得
白騾之肝則止不得則死請入通董安于御於側簡子曰
殺白騾取其肝以予陽城胥渠無幾何趙興兵而攻翟晉
之門官七百人皆先登而獲甲首

盟誓

說文曰誓約束也

尚書甘誓曰大戰于甘乃召六卿王曰嗟六事之人予誓告汝有扈氏威侮五行怠棄三正天用勦絕其命今予惟恭行天之罰左弗攻于左汝弗攻于右汝弗攻于車非其馬之正汝弗御非其馬之正汝弗恭命（左者有事右者有事皆不奉我命也）用命賞于祖弗用命戮于社（天子親又載社王嗣之社不屋惡會稽于社也）予則孥戮汝

又泰誓曰予有亂臣十人同心同德雖有周親不如仁人

周禮司盟曰掌盟載之法（載盟辭也）凡邦有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之（貳副也）此盟萬民之犯命者詛其不信者亦如之

左傳曰陳五父如鄭莊盟歃如忘薛伯曰五父必不免不賴盟矣

又曰莊公許孟任以爲夫人割臂以盟

又曰子犯以璧授公子曰臣負羈紲從君巡於天下臣之罪多矣請由此亡公子曰所不與舅氏同心者有如白水（舅氏重耳舅氏言舅氏勇也）投其璧於河

又曰王子虎盟諸侯于王庭要言曰皆奬王室無相害也有渝此盟明神殛之俾墜其師無克祚國

又曰寗武子與衛人盟于宛濮曰天禍衛國君臣不協以及此憂今天誘其衷使皆降心以相從也不有君者誰守社稷不有行者誰扞牧圉有渝此盟以相及者明神先君是糾是殛國人聞此盟也而後不貳

又曰楚師將去宋申犀稽首於王之馬前曰無畏知死而不敢廢王命王乘言焉王不能答申叔僕曰築室反耕者宋必命從人宋之懼使華元夜入楚師登子反之牀而起之曰寡君使元以病告曰樊邑易子而食折骸以爨雖然城下之盟有以國斃不能從也去我三十里唯命是聽子反懼與之盟而告王退三十里宋及楚平華元爲質盟曰我無爾詐爾無我虞（虞不詐也）隣國相救好惡同之同恤災危備救凶患交贊往來道路無壅謀其不協而討不庭也

又曰秋七月盟于毫范宣子曰不恆必失詛侯乃盟載書

又曰晉士燮會楚公子罷許偃陳無宇于宋西門之外曰凡晉楚無相加戎好惡同之同恤災危備救凶患交贊往來道路無壅謀其不協而討不庭也

又曰秋七月盟于亳范宣子曰不恆必失詛侯乃盟載書

九我同盟無蠶年（蠶稔年穀無）無饑歲（饑穀不熟）救災患恤禍亂同好惡（惡不同好惡）薛侯後至又曰鄭大夫盟于伯有氏神誅曰是盟也其與幾何（不言其能幾）鄭大夫也神誅也詩曰君子屢盟亂是用長

又曰小邾射以句繹來奔曰使季路要我吾無盟矣（要約也）使子路辭季康子使冉有謂之曰千乘之國不信其盟而信子之言子何辱焉（盟故得與盟也子路辭季路不

公羊傳曰莊公會齊侯盟于柯曹子進曰君之意何如莊公曰寡人之生則不若死曹子曰然則君請當其君臣請之管子進曰君何求曹子曰城壞壓境（壓壞也）以敝邑臨君（臨視也）君不圖敝願請汶陽之田管仲顧曰君其許諾桓公曰諾已盟曹子揕劒而去之要盟可犯而桓公不欺曹氏可懷而桓

公不怨桓公之信著乎天下自柯之盟始也
穀梁傳僖公曰葵丘之盟陳牲而不殺牘書加於牲上曰
毋壅水毋訾糴毋以妾爲妻使婦人與國事
又成公曰溴梁之會諸侯失政諸侯會而曰大夫盟政在
大夫也諸侯在而不曰諸侯之大夫大夫不臣也
三禮圖曰方盟木方四尺設六色東青西白南赤北黑上
玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭
方明者上下四方之神明天之司盟
史記曰吳起東出衛郭門與其母別誓指而盟起不爲卿相
不復入衛也
又曰秦之圍邯鄲趙使平原君求救於楚門下有毛遂者
前自贊於平原君曰遂願備員而行平原君曰夫賢士之
處世也若錐處囊中其末立見今先生處勝之門下三年

於此矣左右未有所稱遂曰臣乃今日請處囊中尔使早
處囊必頴脫而出非特其末見而已平原君與楚合從言
其利害日出而言日中不決遂按劍而前曰從之利害兩
言而決耳今日出而言日中不決何也楚王叱曰胡不下
逐按劍而前曰今十步之中王不得恃楚國之衆王之命
懸於遂今楚地五千里持戟百萬此霸王資白起小豎子
耳率數百萬之衆一戰而舉鄢郢再戰而燒夷陵三戰而
辱王之先人此百世之怨也楚王之怨也楚王曰謹奉社稷以從遂奉
銅盤北面跪進之定於毀上遂招堂下十九人曰公等碌

碌因人成事者也
漢書曰王陵爲右丞相惠帝崩高后欲立諸呂爲王問陵
陵曰高皇帝刑白馬而盟曰非劉氏而王者天下共擊之
今王諸呂非約也
東觀漢記曰隗囂字季孟天水人也以王莽篡逆復漢之
祚乃立高祖太宗之廟稱臣執事史奉璧而告祝畢有司
穿坎於庭割牲而盟
魏志曰臧洪字子原廣陵射陽人也張邈起兵請洪與計
事又致之於劉兗州公山孔豫州公緒乃設壇場方共盟
誓諸州郡相讓乃共推洪洪乃升壇操盤血而盟
晉中興書曰荀洪第三子建陰圍關中陽使其徒種麥示
無西意有微知其計不肯耕種者徒殺之後十餘日師衆
西行到孟津作浮橋渡河使弟雄步騎五千人入潼關兄子
胄輒開入河東誓曰若事不捷汝死河北我死河南爲鬼
無相見也
王羲之爲會稽內史慨然稱疾去郡於父母墓前自誓曰
雖永和十一年二月九日小子羲之敢昭告尊靈羲之不

天夙遭閔凶不送過庭之訓母兄鞠育得漸庶幾遂因人
之力蒙國寵榮進無忠孝之節退違聖賢量力之義將憂
及宗祀豈在微身是用寤寐永嘆若陵岸洞谷爲戒
之既去官與東土人士盡山水之樂永和之末以來每
玄度共脩服食採求藥石不遠千里朝廷以其誓苦亦不
徵
又曰祖逖說中宗以掃平中原於是以逖爲前鋒都督奮
威將軍豫州刺史給布三千丈逖乃渡江中流誓曰
祖逖不清中原而復濟者如此江
蘭子顯齋書曰王敬則爲壓陽令脩
爲民患敬則遣人致意劫師悉可出首當先申論治下廟
神甚酷烈百姓畏之敬則引神爲誓必不相負劫師既
出敬則於廟中設酒會於坐收縛之曰吾先啓神若負誓

遥神十牛今不得違誓殺十牛併斬諸賊百姓悅之
漢書春秋曰梁皇后崩桓帝獨呼小黃門唐衡至北戶如
廁問左右衆臭不相得者皆誰衡對曰單超在忿前詣河
南尹不疑禮敬小簡不疑收其兄弟送雒陽獄於是帝與
入室定謀誅超起臂出血以爲盟乃誅衆臭
高士傳曰胡昭初晉宣帝爲布衣時與昭有舊昭同郡周
士等謀害帝昭聞而步險邀士於滍滸之間止士士不肯
昭泣以示誠士感義乃止昭斫棗樹共士盟而別昭雖有
陰德於帝口終不言時人莫知
華陽國志曰昭王時有一虎傷害千餘人昭王乃募有能
殺虎者賞時巴夷廉仲作白竹之弩乃射殺虎昭王刻石
盟要曰秦犯夷輸黃龍一雙夷犯秦輸清酒一鍾夷人安
之

晏子春秋曰崔杼殺莊公盟於國者戟鉤其頸劒承其心
晏子不與盟而出上車其僕將駈晏子撫其手曰疑生於
山命懸於厨命有所懸矣成節而去
黃庭經曰黃庭爲不死之道受者齋九日或七日或三日
然後授之者爲師受者奉馬結盟立誓期以勿泄古者盟
用玄雲之錦九十尺金簡鳳文之羅四十尺
竹林七賢論曰劉伶常病酒渴求酒於其妻妻捐酒毀器
泣而諫曰君酒過非攝生之道也必宜斷之伶曰善吾不
能自禁唯酒當禮鬼神自誓以斷之耳便可具酒肉妻敬
聞命供酒肉於前請伶祝誓伶跪而祝曰天生劉伶以酒
爲名一飲一斛五斗解醒婦人之言愼不可聽仍引酒御
肉隗然而已復醉矣

淮南子曰胡人彈骨胡人之盟約置酒人坦也越人剺臂中國
噬盟所由名異其於信一也

質

左傳曰鄭武公莊公爲平王卿士貳違曰朝廷也有事者六卿也王貳于
虢鄭伯怨王王曰無之故周鄭交質王子狐爲質於鄭鄭
公子忽爲質於周王子狐周平王之子忽鄭莊公太子也王崩周人將畀
虢公政晉鄭伐仲帥師取溫之麥溫周地也秋又取成周
之禾周鄭交惡君子曰信不由中質無益也
又曰楚子圍鄭自有七日鄭人卜行成不吉卜臨于大宮
且巷出車吉車陳也巷門也國人大臨守陴
者皆哭陴城上女牆也楚子退師鄭人脩城進復圍之三月克之入
自皇門至於達路皇門鄭城門也達路城門內道也鄭伯肉袒牽羊以逆曰孤不天

不能事君使君懷怒以及敝邑孤之罪也敢不唯
命是聽其俘諸江南以實海濱亦唯命其前勞以賜諸侯使
臣妾之亦唯命若不泯其社稷使改事君君之惠也孤之
願也非所敢望也敢布腹心左右皆可不可得國無放王曰
其君能下人必能信用其人矣庸可望平退三十里而許
之平潘尪入盟子良出質尪潘黨也子良鄭大夫師叔守也
穀梁曰晉大夫敗齊師于鞏郤克曰齊侯也師叔且以蕭同叔子爲質
史記曰越王勾踐欲使范蠡合國政對曰兵甲之事種不
如蠡鎮撫國家親百姓蠡不如種於是舉政屬種而使蠡
與大夫柘稽行成爲質於吳也
又曰蔡昭侯十年朝楚昭王持蔡侯之弟弟一作子常欲之弗與子常讒蔡侯留之於楚三
自衣其一楚相子常欲之弗與子常讒蔡侯留之於楚三
及五帝誓詛不及三王交質不及五伯

年蔡侯知之獻其妻子常受之乃言歸悉侯蔡侯歸而之晉請與晉伐楚夏晉滅沈楚怒攻蔡昭侯使其子爲質於吳謀共伐楚後與吳王闔閭遂破楚入郢

又曰張儀說楚王曰大王誠能聽臣臣請使秦太子入質於楚秦女爲大王妻妾子孫世爲兄弟以爲湯沐之邑戰國策曰濮陽人呂不韋賈於邯鄲見秦質子異人謂其父曰耕田之利幾倍曰十倍珠玉之贏幾倍曰百倍立主定國之贏幾倍曰無數曰今力田疾作不得煖衣餘食今建國立君澤可以遺後願往事之太子異人質於趙處於

卑城故往說之

又曰楚相王太子之時爲質王崩太子辭歸齊王曰與我東地五百里則子得歸太子入致命曰敬獻地五百里齊王歸楚太子太子歸即位爲王齊使車五十乘來取東地

於楚王朝群臣曰寡人之得來及主墳墓復群臣歸社稷以東地五百里許齊今求地爲之奈何上柱國子良曰王君薛公曰不如留楚太不可不與也王身出王聲許強萬乘之齊而弗與則不復信不可以約結諸侯

又曰楚王死太子在齊質蘇秦謂薛公曰君不如留楚太子以市其下東國君薛公曰不我留太子郢中立王君因謂其新王曰與我下東國吾爲王殺太子不然則吾將與三國共立之然則下東國必可得矣

又曰趙太后新用事秦急攻之趙氏求救於齊齊曰必以長安君爲質兵乃出太后不肯大臣強諫太后謂左右言有復言長安君爲質老婦必唾其面左師觸龍言曰今媪尊長安君之位而封之以膏腴之地與之重器不令有功於國若山陵崩長安君何以自託於趙老臣以媪爲長安君計

短也太后曰諾於是爲長安君約車百乘質於齊齊乃出也

東觀漢記曰隗囂負隴城之固納王元之說雖遣子春卿入質猶持兩端世祖於是稍黜其禮正君臣之義

晉中興書曰諸葛誕叛遣子靚入質於吳亡入洛自以父誕爲太祖所斬誓不見太祖叔母琅耶武王妃靚之姊也帝後因靚在姊間往就見焉靚避于廁帝又逼之靚流涕曰臣不能滌身吞炭復覩聖顏

燕丹子曰太子丹質於秦秦王遇之無禮不得意欲歸秦王不聽謂言曰令烏白頭馬生角乃可丹仰天而歎烏即白頭馬爲生角秦王不得已而造機發之橋欲陷丹丹過之橋爲不發也

周禮地官調人曰調人掌司萬民之讎而諧和之鄭司農曰仇讎相與為讎也九和難父之讎辟諸侯之外讎視父師長之讎視兄弟交友之讎視從父兄弟之讎不同國君之讎辟千里之外

禮記曰子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也遇諸市朝不反兵而鬬曰請問居昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬬曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不為魁主人能則執兵而陪其後

又曰祁奚請老晉侯問嗣焉稱解狐其讎也將立之而卒

又曰齊高發帥師伐莒莒不敢出（齊救也）莒子奔紀鄣紀鄣莒邑也）使孫書（孫書齊將）伐之初莒有婦人莒子殺其夫已為婪婦及之（婪貪也）託於紀鄣紡焉以度而去之（紡紲也）及師至則投諸外（投紲之而城出）或獻諸子占子占使師夜縋（縋城出）而登（縋繩也登升也）登者六十人縋絰師鼓譟城上之人亦譟莒共公懼啓西門而出齊人紀侯不能（傳言莒無大夫）

又曰吳伐越越子勾踐槩之陣于檇李靈姑浮以戈擊闔廬傷將指取其一屨（其大足指失屨指見斬取之也）還卒於陘去檇李七里夫差使人立於庭苟出入必謂己曰夫差而忘越王之殺汝父乎則對曰唯不敢忘三年乃報越也

又曰五年春晉圍栢人士吉射奔齊初范氏之臣王生惡（今栢人舉栢人地昭子范吉射也）昭子曰夫非而讎乎對曰私讎不及公好不廢過惡不去善義之經也臣敢違之及范氏出（栢人奔人張柳朔謂其子尒從主免之我將止死王生投我矣（投我死敵也）

公羊傳曰齊哀公享乎周紀侯譖之襄公立將復讎乎紀遠祖九世矣九世猶可以復讎乎雖百代可也家亦可乎曰不可國何以可國君一體也先君之恥猶今君之恥也

戰國策曰晉畢陽之孫豫讓事范中行氏不說去而就知伯知伯寵之及三晉分知氏趙襄子最怨知伯而將其頭以為飲器讓遁逃山中曰嗟乎士為知己者死女為悅己者容吾其報知氏之讎矣乃變姓名為刑人入宮塗廁欲以刺襄子襄子如廁心動執問塗者讓刃其扞曰欲為知伯報讎臣古欲殺之襄子曰彼義士也吾謹避之耳知伯已死無後而其臣報讎此天下之賢人也卒釋之讓又

漆身為厲滅鬚去眉自刑以變其容為乞人而往乞其妻不識曰狀貌不似吾夫其音何類吾夫之甚也又吞炭為啞變其音謂之曰子之道甚讎而無功謂子有志則然矣謂子智則否以子之才而善容子容子必近子子之得近而行所欲此甚見而功少成讓乃笑而應之曰是為先知報後知為故君賊新君大亂君臣之義者無此矣九吾所謂此者以明君臣之義非從易也且夫委質而事人而求弒之懷二心以事君也吾所為難亦將以愧天下後世人臣懷二心者頃之襄子當出讓伏所當過橋下襄子至橋而馬驚襄子曰此必豫讓也使人問之果讓於是襄子數讓曰子不嘗事范中行氏乎知伯滅范中行氏而子不為報讎反委質事知伯知伯已死子獨何為報之深也讓曰臣事范中行氏以衆人遇我我故衆人報之知

伯以國士遇我我故國士報之豫子乃嘆然泣曰嗟乎豫
子豫子爲知伯名既成矣寡人舍子亦以足矣子自爲計
使兵環之讓曰臣聞明主不掩人之義忠臣以死爲名君
前以寬舍臣天下莫不聞君之賢今日之事臣故伏誅然
願請君之衣而擊之則死不恨非所望也敢布腹心於是
襄子義之乃使使者持衣三躍擊之曰可以報知伯矣遂伏劒而死死之日趙國之士聞者皆爲垂泣
史記曰秦昭王聞魏冉在平原君所欲爲己雎必報其仇
乃佯爲好書遺平原君曰願與君爲布衣之交十日欲也
又曰項梁殺人與項籍避仇吳中吳中賢士大夫皆出項梁之
下
又曰留侯張良者其先韓人也秦滅韓良家僮三百人弟
死不葬悉以家財求客刺秦王爲韓報仇以大父五代相

韓故乃姬姓名之東海得力士以鐵椎椎秦始皇帝其副
車又曰河東李文故嘗與張湯有隙已而爲御史中丞
湯有所愛史會誦居知文與湯弗平使人上飛變告文蕭
事事下湯治論杖文
宋山松後漢書曰蘇謙字仲讓爲郡督郵李高爲美陽令
貪暴謙案得其臧謙還金城太守召有異跡延熹九年至
京師高時爲司隸收謙訊問之死獄中謙子不韋字公先
變名姓以家財求劒客邀高不得高之大司農乃於司農
府旁買舍夜爲地突入高室中高適出不值破其卧具高
大怖棘屋上以板棧地而卧一宿數徙不韋乃至魏郡捆

高父冢斬級以祭父墓
又曰樂府古延年秦女休行曰始出上西門遙望秦氏家
秦氏有好女自名曰女休年十五爲宗行報雠左執
白陽刀右擐宛鞅矛雠家衆南但東不得休女休前買辭生爲
矛未及下攏隴擊殺故書吏
東觀漢記曰海曲有呂母者子爲縣吏犯小罪宰論殺之
呂母怨宰密聚客規以報仇母家素豐貲產數百萬乃益
釀酒買刀劒衣服少年來沽者皆貰與之視其之孤者輒
假衣裘不問多少少年欲相與復之呂母泣曰縣宰枉殺
吾子欲爲報怨耳諸君寧肯哀之乎少年許諾相聚得數
十百人因與呂母入海自稱將軍遂破海曲執縣宰殺之
以祭其子冢也
又曰趙喜字伯陽南宛人也少有節操從兄爲人所殺無
子喜十五常思欲報之乃求兵結客後遂徙復仇而仇家
皆疾病無相距者喜以困疾報殺非仁者心且釋之而去

願謂仇曰尒曹若健遠相避也後病愈悉自縛詣喜不與
相見後竟殺之
又曰周黨字伯況太原人至長安蒲學切學初鄉佐當來中厚
宅父黨懷之後讀春秋闕復疑疑之義更輕講而還與鄉佐
剋日交刃黨爲其所復田頃鄉佐服義與歸黍數月方
蘇既悟而去整身修志州里稱其高也
又曰申屠蟠同郡戴氏女玉爲父報讎殺夫氏之黨吏執
玉以告外黃令果配欲論殺玉蟠時年十五爲書生進諫
曰王之節義足以感無恥之孫敷忍辱之子不遭明時當
表旌顯墓況在清朝而不加哀矜配善其言乃爲獻得減
死論鄉人稱美之
又曰酒泉龐消奴者趙氏之女字娥父爲同縣人所殺而
娥兄弟三人俱疾物故雠乃喜而自賀以爲莫已報也娥

陰懷感憤乃潛備刀兵常推車以候雠家十餘年不能得後遇於都亭刺殺之因詣縣自首曰父仇已報請就刑戮福富長尹尊義之解印綬欲與俱亡斌不肯去曰忍壞身死妾之明分結罪治獄君之常理何敢苟生以枉公法後遇赦得免州郡表其門太常張奐嘉歎以束帛禮之

貪狼如此

又曰郅惲友人董子張病將終惲候之子張視惲戲歎不能言惲曰吾知子不悲天命痛雠不復也惲即起將客迫仇人取其頭以示子張子張見而氣絶惲即詣縣以狀自

首

漢書曰原涉與新豐富人祁大伯友大伯同毋弟王游公

素嫉涉時爲縣門下掾說尹公曰君以守令厚原涉如是一旦眞令至君復單車歸爲府史涉刺客如雲殺人皆不知主民可爲寒心今爲君計莫若條奏其舊惡君必得眞令如此涉亦不敢怨矣尹公如其計王莽果以尹公爲眞令涉縣此怨王游公遂殺游公及子斷兩頭去

謝承後漢書曰橋玄遷齊國相郡有孝子爲父報雠擊臨淄獄玄愍其至孝欲上讞減罪縣令路芝酷烈苛暴因殺之懼玄收録佩印綬欲走玄自以爲深負孝子捕得芝束縛藉械以還笞殺以謝孝子范曄後漢書曰劉輔鯉更始子也得幸於劉盆子害孫權亦命統不得雠之嘗於呂蒙舍酒酣統乃以刀舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙之功也因操刀楯以自分之

王隱晉書曰趙誘爲杜曾所害誘子猛斬曾食其肝肺

將孫高俾嬰二人具白逼已之狀欲徵立計以求助焉高嬰等聞之涕泣言舊蒙明恩許之乃密結胡平時所侍養二十餘人以徐氏之言語之仍皆盟誓合謀至晦日徐氏遂設祭除服薰衣沐浴內施帷帳以候覽焉大小怪其如此無不悽愴覽密遣偵之無復疑慮徐氏乃命高嬰輩羅住戶外使人報覽言已除凶畢矣覽遂盛飾而入徐氏出拜戶外覽繞下拜徐氏即呼二郡可起高嬰等齊出即時殺覽徐氏却服縗絰使持覽首以祭墓舉軍震駭以爲神輩明吳書曰凌統怨甘寧殺其父操寧常避統不與相見孫權亦命統不得雠之嘗於呂蒙舍酒酣統乃以刀舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙之功也因操刀楯

又曰桓溫父被害之時溫年十五枕戈泣血蓐欲報仇經年方知乃仇人由是名重當時

又曰龔壯字子偉值惠懷末天下大亂李特爲寇壯父叔並爲特所害壯欲報仇會李壽鎮漢中壽時與李期有嫌壯因說壽討期壽然之遂帥衆還討期特孫也故壯假以復讎壽既捷因欲官壯辭誓不仕

又曰沈充敗于吳興人吳儒充之將也充士失道誤入儒家誘內充重壁因笑謂充曰三千户侯也充曰封侯不足貪也爾大義全我我宗族必厚報若必殺我汝族滅矣儒遂殺之充子勁字世堅即潛報仇族滅吳氏

沈約宋書曰沈林子以仇讎未復從高祖討京城進平都邑時年十八身長七尺五寸仇沈預處林子爲害常被甲特戈至是林子與兄田子還東報讎五月夏節直入預男女無長幼悉屠之以預首祭父祖墓

孫嚴宋書曰宋越父爲蠻所殺其讎掌出郡越白日於市口刺殺之太守夏侯穆嘉之擢爲隊主

後魏書曰淳于誕字靈遠年十二隨父向揚州父於路爲盜所害誕雖童稚而哀感奮發傾資結客旬朔之內遂得復讎由是州里歎異之

又曰孫益德其母爲人所害益德童幼爲母復仇還家哭於殯以待縣官高祖文明太后以其幼而孝決又不逃罪特免之

梁書曰張景仁廣平人也初其父爲鄉人仁時年八歲及長志在復讎普通七年遣法公田諸手斬其首以祭父墓事竟詣郡自縛乞依刑法太守蔡天起上言乃下教褒美之原其罪下屬長繩其一戶租調以旌孝

行唐書曰綿州孝女衛氏子無忌夏縣人也初其父爲鄉人衛長則所殺無忌時年六歲母又嫁更無弟兄及長常思復讎無忌從伯宣哭宴爲樂長則時亦預坐無忌以搏擊殺之既而詣吏辯父讎既報請就刑戮巡察大使黃門侍郎褚遂良以聞太宗嘉其孝烈特令免罪給傳乘徙於雍州并給田宅仍令州縣以禮嫁之

太公六韜云武王伐紂乘舟濟河兵車出壞舡於河中太公曰太子爲父報仇令死無生所過津梁皆悉燒之

列子曰魏黑卯以睚嫌殺丘鄰章其子來丹謀復讎丹氣甚猛形甚露計拙而食之順風而趨雖怒不能稱兵恥假力於人誓手劒以屠黑卯黑卯悍志絶衆力抗百夫筋骨皮肉非人類也延頸承刃披胷受矢銼鍼摧屈而體無痍負材力視來丹猶鵝鶩也來丹之友申包曰子殺黑卯至矣黑卯之易子過矣將多人以待之丹曰吾聞衛孔周其祖得殺帝之寶劒童子服之却三軍之衆奚不請焉祀下具

淮南子曰魯人有爲其父報讎於齊者劒其腹而見其心坐而拭冠起而更衣徐出門上車而步顏色不變其御欲驅撫而止之曰爲父報讎以出死非爲生也今事已成矣有何去之追者曰此有節行之士不可殺也解圍而去之琴操曰楚里牧恭爲父報怨而亡林岳之下有馬夜降圍其室而鳴於是覺而聞走馬聲以爲吏追之乃奔而亡明視天馬迹也乃曰吾以義殺人而天馬來降以驚動吾母不安以告吾耶乃感懼入沂澤之中作走馬引後衆讎家候之不得也

又曰聶政父爲韓王治劒過期不成王殺之時政未生及壯問母知之乃入山遇仙人學鼓琴漆身吞炭七年琴成入韓逢妻從買櫛對而笑妻泣曰君似政齒政曰天下人相似耳乃入山援石擊落其齒以刀內琴中刺韓王

國語曰吳敗越於會稽勾踐說國人曰寡人不知其力之不足也與大國報仇以暴露百姓之骨於中原此則寡人之罪也親爲夫差洗馬而歸乃致其衆而誓之寡人聞古之賢君不患其衆之不足也而患其志行不之少恥今夫差衣水犀之甲者偃有三千人水犀如牛其甲有不患其志行之少恥而患其衆之不足也寡人將定西河之守誰可

韓詩外傳曰魏文侯問解狐曰寡人將定西河之守誰可用對曰荊伯柳賢人殆可文侯曰是非子之讎也對曰君問可非問讎也於是將以伯柳爲西河守伯柳見解狐而謝之解狐曰言公也怨子者私也

虞溥江表傳曰孫策殺芮貢客爲貢報讎射策中頰陸胤廣州先賢傳曰尹干字伯德太守南陽龐下車牙以德進幹任恢舌龐雖當國厚祿而恒慨恨見於顏色牙常

用恢爲曰伏見明府四節悲歎有怵惕之思何也龐謂牙曰父爲豪屠張所害重讎未報並與叡天非孝子雖官尊祿重而廬孤未判是以長慨而鮮耻也蜀好馬牙與故國交通送充駟馬之職乃先醉張近作以夜解縱諸馬令之亂駭知張必將驅馬起伏倒階下張果出問其故牙因手刃張首而還

孝子傳曰魏湯少失其母獨與父居邑養基基善於孝道父有所服刀戟市南少年欲得之湯曰此老父所愛不敢相許於是少年歐楊父湯即頭拜謝之不止行路書生牽止之僅而得免後父壽終湯乃殺少年斷其頭以謝父

墓焉

師覺授孝子傳曰仲子崔若仲由之子也初子路仕衛赴蒯聵之亂衛人狐黶時守門殺子路子崔既長告孔子欲

報父讎夫子曰行矣子勉即行厲知之於城西決戰其日
厲持蒲弓木戟與子崔戰而死
皇甫謐列女後傳曰衛義姑間壻者其夫有先人之讎讎家來
報壻避之仇家得義姑問壻所在乃積薪燎之遂不言而
燒死
又曰郤陽友婦者郤陽邑任延壽之妻也字季兒有三子
季兒兄弟季宗與延壽爭葬父之事延壽與其友陰殺季
宗季兒曰殺夫不義事兄之讎亦不義何面目以生而戴
天履地乎遂以繩自縊死馮翊王讓聞之大其義令縣復
其三子而表其墓也
又曰京師節女者長安大昌里人之妻也其夫有仇仇家
欲報夫而無道聞其妻孝義乃劫其妻父使要其女為中
間父呼其女而告之計念不聽則殺父不孝聽之則殺夫
果至斷頭持去明視之乃其妻之頭也仇家痛以為義遂
釋不殺其父
越絕書曰伍子胥入吳居三年闔閭將為之報讎子胥曰
不可目聞諸侯不為匹夫興師於是止其後荊將伐蔡子
胥言之闔閭即使子胥救蔡而伐荊十五戰十五勝荊平
王已死子胥椎笞平王之墓而數之曰昔者吾先人無罪
而子殺之今以此報子也
趙曄吳越春秋曰越王念吳欲復怨非一旦也冬寒則抱
冰夏熱則握火愁心苦思縣膽於戶出入嘗之不絕於口
乃中夜抱柱而哭嘆復承之以嘯於是群目聞之成曰夫
復讎謀敵非君王之憂自目下之急務也二十一年興師
滅吳
慊道為續音陽春秋曰王設年十許歲父為隣人竇度所
殺設陰有復讎之志年十八客買市利慊刀陽若以耕耘
若度常秉鉏出入經一橋下設伺度行還於橋上以挿斬
之應手而死既而歸罪有司太守孔巖義其孝勇列上宥
之
搜神記曰丁蘭河內野王人年十五喪母乃刻木作母事
之供養如生隣人有所借木母顏和則與不和不與後隣
人忿蘭盜所木母應刀血出蘭乃痛殺報讎漢宣帝嘉之
拜中大夫
幽明錄曰項縣民姚牛年十餘父為鄉人所殺牛常賣衣
物市刀戟圖欲報讎後在縣署前手刃之於衆中吏捕得
官長深矜孝節為推遷其事會赦得免後令出獵逐鹿入

下曰大丈夫生不在中國當高皇光武之代與辭茲吳鄧並驅中原定天下決雌雄使名垂竹帛而潛竄窮山隔閉殊俗不聞聖教於上宗不得策名於天府生與麋鹿同群死作虀粪之鬼雖偷觀日月獨不愧於心乎乃其智勇猜忍不恤下爲帛城羌茵妾聰所刺殺長子棄年十歲常縛草人號曰妾聰哭而射之大號而泣不中眞目大乎要中乃止其母謂之曰善妾聰諸將已屠膾之矣汝何如此棄泣曰誠知射草人無益於先公所以申罔極之心耳

陳留志曰韓卓父聳爲吏所伏道欲候殺之卓乃數曰道家有信報讎不欲過今長子病豈爲是乎於是乃投刃援杖復耻而止

常璩華陽國志曰陳網字仲卿少與同郡張宗受學南陽以母喪歸宗爲安衆至元所報網終喪往復之自拘有司

會赦免

應劭風俗通曰汝南陳公思爲五官掾王子祐爲兵曹行會食下亭子祐曰以縣官事考殺公思叔父廷尉無子父恩欲爲報仇不能得卒見子祐不勝憤怒便格殺之還府歸死時大守太傅胡廣以爲公思追念叔父仁勇憤發手刃仇敵自歸司敗便原遣之

梁祚魏國統曰崔周平者漢太尉烈之孫也兄曰元平爲議郎以忠直稱董卓之心會病卒

魏文帝雜詔曰喪亂以來兵革從橫天下之人多相殺害昔賈復寇恂私相怨憾至懷手劒之忿光武召而和之卒共同輿而載

崔鴻後燕録曰秦滅燕慕容垣阻兵遁東爲秦所殺子鳳

泣血不言年十一告其母曰昔張良養士以擊秦王復君之仇也先王之事豈可一日忘之

虞預會稽典録曰朱劭字恭明父爲道士淫祀不法遊在諸縣爲烏傷長陳穎所殺劭陰圖報怨而未有便會穎以病亡劭乃刺殺穎子事發亡命奔魏魏聞其孝勇擢以爲將

又曰董黙字孝治家貧採薪供養母甚肥悅憐人家富有子不孝母甚瘦不孝子疾黙母肥當甚苦之黙不報及母終負土成墳竟殺不孝子置冢前以祭諸嶽自繫會赦免

廣德神異録曰賈氏女不知何許人年十五父爲宗人所害其弟強仁年幼賈氏撫育之及強仁長乃共殺讎者自列其罪高祖嘉之

又曰王君操父大業中爲鄉人李君則歐死貞觀初君則以運代謝華不能爲網又以君操孤微謂無復讎之志遂仕州府操密袖白刃刺殺之割其心肝咀食立盡詣州自陳刺史以其擅殺問之曰殺人當死律有明文何方自理以求生路君操對曰亡父被殺二十餘載聞諸典禮父讎不可同天早願國之又而未遂常懼滅亡不展宽情今大耻既雪甘從刑憲太宗特原之

又曰張琇蒲州解縣人父審素爲縣亂其軍中賊罪勑監察御史楊汪馳傳就單按之汪在路爲審素黨與所劫對汪殺告事者汪令審素無罪倾曰州人翻殺審素之黨汪始得遷至益州奏稱審素承謀反因深按審素構成其罪斬之籍沒其家琇與兄理以年幼坐徙嶺外琇各匿歸累年隱匿汪後累遷殿中侍御史改名萬頃是年理琇候萬頃於東都城拔刀殺之理雖年長其

發意及手刃皆琇爲之既殺萬頃懸表於斧刃自言報讎之狀便赴奔就江外殺萬頃同謀構父罪者行至汜水爲捕者所獲時都城士女皆矜琇等幼稚義烈能復父讎多言其合矜恕者中書令張九齡又欲活之裴耀卿李林甫固言國法不可縱讎上以爲然因謂九齡等曰復讎雖禮法所許殺人亦格律具存孝子之情義不顧命國家設法事存經义蓋以濟人期於止殺各令引決琇等兄弟向殺推問疑承律有正條須合至死近聞士庶頗有誼詞矜其爲父報讎或言本罪寃濫但國家設法事存經义蓋以濟人期於止殺各申爲子之志誰非徇孝之夫展轉相讎殺傷何限豈陶作士法在必行曾參殺人亦不可恕不能加以刑戮諸前朝宜付河南府決殺瑾琇既死士庶咸傷憫之爲作哀誄勝於衢路中市人斂錢於死所造義井葬瑾琇於北邙又恐萬頃家人發之并作疑冢數所其爲時人所傷如此唐新語曰杜并父審言善五言尤攻書翰恃才蹇傲深爲時輩所嫉自洛陽丞貶吉州司戶又與群寮不叶司馬周季重與司戶郭若訥共構之審言繫獄將因事殺之并年十三伺季重等酣飲密刃刺季仲而死并亦見害季重臨死歎曰吾不料審言有此孝子郭若訥誤我至此審言由是免官歸東都自爲祭文以祭并士友咸哀并孝烈蘇頲爲墓誌劉允濟爲祭文則天召見審言甚嘉歎之又曰衢州人余長安父與叔共二人爲同郡衣金所殺長安八歲自誓十七乃復讎大理斷死刺史元錫奏言臣見余氏一家橫遭死者實三平人蒙顯戮者乃一孝子引公羊傳父不受誅子復讎之義請下百僚集議時裴均當國

李卿爲有司事竟不行老儒薛伯卿吏執人柄老小生余氏子宜其死矣

怒　怨

怒

說文曰怒恚也

易曰君子懲忿窒慾

尚書曰今商王受弗敬上天降災下民皇天震怒命我文

考肅將天威

毛詩曰君子如怒亂庶遄沮

又曰王赫斯怒爰整其旅

又曰薄言往愬逢彼之怒

又曰如震如怒闞如虓虎

禮記曰父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

左傳曰公孫閼與頴考叔爭車頴考叔執轅以走（轅車也）子都拔棘以逐之（子都公孫也）及大逵弗及子都怒

又曰齊侯遊于姑棼遂田于貝丘（地名）見大豕從者曰公子彭生也怒曰彭生敢見射之豕人立而啼公懼墜于車傷足喪屨

又曰齊侯禁婦乘舟于囿蕩公公懼遽色禁之不可公怒歸之未之絕也蔡人嫁之齊侯以諸侯之師侵蔡蔡潰

又曰先軫朝問秦因公子夷吾夫人請之吾舍之矣先軫怒曰武夫力而拘諸原婦人數言而免諸國隙軍實而長寇讎亡無日矣不顧而唾公使陽處父追之及諸河則在舟中矣

又曰楚子使屈申舟鴻于齊門無假道於宋及宋華元曰過我而不假道鄙我也鄙我亡也殺其使者必伐我伐我必亡亡一也乃殺之楚子聞之投袂而起履及於窒皇劒及於

寢門之外車及於蒲胥之市秋九月楚子圍宋

又曰衆怒不可犯

又曰衛獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻於囿二子從之不釋皮冠而與之言二子怒而逐獻公

又曰邾莊公與夷射姑飲酒私出閽乞肉焉奪之杖以敲之公在門臺臨庭閭以餅水沃庭邾子望見之怒閽曰夷射姑旋焉（旋小便也）命執之弗得滋怒自投于牀

論語曰哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡

國語曰晉郤獻子如齊聘齊頃公使婦人觀而笑之獻子怒歸請伐齊范武子退自朝曰郤子其亡矣怒甚矣不遑於齊必發諸晉國（遑暇也）不得政何以遑怒余聞之

史記曰孟嘗君客于趙平原君謂人曰始以薛公爲魁梧也今視之乃眇小丈夫耳吾嘗之矣先生以去

又曰韓信使人言漢王曰齊反覆之國南邊楚不爲假王鎮之其勢不定漢王大怒罵曰吾困於此旦暮望君佐我張良陳平講漢王足附耳曰漢方不利寧能禁信乎不如因而立之漢王復罵曰大丈夫定諸侯即爲真王何以假爲

又曰趙使蘭相如賫璧西入秦秦王坐章臺見相如相如奉璧秦王大喜傳以示美人及左右左右皆呼萬歲相如視秦王無意償趙城乃前曰璧有瑕請指示王王授璧相如因持璧却立倚柱怒髮衝冠謂秦王曰趙王齋戒五

日使臣奉璧拜送於庭何者嚴大國之威以脩好也今臣
至大王見臣列觀禮節甚倨得璧傳之以示美人以戲弄
臣臣觀大王無償城意故臣復取璧大王必擊臣臣頭今
與璧俱碎於柱矣持璧睨柱秦王恐其破乃辭謝固請
又曰鄭陽上書於梁王曰蘇秦相燕燕人惡之於王王按
劒而怒食以駃騠（漢書音義曰駃騠馬也生七日而超其母）
漢書曰項羽令壯士出挑戰漢有善騎射曰樓煩（樓煩胡名）
戰樓煩欲射羽羽瞋目叱之樓煩目不能視手不能發走
還壁中不敢復出
又曰沛公從百餘騎見項羽於鴻門沛公起如廁招樊噲
出獨騎噲與斬強騏公紀成（騏音其成音誠）步從間道走軍使良
留謝羽羽問沛公安在良曰聞將軍有意督過之脫身去

至軍矣故使臣獻璧斗起曰吾屬今為沛公虜矣
又曰默（默音莫）布受文獻王計於范增范增怒擅其
相見謂布何苦而反曰欲為帝耳怒罵之遂戰破布軍
又曰文帝曰吾獨不得廉頗李牧為將耶吾安能用之
曰陛下雖得廉頗李牧不能用也上怒起入禁中
又曰上獵上林中車駕未行先使韓嫣乘副車從數百騎
馳視獸江都王望見以為天子辟從者伏謁道旁嫣馳而
不見既過江都王怒為皇太后泣請得歸國入宿衛比韓
嫣太后比衛嫣侍出入永巷不禁以故聞皇太后怒使使
賜嫣死上為謝終不得嫣遂死
東觀漢記曰更始韓夫人尤嗜酒每侍飲見常侍秦事輒
怒曰帝方對我用此時事來耶起手抵破書案
又曰龐萌為平狄將軍與益延共擊董憲昭詔書獨下延
而不及萌萌以為降諸已自疑遂反上
兵討萌與諸將書曰吾帶以龐萌為社稷且將軍得無使
其言乎
又曰鄧晨南陽人與上起兵新野吏乃燒晨先祖祠堂污
池室宅焚其冢墓宗族皆怒曰家自屬當足何故隨婦家入
湯餅中最終無恨色
又曰有詔會議靈臺所上謂桓譚曰天下事吾欲識決之
何如譚默然良久曰臣不讀讖上問其故譚復極言讖之
非經上大怒曰桓譚非聖無法將下斬之譚叩頭流血良
久得解出為六安郡丞
又曰戴憑為侍中數進見門得失上謂憑曰侍中當輔國
政勿有隱情憑曰太尉曹掾蔣遵清亮忠孝與臣通舌今

陛下納虐愛之譖遂禁錮世以是為服上怒曰子復欲黨
乎憑出自繫待詔出引見憑謝曰臣與遵同郡相善知遵
狂瞽之言上即勑尚書解遵禁錮
又曰韓歆字公君南陽人以從征伐有功封扶陽侯好直
言為司徒掾門朝會帝讀視嘉公孫述相與書歆曰丁寧
之君皆有才然尚亦有才上大怒以為激發免歸田里上
猶不釋復詔就責歆及子嬰皆自殺
又曰竇憲時宮掖謁奏遂以賤直奪沁園公主不敢訴後
肅宗獨出過園指以問憲憲陰鴆不得對發覺帝大怒召
憲切責曰今貴主尚見枉奪何況小民
又曰杜根和熹鄧后臨朝根以安帝年長宜親政事乃上
書直諫太后大怒收根囊盛撲殺之宦人
使不加力既而載出城外根詐死三日目中生蛆因逃竄

及鄧氏誅根方歸徵拜侍御史

魏志曰太祖討張繡東還時有將軍許遊擁部曲不附太祖大怒先欲討之羣臣多諫可招懷遊共討強敵太祖橫刀於膝作色不聽繆襲諫太祖逆謂之曰吾計已定卿勿復言襲曰若殿下計是耶雖成宜敗之殿下逆令百姓勿言何待下之不關乎方今豺狼當路而狐狸是先人將謂殿下避強攻弱進不爲勇退不爲仁臣聞千石之聲不爲鼠發擾萬鈞之鐘不以筐撞起音今區區之遊何足以勞神哉太祖曰善遂厚撫遊遊即歸服

又曰夏侯惇從征呂布爲流矢所中傷左目時夏侯淵與惇俱爲將軍軍中號惇爲盲夏侯惇惡之每覩照耆怒輒撲照着地

又曰諸葛亮既屢遣使交書於司馬宣王又致巾幗婦人之飾以怒宣王將出戰辛毗仗節勒軍吏以下乃止

吳志曰呂蒙字子明少依姊夫鄧當當爲孫策將數討山越蒙年十五六隨當擊賊頗見呵不能禁歸告其母責怒欲罰之蒙曰貧賤難居設有功富貴可致且不探虎穴安得虎子母哀而舍之

又曰孫權爲吳王忻宴之未自起酒虞翻伏地佯醉不持權去翻起坐權大怒手劍欲擊之侍坐者莫不惶遽雖有罪夫農劉基起抱權諫曰大王以三爵後殺善士翻雖有罪天下孰知之權曰曹孟德殺孔文舉孤於虞翻何有哉

蜀志曰姜維爲鄧艾所摧還陰平尋被後主勑命乃投刀斫石

諸葛會於涪軍將士咸怒拔刀斫石

晉書曰王導妻曹氏妬導愛妾婢之乃密營別館以處衆妾曹

氏知而將往焉導恐違之以所執麈尾柄驅牛而進司徒劉惔聞之戲導曰朝廷欲加公九錫導弗之覺但謙退而已惔曰不聞餘物唯有短轅犢車長柄麈尾耳導笑曰吾往與群賢共遊洛邑日何曾問有紫克死又曰郗超嘗薰沐以父憎忠於王室不令知之將亡出一箱書付門生曰本欲焚之恐公年尊必以傷懷爲樊我事中郎郭舒說劭曰荊州雖遠寇難光據有舊名用武之國若以假人將有尾大之患公宜自領以爲深策劭足矣勃從之訪大怒勃手書雖解并遣玉環玉玦於地曰吾豈貴賢可以賓悅乎

又曰陶侃嘗出海見人行一把未熟稻問用此何爲人云行道所見聊取之耳侃大怒曰汝既不佃而戲賊人耶執而鞭之

齊書曰裴叔則性剛嘗以微言忤世祖又與王晏不協世祖在便殿用金柄刀子治爪晏在側曰外間有金刀之言恐不宜用此物世祖悵然良久乃到那坐遂用徐錢免官

崔鴻後趙錄曰世閔爲冉容恪所擒容恪數之三百

汲黯嘗侍立閒閔曰汝曹人面獸心欲篡逆我一時英雄何爲不作帝王耶儁怒撻之三百後魏書曰李彪之入京也孤微寡援而自立不群以李沖好士傾心宗附沖亦重其器學禮而納焉每言之高祖公私共和援益及彪爲中尉兼尚書令高祖知待便謂非復

籍冲而更相輕背唯公敬秩而已冲時震怒數妻虎前憮瞑目大呼投折几案詈辱肆口冲素溫柔而一旦暴忿遂發病荒悖言語亂錯猶扼腕叫詈稱李彪小人誤醫藥所不能療或謂肝藏傷裂旬有餘日而卒

列子曰宋有蘭子能以伎干宋元君雙杖屬其腦弄七劒而躡之元君立賜金帛又有蘭子能戴戟聞之復以千元君元君大怒曰昔有異伎適值寡人有忤心故賜金帛彼必聞此復望吾賜拘而戮之

莊子曰孔子往見柳下跖跖聞之盛怒目如明星髮上指冠孔子趨而進避席反走再拜盜跖大怒而展其足按劒嗔目其聲如吼虎

韓子曰孟孫獵得麑使秦巴持之其母隨而呼秦巴不忍而與其母孟孫適至求麑不得大怒逐之居三月復召使

故作是詩

又曰民之無良相怨一方

左傳曰宋華元將與楚戰殺羊食士其御羊斟不與及戰曰疇昔之羊子為政今日之事我為政與入鄭師故敗君子謂羊斟非人也以其私怨敗國珍民

又曰晉侯賞從亡者介之推不言祿亦弗及其母曰盍亦求之以死誰懟對曰尤而效之罪又甚焉且出怨言不食其食

又曰季郈之雞鬬郈氏為之金距平季氏介其雞郈氏為之爪於其介季平子怒益室於郈昭伯怨平子

又曰晉郤至獻楚捷于周與單襄公語驕矜其伐單子語諸大夫曰溫季其亡乎位於七人之下而求掩其上怨之所聚亂之本也多怨而階亂何以在位

又曰吳公子札來聘請觀於周樂為歌周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨矣為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎

又曰子產曰我聞忠恕以積怨不聞作威以防怨

為子傳

燕丹子曰田光荅太子曰竊觀太子客皆無可用者夏扶血勇之人怒而色白荊軻神勇之人怒而色不變

吳越春秋曰吳王伐齊請公孫聖告之聖諫願大王勿伐齊王大怒曰吾天之所生神之所助使力士石番擊以鐵槌身絶為五

吳越春秋曰子胥諫吳王王怒賜以鏤鐻之劒盛以鴟夷之囊投之于江

說苑曰秦王以五十里封陽陵君陽陵君辭不受使唐且謝秦王秦王怒曰嘗見天子之怒乎一怒伏尸百萬流血千里唐且曰大王嘗聞布衣韋帶之士怒乎伏尸二人流血五步即按其匕首起視秦王曰今將是矣王變色長跪

又曰君子之言信而有徵故怨遠於其身小人之言偪而無徵故怨怒及之

論語曰放於利而行多怨

又曰貧而無怨難富而無驕易

國語曰夫事君者險而不懟怨而不怒

戰國策曰趙襄子怨智伯漆其頭爲飲器

漢書曰汲黯列九卿而公孫洪張湯爲小吏及弘湯稍與貴同位而尊用過之黯心褊不能無怨望見上言曰陛下

用群臣如積薪耳後來者居上

東觀漢記曰長水校尉耿恭坐將兵不救軍事罪當死縱欲

飛鷹走狗遊戲道上虜至不敢出得詔書怨懟徵下獄

續漢祭祀志曰建武二十年二月群臣上言即位三十年

宜封禪太山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰敢

嗷嗷天乎

晉書曰趙王倫誅事貴后裴頠甚惡之倫數求官頠與張

華復固執不許由是深爲倫所怨

王韶之晉紀曰桓玄問衆曰朕其敗乎劉毅靖之對曰神怒

民怨臣實憂懼玄曰民怨有之神何爲怒對曰移晉宗廟

所以怒也

管子曰凡禍亂之所生各在於非理故曰開禍在除怨

晏子春秋曰景公登牛山而悲流涕曰奈何去此國而死

文子曰人有三怨爲高者人妬之官大者王惡之祿厚者

怨處之夫爵益高者意益下官益大者心益小祿益厚者

意益薄

淮南子曰和氏之璧夏氏之璜揖讓而進之則忻暮夜以

投人則爲怨時與不時也

說文曰貧財分少也

尚書六極四曰貧

毛詩曰出自北門憂心殷殷終窶且貧莫知我艱（窶者無禮也貧者無財也）

又曰自我徂爾三歲食貧

又曰大東小東杼軸其空糾糾葛屨可以履霜

禮記曰君子雖貧不鬻祭器雖死不衣祭服

又曰子路曰傷哉貧也生無以養死無以為禮子曰啜菽飲水盡其歡斯之為孝歛手足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮（還猶旋言不及其日月也）

又曰君子辭貴不辭賤辭富不辭貧

又曰儒有一畝之宮環堵之室蓽門圭竇蓬户甕牖易衣而出併日而食不隕穫於貧賤不充詘於富貴

左傳曰室如懸罄

論語曰貧而無諂

又曰貧與賤是人之所惡也不以其道得之不去也

又曰衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與（縕絮也）

賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂

又曰邦有道貧且賤焉恥也

又曰君子憂道不憂貧

家語曰端木賜駟馬連騎以從原憲居蓬蒿之中并日而食子貢曰甚矣子之病矣

國語曰叔向見韓宣子宣子憂貧叔向賀之宣子曰吾有卿名而無其實無以從二三子（卿名貧財不足以從二三子）吾是以憂子賀我何故對曰昔欒武子無一卒之田以佐文公（欒武子晉正卿無田謂采地也）其宮不備其宗器（宗器謂祭器也）宣其德行廣於諸侯是以有郤欒之戚晉國之貧士亡歸之今吾子有欒武子之貧吾亦為能其德也是以賀之有也若憂德之不脩而患貧之不足將弔不暇何賀之有也

史記曰叔孫敖知優孟之賢貧困其子無立錐之地

又曰齊國桓公出戚衛人也欲仕齊家貧無以自資乃賃為人推車至齊國桓公出戚望見車上飯牛和牛角而歌桓公聞之撫手曰異哉此人乃非常人也命管仲迎之以為上卿

又曰馮驩齊人貧乏不能自存使人屬孟嘗君願寄食門下孟嘗君曰客何能也對曰無能孟嘗君笑而受之左右皆知君賤之食以草具居有頃驩倚柱彈其劒鋏而歌曰長鋏歸來乎食無魚左右以告孟嘗君食之比門下諸客居有頃復歌曰長鋏歸來乎出無車左右以告孟嘗君為之駕比門下客後有頃復歌曰長鋏歸來乎無以為家左右皆惡之以其貪不知足也孟嘗君問驩曰公有親乎對曰有母孟嘗君令人給其食用無使乏驩乃不復歌後孟嘗君出記事問門下諸客有能習計會能為吾收責於薛乎驩獨署曰能孟嘗君怪曰此誰乎左右曰歌夫長鋏歸來者也孟嘗君笑曰客果有能吾負之未之見也請而見之謝曰文倦於事憒於憂又閑罪於先生先生不羞乃有意欲為收債乎驩對曰願之於是約車治裝載券契辭行驩問曰收債畢市何物而返也孟嘗君曰視吾

家之寡有者驩遂驅而之薛使吏召諸民當債者來合券券既合驩乃矯君命以責債賜諸民因燒其券民皆呼萬歲驩遂長驅而還見孟嘗君君怪其疾也衣冠而見之曰債畢乎對曰畢何市而返對曰竊計宮中珠寶盈室車馬實於外廐美人充下陳君家所寡有者義耳竊為君市義也孟嘗君曰市義若何對曰今君有區區之薛不以愛子其民因而賈利之臣竊矯君命以責賜之而燒其券民時稱萬歲此臣為君市義也孟嘗君不悅曰先生休矣

於是暮年人或毀孟嘗君於湣王曰孟嘗君將出奔其舍人魏子初君孟嘗君謝病歸老於薛未至百里民扶老攜幼迎於道傍孟嘗君顧謂驩曰先生所為文市義者乃今見之矣驩對曰狡兔有三窟僅得免於死耳今君止有一窟未得高枕而卧也請為君復鑿二窟孟嘗君與車五十乘金百斤西遊於梁說魏王曰齊放其大臣孟嘗君將也諸侯先迎之者國富兵強於是魏昭王以其故相為上將軍而虛相位遣使者賫黃金千斤車乘往聘孟嘗君固辭不往魏使三返湣王聞之君臣恐懼遣太傅賫黃金千斤文馬二駟以謝孟嘗君使返國驩又請曰願得先生祭器立宗廟於薛廟既成還報曰三窟以就君可高枕為樂矣孟嘗君乃還為薛相

又曰顏無繇字路顏淵父也回死顏路貧請孔子車以葬孔安國曰賣以作槨也孔子曰才不才亦各言其子鯉也死有棺而無

卻小名犬子蓋藺相如之為人更名曰相如後遊梁數年歸素與臨邛令王吉善臨邛多富人有卓王孫程鄭相謂曰今有貴客為具召之并召令令既至請長卿長卿謝不能臨臨邛令不敢嘗食乃自起迎相如相如不得已而強往一坐盡歡酒酣令前奏琴曰竊聞長卿好之願以自娛相如為鼓一弄卓王孫有女文君新寡好音竊窺之相如乃挑之文君夜奔相如相如與馳歸成都家徒四壁立卓王孫大怒女不才我不忍殺一錢不分文君久之與相如俱至臨邛買酒舍乃令文君當壚相如與傭保雜作於市卓王孫恥之昆弟諸公謂王孫曰一女所不足者非財也今文君失身於相如相如雖貧其人才足依也柰何相孚如此王孫不得已分與僮僕百人錢百萬文君與相如乃歸成都武帝立蜀人楊德竟為狗監侍上讀子虛賦而善

之曰朕獨不得與此人同時意曰此臣之邑人司馬相如爲此賦上驚乃召問相如相如曰然此乃諸侯之事未足可觀乃作上林賦成奏之帝大悅以相如爲郎後拜中郎將建節使至蜀蜀太守郊迎縣令負弩先驅於是鄉閭故人及卓王孫諸公因門下獻牛酒以交歡王孫於是喟然歎曰老人所恨得使女婿相如乃晚耳

又曰陳平陽武戶牖鄉人少時家貧有田三十畝與兄伯居常耕田啟平使遊學平爲人長大美色人或謂平貧何食而肥若是其嫂疾平之不親家事曰食糠覈耳有叔如此不如無平好讀詩書家貧負郭窮巷以席爲戶然門外多長者車轍

又曰鄭食其陳留高陽人好讀書家貧落魄無衣食業爲里監門吏然縣中賢豪不敢役皆謂之狂生

又曰韓信淮陰人家貧無行不得推擇爲吏不能治生爲商賈從常人寄食其母死無以葬乃行營高燥地令傍可置萬家者

又曰倪寬千乘人治尚書歐陽生貧無資用帶經而鋤休息輒誦讀

又曰嚴助侍讌從容上問所欲對曰家貧爲友壻富人所辱願爲會稽太守於是拜之

又曰王章字仲卿太山鉅平人爲諸生學長安獨與妻居又曰王章守仲卿太山鉅平人爲諸生學長安獨與妻居毋至孝收養於大澤中以牽鳥遠人從其學者皆執經壟畔以追之里落化其讓

又曰申屠蟠字子龍陳留外黃人也家貧傭爲漆工鄰林

反涕泣何鄙也

又曰朱買臣字翁子吳人也家貧好書不治產業常刈薪樵以自貴給食擔束薪行且誦書其妻亦負載相隨數止買臣無歌謳道中買臣愈益疾歌妻羞之求去買臣笑曰我年五十當富貴今四十餘矣汝苦日久待我富貴報汝功力妻恚曰如公等終餓死溝中耳何能富貴買臣不能留即聽去

又曰蔡義河內溫人以明經給事大將軍幕府家貧常步行資禮不逮衆門下好事者相合爲義買犢車令乘之

又曰主父偃齊國臨淄人學長短縱橫術晚廼學易春秋百家言遊齊諸子閒諸儒生相與排擯不容齊家貧假貸無所得北遊燕趙中皆莫能厚遇

又曰陳湯字子公山陽瑕丘人少好學書悖達善屬文家貧取貸無節不爲州里所稱

又曰貢禹上書曰臣禹年老貧窮家口不贍短褐不完有田百三十畝

又曰揚雄以病免復召爲大夫家素貧嗜酒人希至其門門下有好事者載有從遊學

又曰張竦居貧無賓客時有好事者從之質疑問事論道經書而已

又曰匡衡字稚圭東海承人父世農夫至衡好學家貧傭作以供資用尤精力過人

范曄後漢書曰孫期字仲彧潁川人也少爲諸生家貧事母至孝收養於大澤中以牽鳥遠人從其學者皆執經壟畔以追之里落化其讓

又曰申屠蟠字子龍陳留外黃人也家貧傭爲漆工鄰林

宗見而奇之
又曰李充字大遜陳留人家貧兄弟六人同衣遞食妻竊爲充曰今貧若此難以久留妻有私財願思分異充怡然許之曰當醵酒會內外共議既而致酒宴客充前跪白母此婦無狀教充離間骨肉兄今遣斥便叱去之
謝承後漢書曰王充字仲任上虞人少孤鄉里稱孝到京師受業太學博覽而不守章句家貧無書常遊洛陽市肆閱所賣書目一見輒能誦憶遂博通衆流
又曰張楷字公超治嚴氏春秋古文尚書門徒皆遠隅爲之家皆起舍巷以候過客之利楷疾共如此輒徙避家貧無以爲業常乘驢車至縣賣藥足給食輒還鄉里
東觀漢記曰符融妻亡貧無殯斂鄉人欲爲具棺服融不

肯受曰古之亡者棄尸中野唯喪可以行志何土壙藏而已
又曰桓榮字春卿沛郡龍亢人也少學長安治歐陽尚書事博士朱普貧窶無常客傭以自給精力不倦十五年不闚家
又曰閔仲叔居負邑老病家貧不能買四日買一片猪肝屠者或不肯爲過午邑令候之問諸子何飯食對曰但食猪肝屠或不肯與之令出問市吏後買與仲叔怪問其子道狀乃歎曰閔仲叔豈以口腹累安邑耶該去之海
又曰周紆爲渤海太守救令詔書到門不出夜往見到扉縣書決罪行刑坐徵詣廷尉繫數日免官家貧無以自贖賣身築墐以給食章帝知憐之復以爲郎
華嶠後漢書曰范式爲荊州刺史友人南陽孔嵩家貧親老乃變名姓傭爲新野河里街卒式行部到新野而縣選嵩爲導騶迎式式見而識之呼嵩把臂曰子非孔仲山耶嵩曰子非范巨卿耶式與俱還長裾遊集帝學吾黨國之英俊也嵩於卒伍不亦惜乎嵩曰昔侯嬴北守於監門屠業信陵聞其志於抱關子居九夷不患其陋貧賤者士之宜豈爲卑哉式歎以爲先簡末覺不肯去
續漢書曰范丹桓帝時以丹爲蒸蒸長不到官後辭太尉府自以躬急不能從俗常佩韋於朝徒行與服賣卜於市遵嚴人禁錮遠推鹿車載妻子招拾自資或依宿樹蔭如此十餘年乃結草室內居焉閭里歌曰甑中生塵范史雲

釜裏生魚范萊蕪
又曰吳祐年二十喪父居兵擔石而不受贈遺常牧豕於長垣澤中行吟經書遇父故人謂之曰卿二千石子而自業賤事雖子無恥奈先君何祐辭謝而已守志如初也
又曰王苑字仲安貧賤茅屋蓬戶蒿藜
謝承後漢書曰施延字君子沛人家貧母老常躬力供養種瓜自給位至太尉
又曰永平五年班超兄固被召詣校書超與母隨至洛陽家貧常爲傭書以供養久傭勤苦輟業投筆歎曰大丈夫無它志略猶當効傅介子張騫立功異域以取封侯安能久事筆硯乎
魏略曰常林少單貧雖貧自非手力不取之於人性好學漢末爲諸生帶經耕鋤其妻息樵採以自相敬如賓
又曰黃初中儒雅並進而揚沛本以事服能見遂以議郎

魏志曰崔林字德儒河東武城人也幼時宗族莫知從兄琰異之太祖征冀州召除冀長貧無車馬單步之官太祖

又曰劉陶字子奇潁川人世祖十八年徙六郡大姓陶曾祖

自爾來世以儒學爲業道故仕不達孝廉

又曰裴潛每之官不將妻子妻子貧乏織履花以自供潛

弟之田廬常步行家人小大或并日而食

晉中興書曰王猛北海人居魏土少貧賤鬻蓆爲業至

洛陽貨蓆有一人於市賣蓆而無直曰可隨我去取直

猛隨行不覺遠到至深山語猛且住樹下我先生將適君來

須臾猛進見一公踞胡牀頭幘乘白從十許人一人引猛

又大司馬公可進猛因拜公公曰王公何緣拜即十倍酬

眷直遣人送猛出頃視乃嵩山

又曰劉寔字子真平原高唐人少貧共賴販繩索作衣賣

手繩口誦

又曰淳于智字叔平濟北人上黨鮦瑗家少喪疾貧苦謂

曰淳于叔平神人也何不試就卜瑗乃令智作卦卦成曰

君謂宅東北有大桑樹君徑至市入門數十步當有一人

將新馬鞭者就請還買以鞭此桑樹三年當暴得財也

瑗承其言詣市果得馬鞭懸之正三年後凌井當得錢千萬

銅鐵雜器復可二十餘萬於是家業用展病者亦愈

魏志曰崔林字德儒河東武城人也幼時宗族莫知從兄

琰異之太祖征冀州召除冀長貧無車馬單步之官太祖

征壺關擢爲樂州主簿

又曰華歆素小貧祿以續日吃不得作幹佐爲稻田守

又曰留艾字士載義陽人以口吃不得作幹佐爲稻田守

草吏同郡吏博其分賦艾乃賦其荒以自供耕

又曰裴潛每之官不將妻子妻子貧乏織履花以自供耕

每輒寵渡花直營理家時人多效焉

吳志曰呂範字子衡汝南人有容觀姿見呂人氏家貧

共美執求之母嫌欲勿與然呂氏曰呂子衡寧當久貧者邪

與之婚

又曰潘璋字文珪東郡人性嗜酒其家甚貧性好酤貸鄰

舍富必相還孫權甚奇之魏將夏侯尚南郡作浮橋渡

百里洲璋於上流伐葦作簟欲順風放火簟成尚使引退

璋遂乘平北將軍

晉書阮咸字仲容陳留人時俗大尚門閥咸居道南而

於庭雖列衣服咸貧無物乃脫犢鼻布褌以竹竿頭挂之

人問故答曰不能免俗

宋書曰武帝劉裕少時其家大貧與人傭賃及登帝位耕

具猶存并納布襖並令收掌以示子孫令爲規戒

又曰江湛家貧約不營財利餉饋盈門一無所受無兼衣

餘食嘗爲上所召值澣衣稱疾經日衣成然後赴牛鐵取

人求草湛良久曰可與飲

又曰陶潛嗜酒而家貧不能恒得親舊知其如此或置酒

招之造飲輒盡期在必醉既辭而退曾不系情去留環堵蕭然不蔽風日短褐穿結簞瓢屢空晏如也
又曰顏延之屏居里巷不預人間者七載中書令王球名公子延之居當塗負球輒分財贍之
所書曰王延之清貧居宇穿漏褚淵往候之見其如此具
啓明帝帝即刱材官為起三間廨屋
又曰虞玩之太祖鎮東府朝野致敬玩之猶躡履造廂太
祖取屐視之曰卿此屐已幾載玩之曰着此屐已二十年
負竟不辦易太祖善之
又曰庾杲字景行新野人初為部郎清貧自業食唯
有韭菹生菜任昉嘗戲曰潘鄧庾郎負食鮭常有二十
七種菜王儉用為長史安陸侯蔚縮與儉書曰盛府元僚
實難其選庾杲行泛溧水依芙蓉何其麗也時人以儉府

為蓮花池故簡書言之官至御史中丞
梁書曰阮孝緒家貧無以資僮妾躬親灑掃緒
知之乃不食更令撤屋而炊所居室唯有一林竹樹環繞
後魏書曰胡叟居家蓬室草戶唯以酒自適常謂人曰我
此生活似勝焦光不治產業飢貧不以為恥養子字螟蛉
以自給養每至貴勝之門恒乘一牸牛布囊容三四升飲
噉酔飽便盛餘肉餅以付螟蛉見車馬榮華視之蔑如也
隋書曰張仁訚州縣以其貧素將加賑恤輒辭不受每閑
居從容長歎曰老冉冉而將至恐脩名之不立以如意擊
几皆有處所人方之閔子騫原憲
又曰虞世基陳滅歸國為通直郎直內省無產業每傭書
養親怏怏不平嘗為五言以見意情理悽切世以為工作
者莫不吟詠

又曰房彥謙居官所得俸祿皆以周恤親友家無餘財車
服器用務存素儉自火及長一言一行未嘗涉私雖致屢
空怡然自得嘗從容獨笑顧謂其子玄遜曰人皆因祿富
我獨以官貧所遺子孫在於清白
又曰許康佐擢進士第以家貧母老求為知院官人或輕
怪笑而不荅及丹士服除不就侯府之辟君子知其不擇
祿養親之志也故名益重
又曰李建宇构直家素清貧無舊業與兄造遜於荊南躬
耕致養嗜學力文
六韜曰武王問太公曰貧富豈有命乎太公曰為之不盜
容而不富者盜在其室武王曰何謂盜也公曰計之不熟
一盜也收種不時二盜也取婦無能三盜也養女太多四
盜也棄事就酒五盜也衣服過度六盜也封藏不謹七盜
也井竈不利八盜也學息就禮九盜也無事燃燈十盜也

列女傳曰黔婁妻者魯黔婁先生之妻也先生死曾子與
門人往弔之見先生尸在牖下覆以布衾手足不盡斂覆
頭則足見覆足則頭見曾子曰斂手足不盡斂以布衾非
取之安得富哉武王曰善
又曰齊女徐吾者在海上貧婦人與隣婦人李吾之屬合
燭相從績徐吾最貧而燭數不屬李吾謂曰徐吾燭數不
屬請無與夜徐吾曰是何言與今一室之中益一人燭不
為益明去一人燭不為益闇何愛東壁餘光貧妾不蒙見
愛之恩長為妾不亦可乎莫之能應遂復與夜
高士傳曰老萊子楚人耕蒙山之陽以雇賃為業蓬蒿為
室枝木為床薯芋為席

東方朔別傳曰朔嘗與公孫弘借書曰朔當從甘泉願借外廐之後乘木槿夕死而朝生者士亦不必長貧也

李郃別傳曰公居貧而不好治產有稻田三十畝第宅一區至京學問常以賃書自給為人沉深弘雅有大度

郭林宗別傳曰林宗家貧初欲遊學無資就姊夫貸五千錢乃遠至成皐從師受業併日而食衣不蔽形常以蓋幅

自鄴出入則户前出則掩後

郎顗別傳曰顗字根矩年十一喪父家貧早孤隣有書舍原過其傍而泣師問曰童子何悲顗曰孤者易傷貧者易

感夫書者必有其父兄一則願其不孤二則羨其得學心中悵然而為潸零也師亦哀原之言而為泣曰敬書可書

耳

桓階別傳曰階貧儉文帝嘗幸其第見諸子無禪文帝捋

手笑曰長者子無襌乃抱與同乘是日拜二子為郎使黃門賫衣三十襲賜曰卿兒能趨可以襌矣

文士傳曰劉梁字孔山一名峯漢宗室子孫少有清才以文學見貴梁貧恒賣書以供衣食

汝南先賢行狀曰胡定字元安頴川人至行絶人在喪雉兎遊其庭雪覆其室縣令遣戶曹掾排雪問定已絶穀妻子皆卧在床令遣以乾糗就遺之定乃受半

三輔決録曰第五頡字子陵倫小子以清正為郡功曹至州從事公府辟舉高第侍御史南頓令皆稱病免洛陽無主人鄉里無田宅寄止靈臺中或十日不炊

又曰孫晨字允公家貧不仕居杜城中織箕為業明詩書為郡功曹冬月無被有一束蒭晝卧中旦燒之

華陽國志曰朱良字雲卿什伤人少受學於蜀郡張寧食

豆屑飲水以諷誦同業憐其貧給米肉不受家貧恒以步行為郡功曹

世說曰李弘度常歎不被遇楊州知其家貧問君能屈志百里不李荅曰北門之歎久已上聞窮猿奔林豈暇擇木遂作鄭縣

俗說曰謝僕射太常詣吳領軍坐久吳留客作食日已中方使婢賣狗供客比得食無氣力可語

又曰劉真長少時居丹徒家至貧織芒屨以養母

說苑曰子思居於衛縕袍無裏二旬九食

西京雜記曰司馬相如初與卓文君至成都文君貧悉賣以沽服鷫鸘裘就市人楊昌貰酒遂相與謀還於成都賣酒

相如親著犢鼻褌滌器以恥王孫

墨子曰天下有義則富無義則貧

列子曰管仲之相齊君淫亦淫君奢亦奢志合言從道行國覇其後田氏相齊君盈則已降君斂則已施民皆歸之

因有齊國若實名公貧偽名富也

又曰齊有公貧者乞於城市患其亟也衆莫之與遂適田氏之庭從焉堅作役而假食郭中人感之曰從焉堅而食不厭乎乞兒曰天下之厚莫過於乞乞猶不厭豈厭焉堅哉

又曰齊之國氏大富宋之問氏大貧自宋之齊謀術國氏告之曰吾善為盜始吾為盜也一年而給二年而定三年大穰自此往施及州閭問氏大喜曰其為盜之道遂踰垣鑿室手目所及亡不探也未及時以贓罪沒其先君之財問氏以國氏之謀己也往而怨之國氏曰嘻若夫為盜之道天有時地有利吾盜天地之利雲

雨之潤吾陸盜禽獸水盜龍魚亡非盜也夫金玉珠寶穀帛財貨人之所聚豈天之所與若盜之而獲罪孰怨哉

又曰凡爲名者必廉廉斯貧爲名者必讓讓賤

莊子曰原憲處魯居環堵之室蓬戶不完桑木爲樞而甕牖上漏下濕匡坐而弦歌子貢乘大馬中紾而表素軒車不容巷往見原憲原憲杖藜而應門子貢曰先生何病也

原憲應之曰憲聞無財之謂貧學道不能行之謂病今憲貧也非病也子貢逡巡而退有愧色

又曰孔子謂顏淵曰家貧居卑胡不仕乎對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給饘粥郭內之田五十畝足以絲麻鼓琴足以自娛所學於夫子者足以自樂也回不願仕孔子愀然變色曰美哉德也子之謂貧學道不能行之謂病今憲貧也非病也

又曰莊周家貧故往貸粟於監河侯曰我將得邑金子三百金周忿作色曰周昨來有中道而呼者顧視車轍有鮒魚焉周問之曰子何爲者耶對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉周曰諾我將南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎鮒魚忿然作色曰吾得斗升之水然活我耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆

又曰曾子居衛縕袍無表而肘見納履而踵決

又曰河上有家貧賴捕葦而食者其子沒淵得千金珠謂其子取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而驪龍頷下汝得之必遭其睡若龍寤子尚奚珠之有哉

呂氏春秋曰世皆以珠玉爲寶寶食多而民飢貧失其所寶也

荀卿子曰仁義禮善於人璧玉若貨財粟米之於家也多有之者富少有之者貧至無有者窮也

又曰子夏貧衣若懸鶉人曰子何不仕曰諸侯驕我者吾不爲臣丈夫之驕我者吾不復見也

抱朴子曰洪稟體旭羸兼之多疾貧無車馬不堪徒行荊棘叢於庭宇蒿萊塞乎階霤披榛出門排草入室

淮南子曰貧人夏則披褐帶索哈飲水以支暑熱冬則羊裘鮮衣短褐不掩形而煬竈口焉（高誘注竈口之自溫處也高尚之處也）故其爲編戶齊民無以異然貧富之相去也猶人君之與僕虜不足以喻之

又曰人有盜而富者未必廉也

符子曰楚之交子曾之周子齊之狂子三子相與居乎太山之陽處乎環堵之室蓽門不完蓋蔽不周而弦不輟鼎冠子曰家富疎族聚居貧兄弟離

漢揚雄逐貧賦曰揚子遁居離俗獨處左鄰崇山右接曠野蕭垣乞兒終貧且窶禮薄義大相臨羣聚慟哭尸喪在牀交與語狀在六極投弃荒遐好我無爲嘉卒刑我如是匪惟幼幼新婚嫉士沙居非近都接屋連甍鼓不由人退不受叩戈爲讎冷炙其無翫何以接歡宗室之宴爲完人皆稱梁鴻孟光無貧其無樂不樂徒行負貨出處易衣身服百役手足胼胝或耘或耔面目黧黑體露肌膚友道絕連昏姻孤寡靡所告訴安在職汝爲之舍陋哉窳窳鼠窮之顛顛覓我隨雜飛戾天舍爵登山巖穴隱藏翩復我隨陟彼高崗舍爾入海九彼桓舟爾復我隨載沉載浮我行爾動我靜爾休豈無他人從我何求今汝去矣勿復反留貧曰唯唯主人見逐多言益蚩心有所懷願得盡辭昔我乃祖宣其明德克佐帝堯普爲典則土階茅茨匪彫匪飾爰及季世緐其昏志驕奢淫泆群貧富苟得鄙

我先人乃徹乃騶瑤墓瓊室華屋高流酒爲池積肉爲
啫是用鴆逝不踐其朝三省吾身謂予無譽處君之家福
祿如山忘我大德思我小怨堪寒能暑少而習焉寒暑不
戚等壽神仙榮跖不願貪類不干人皆重蔽子獨露居人
皆怵惕子獨無虞言辭既鑿色厲目張聶齊而與降階下
堂誓將去女適彼首陽孤竹之子與我連行金乃避席辭
謝不直請不貳過聞義則服長與爾居終無厭極貧遂不
去與我遊息

窮 凍 餓 窮

說文曰窮極也

韓詩外傳曰田子方出見老馬於道曰何馬也御曰公家
畜罷而不爲用故放之田子方曰少盡其力老棄其身仁
者不爲也東帛贖之窮士聞之知所歸心矣

論語曰君子固窮小人窮斯濫矣

家語曰楚昭王聘孔子孔子往拜禮焉路出乎陳蔡大夫
相與謀曰孔子賢聖其所刺譏皆中諸侯之病若用於楚
則陳蔡危矣遂使徒兵距孔子孔子不得行絕糧七日無

史記曰范雎說秦昭王曰伍子胥橐載而出昭關夜行而
晝伏至於陵水無以餌其口膝行蒲伏乞於吳市卒舉吳國闔廬爲伯使臣得進謀如子胥
加之以幽囚終身不復見是臣之說行也
又曰管仲曰吾嘗爲鮑叔謀事而更窮困鮑叔不以我爲
愚知時有利不利也

漢書蘇武傳曰單于弟於靬王弋射海上武能結網繳繫
弓弩於靬王愛之給其衣食三歲餘王有賜武馬畜服匿
穹廬穹廬氈帳也王死後人衆徙去其冬丁零盜武牛羊武復

大窮

漢獻帝春秋曰王朗降孫策策令使者詰朗曰問逆賊王
朗朗受國恩當大伺報德朗對曰身輕罪重死有餘辜申
脰就羈跣足入絆叱咤聲動東西唯命

魏氏春秋曰初宣王使何晏治曹爽等獄宣王曰凡有八族晏疏丁鄧等七姓宣王曰未也晏窮急乃曰豈謂晏乎宣王曰是也乃收晏

魏末傳曰曹爽兄弟輪家勑洛陽縣發民八百人使尉部圍爽第西角作高樓令人在上望視爽兄弟舉動爽計窮悉開門持彈到後園中樓上人便唱故大將軍東行爽還聽

事上

蜀志曰先主伐吳先主敗引退道閒黃權不得還降魏魏文帝謂權曰君捨逆歸順欲追蹤陳韓邳權對曰臣過受劉氏厚遇降吳不可還蜀無路是以歸命敗軍之將免死為幸何古人之可慕文帝善之

蜀志曰許靖為許邵排擯不得齒叙以馬磨自給

王隱晉書曰上攻張方方決千金堰水堆不作發王公家奴婢手舂給兵男子自士

石萬錢

晉中興書曰桓玄閒義軍起斬其二將志慮窮蹙曰與臧道士推筭數厥勝之術

皇甫士安高士傳曰陳仲子終齊人適楚居於陵自謂於陵子仲窮不苟求非義之食不食

吳越春秋曰越伐吳吳王率其賢良投於胥山越兵大至圍吳三重大夫文種相拜范蠡左手提鼓右手操桴而鼓之於是吳王書其弓矢而射種蠡之軍其辭曰臣聞狡兎已死良犬烹敵國已滅謀臣亡今吳已病也子大夫何不虞之

墨子曰孔子窮於陳蔡之閒七日不食子路曰由聞善者天報之福不善者天報之禍今夫子積德義久居之隱孔子曰由芳蘭生於深林非以無人而不芳君子之學非為

荀卿子曰鳥窮則啄獸窮則攫人窮則詐又曰孔子適楚遊於陳蔡之閒七日不食子路曰由聞善者天報之福不善者天報之禍今夫子積德義久居之隱孔子曰由芳蘭生於深林非以無人而不芳君子之學非為

莊子曰泉涸魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫不若相

志乎江湖

又曰孔子窮於陳蔡之閒七日不火良藜羹不糝顏回擇於陳蔡君子之無恥也若此乎顏回無以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細人也召而語之今丘也抱仁義之道以遭世之暴其何窮之為也

尸子曰湯役於湯丘文王幽於羑里武王鬻於王門越王

棲於會稽秦繆公敗於殽塞晉桓公遇弒晉文公出走故三王貧於辱而五伯得於困也

韓子曰魯人身善織履妻善織縞而徙於越或謂之曰子必窮矣履為人履之也而越人棄舟縞為人冠之也而越人被髮欲與窮可得乎

燕丹子曰樊將軍以窮歸我而丹殺之是為商歌宿淮南子曰今夫窮鄙之仕也叩盆拊瓶相和而歌自以為樂矣

取而食之可絶穀不食令人長生服之三十日行及走馬
趙壹窮鳥賦曰有一窮鳥戢翼原野罩網加上機穽在下
前見蒼隼後逼驅者繳彈張右羿弓殼左飛丸激矢交集
於我思飛不得欲鳴不可舉頭畏觸搖足恐墮內獨怖急
乍冰乍火
琴操曰孔子使顏淵執轡到匡郭外孔子既似陽虎以爲
今復來至乃相率圍孔子數日不解弟子皆有飢色於是
孔子仰天而嘆曰君子固亦窮乎子路聞孔子之言悲感
勃然大怒張目奮劒聲如鍾鼓顏謂三子曰使吾有此
厄也
司馬彪與山巨源書曰根栽失據託命此別告求矜跼許
見顧恤窮人易感悲喜兼懷承命之後情過挾纊
孔舒元在窮記曰遣信與義陽太守滕仲開相聞告其困
斛食口三十五人百日之中以此自活人皆鶴節無復血
色

凍
左傳襄三年曰楚師伐鄭涉於魚齒之下（魚齒山之下有水故言涉也）
甚雨楚師多凍役徒幾盡
漢書曰韓王信降匈奴上自將擊之連戰乘勝北至樓煩
會寒大雨士卒飢凍
又曰王莽天鳳四年八月莽親之南郊鑄作威斗威斗者
以五石銅爲之（五色石銅合治爲威斗也）若北斗長二尺五寸欲以厭
勝衆兵既成令司命負之莽出則在前入則御旁鑄斗曰
大寒百官人馬有凍死者
三輔決錄曰鮑恢父爲縣吏有罪令欲殺之恢年十三常
伏門外凍地晝夜號泣令感而赦之
晉元嘉起居注曰徐州刺史王仲德上言下坯僮令郝道
益十一月冒寒出郡履泼冰雪主簿王黑等三人脚乘凍
斷
晏子春秋曰景公出遊於寒圂覩死瘠者嘿然不問晏子
曰昔吾先君桓公出遊覩飢者與食病者與卧今君遊寒
塗飢寒凍餒死瘠相望而君不問失君道矣公於是飲死
瘠發粟賑貧三月不出遊
呂氏春秋曰戈夷違齊如魯天大寒而後門與弟子宿於
郭外寒愈甚謂弟子曰子與我衣我活我與子衣子活我
國士也爲天下惜死子不肖人不足愛也子與我衣弟子
曰夫不肖人惡能與國士衣哉戈夷解衣與弟子夜半而
死弟子遂活

琴操曰曾子幼少慈仁篤孝耕於太山之下遭天霖澤雨
雪寒旬月不得歸乃作耍思之歌
餓
禮記檀弓曰齊大饑黔敖爲食於路以待餓者而食之有
餓者蒙袂輯屨貿貿然來黔敖左奉食右執飲曰嗟來食
揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以致於斯也（嗟來食雖
卑之辭也）從而謝焉終不食而死
左傳宣上曰晉侯飲趙盾酒伏甲將攻之初宣子田於首
山舍於翳桑（翳桑田桑之多陰翳者也）見靈輒餓問其病（靈輒人名）曰不
食三日矣食之舍其半問之曰宦三年矣未知母之存否
今近焉請以遺之使盡之而爲之簞食與肉寘諸橐以與
之既而輒爲公介（靈輒爲公甲士）倒戟以禦公徒而免之問其何
故曰翳桑之餓人也問其名居不告而退

論語季氏曰齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉伯
夷叔齊餓于首陽之下民到于今稱之
史記曰趙主父遊沙丘公子章作亂李兌起兵敗之章往
走主父兌因圍主父宮令宮人後出者夷主父不得出探
雀穀而食之三月遂餓死沙丘營
又曰上使善相人相鄧通曰當貧餓死文帝曰能富通若
在我何謂貧於是賜鄧通蜀嚴道銅山得自鑄錢景帝立
有告鄧通盜出徼外鑄錢下吏驗問頗有送窯盡沒入一
簪不得着身遂餓死
又曰條侯周亞夫爲河內守時許負相之曰後三歲而侯
八歲爲將相持國柄貴矣於人臣無兩其後九歲而君餓
死負指其口有從理入口曰此餓死法也三歲其兄絳侯
有罪文帝擇絳侯子賢者皆推亞夫乃封亞夫爲條侯亞

餓死
又曰趙王友以諸呂女爲后不愛后后徙王他宮絕不
與食令其王餓遂自殺
[illegible]
[illegible]
死之故李陵降匈
[illegible]
[illegible]
[illegible]

宮中有故祠甘泉樂人尚共擊鼓歌儛衣服鮮明見益子
叩頭言飢益子使中黃門廩之粟數升後益子去皆餓死
范曄後漢書曰鄧禹威稍損又乏食歸附者離散而赤眉
復還入長安禹與戰敗走至高陵軍士飢餓皆食棗菜
漢獻帝傳曰車駕至洛陽是時宮室燒盡百官披荊棘依
丘牆間州郡各擁強兵而委輸不至羣僚飢乏尚書郎以
下自出採稆或餓死牆壁間
吳志曰袁術在壽春穀石百餘萬錢絹之市求糴市無
米而棄錢去百姓飢寒以桑椹蝗蟲為乾飯
王隱晉書曰永嘉五年洛中大飢五月斛虜餓死
又曰劉琨與王丞相牋曰不得進軍者實困無食殘民為敵
擁騶徒跣木弓一張荊矢十發編草盛粮不盈二日夏即
桑椹冬則營豆視此哀歎使人氣索恐兵孫韓白猶或難
之況以琨怯弱凡才而當率此以殄強寇
晉中興書曰王尼字季孫洛陽陵沒遊亂江夏王澄時為
荊州刺史見之故喜厚供給之尼早喪婦止有一息不用
居宅唯畜露車牛一乘每行輒使兒御暮則宿車上然有
定處澄卒荊州飢荒尼殺牛壞車煮之遂父子餓死
晏子春秋曰越石父凍餓為人臣僕三年晏子解左驂
贖之
文子曰神農之法大夫丁壯不耕天下有受其餓者
孟子曰陳仲居於陵三日不食耳目無聞見井上有李螬
食實者過半矣匍匐往將食之三咽而後耳目有聞見
韓子曰秦大饑應侯謂王曰吾苑之草蔬橡棗棗足以
活民請發之王曰今發吾苑以活民是使有功與無功爭
取也人生而亂不如死而治

賈誼新書曰毓君驕恣喜伐之出走進於山中遂餓死為
禽獸食之
風俗通曰俗說大飢不食一食一飯不復活
也
符子曰惠子家窮餓數日不舉火乃見梁王王曰夏桀方
孰謂以劉子可乎惠子曰施子告急於
溺流而下呼施救之施應曰吾不善游方將為子告急於
東越之王簡其善游老以救子可乎溺人曰我得一歌之
力則活矣子方告急於東越之王簡其善游者以救我是
不如求我於皇湘之下魚龍之腹矣
世說曰郗公遭永嘉喪亂窮餓絕人共食之公常蒸兒子
外甥二小兒在食鄉人曰各自寫飯以君之貴共欲存君
耳恐不能兼食公於是蒸兒後並得存
幽明錄曰梁安縣故市經荒亂人民餓死枯骸填地每至
天陰將雨輒聞吟嘯呻歎聲聽於耳
古艷歌曰行不遑道經歷山陂馬啖柏葉人吹柏脂不可
當飽聊可過飢
傅玄詩曰炎旱歷三時天邊失其道河中飛塵起野田無
生草一飡重百斗哀之以終老君無半杜儲形影不相保

禮記曰孔子哭子路於中庭有人弔者而夫子拜之既哭進使者而問故使者曰醢之矣遂命覆醢

又曰伯高死於衛赴於孔子孔子曰吾惡乎哭諸兄弟吾哭諸廟門之外所知吾哭諸野於野則已疏於寢則已重夫由賜也見我吾哭諸賜氏遂命子貢爲之主曰爲爾哭也來者拜之

又曰子夏喪其子而喪其明曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之

又曰哭有二道有愛而哭之有畏而哭之

又曰孔子惡野哭者對曰寡人喪夫人也又曰穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣使夫不失情性文伯之母哭之有斯子也吾將以爲賢人也吾未嘗以就公室今及其死有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之必多曠於禮矣夫

又曰孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之使子貢問之曰子之哭一似重有憂者曰然昔吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何爲不去曰無苛政猛於虎

又曰昭二十一年七月日鍼大夫叔輒將死矣非所哭也八月叔輒死又曰申包胥如秦乞師秦伯使辭焉曰寡人聞命矣子姑就館將圖而告對曰寡君對越在草莽未獲所伏下臣何敢即安立依於庭牆而哭日夜不絕聲勺飲不入口七日秦師乃出

論語曰顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣曰有慟乎非夫人之爲慟而誰爲

家語曰公父文伯卒其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內者女死之今吾子早夭吾惡其以好內聞也

史記曰高祖夜經澤中前有大蛇當逕被劍斬蛇後人來至蛇所有一老嫗夜哭人問何哭嫗曰人殺吾子吾子白

帝子也化爲蛇當道今者赤帝子斬之故哭人以嫗爲不
誠欲以苦之因忽不見
又曰鄭相子產卒鄭人皆哭泣悲之如亡親戚孔子與子
產如兄弟及聞死爲泣曰古之遺愛也
漢書曰何並字子康爲潁川太守代陵陽嚴詡宦蜀祖道
詞據地哭曰吾哀潁川士我以柔弱徵少選剛猛代代到
將有儳仆者故相弔耳並至果大殺戮
又曰王莽未兵起莽憂不知所出崔發言周禮及春秋左
氏國有大災則哭以厭之故易稱先號咷而後笑宜呼嗟
告天莽自知敗乃率群臣南郊陳符命本末仰天撫心大
哭諸生小民會旦夕哭爲設飡粥甚悲哀及能誦策文者
除以爲郎至五千餘人
謝承後漢書曰許慶字子伯家貧爲郡督郵乘牛車鄉里

號曰軺車督郵慶嘗與友人談論漢無統副幸且專勢世
俗衰薄賢者放退慨然據地悲哭時稱許子伯哭世
華嶠後漢書曰趙一造河南尹羊陟不得見一以公卿中
非陟無足與託名日往其門尋陟自強通陟卧未起一徑
上堂臨之曰竊伏西州抱高風舊矣乃今方遇而便忽然
柰何命也因聚聲哭堂下大驚陟延與語大奇之明往詣
一柴車草屏露宿其傍左右皆驚愕
東觀漢記曰達萌素明陰陽知葬將敗乘家屬於遼東乃
首戴盆盆哭於市言曰新乎新乎遂潛藏
漢名臣奏曰漢得陰山匈奴長老過之未嘗不哭
魏志曰太祖擊黃巾濟北相鮑信圍死購求信喪不得乃
刻木如信形狀祭而哭焉
又曰初蘇則及臨淄侯植聞魏氏代漢皆發憤悲哭文帝

聞植如此而不開則也嘗從容曰吾應天受禪而聞有哭
者則謂爲見問驗驚悉張欲正論以對侍中傅巽揣則指
曰不謂卿也乃止
吳志曰孫策薨以事授權權哭未及息策長史張昭謂權
曰孝廉此寧哭時耶乃改易權服扶令上馬
晉書曰顧榮素好琴及卒家人常置琴於靈座吳郡張翰
哭之慟既而上牀鼓琴數曲撫琴而歎曰顧彥先復能賞
此不因又慟哭不弔喪主而去
又曰顧愷之桓溫引爲大司馬參軍甚見親昵溫薨後愷
之拜溫墓賦詩云山崩溟海竭魚鳥將何依或問之曰卿
重桓公乃爾哭狀其可見乎苟曰聲如振雷破山淚如頹
河注海
又曰阮籍居喪骨立幾致滅性裴楷往弔之籍散髮箕踞

醉而直視楷弔哭畢便去或問楷凡弔者主哭客乃爲禮
籍既不哭君何爲哭楷曰阮方外之士故不崇禮典我俗
中之士故以軌儀自居
又曰秦秀性忌讒疾之如讎素輕鄙賈充及伐吳之役
聞其爲大都督謂所親曰充文案小才乃居伐國大任吾
將哭以送師或止秀曰昔寇叔知秦軍必敗故哭送其子
耳今吳君無道國有自亡之形群卒踐境將不戰而潰子
之哭也既爲不知乃有不救之罪於是乃止
又曰魏舒子混字延廣清慧有才行爲太子舍人年二十
七先舒卒朝野咸爲舒悲舒每哀慟退而歎曰吾不及莊
生遠矣豈以無益自損乎遂不復哭
又曰王敦起郭璞爲記室參軍是時潁川陳述爲大將軍
掾有美名爲敦所重未幾而沒璞哭之哀甚呼曰嗣祖嗣

祖焉知非福未幾而郭作難
又曰阮籍時率意獨駕不由徑路車迹所窮輒慟哭而返
又曰衛玠卒謝琨哭之慟曰棟梁折不覺哀也
王隱晉書曰愍懷太子為賈后所害詔立藏瘞太孫趙王
行太傅趙王與太孫俱之東宮車服侍從皆愍懷之舊也
列銅駝街宮人哭侍從者皆哽咽路人泣焉
又曰阮籍隣家婦女有才色女未嫁而死籍不識其父兄
徑往哭之盡哀而去
晉安帝紀曰廣州刺史吳隱之字處默少有孝行遭母憂
哀毀過禮太常韓康伯疇居康伯之母楊州刺史殷浩之
妹聰明婦人也隱之每哭康母輒輟事流涕悲不自勝既
而語康伯曰汝後若居銓衡當用如此輩人及康伯為吏
部尚書追憶之

晉中興書曰征北大將軍褚裒遣督護王雄迎流民軍次
岱陰為石遵所破死傷過半裒還京師哭聲甚衆聞何哭
之多左右曰岱陰之役也裒恥恨發疾而薨
沈約宋書曰劉愔字德願為泰郡太守德願為性靦率世
祖所狎侮上寵姬殷氏葬畢至墓哭德願曰卿哭貴妃若
悲者當加厚賞德願應聲便號慟撫膺擗踊涕泗交橫上
甚悅以為豫州刺史上又令醫術人羊志哭殷氏志亦嗚
咽他日有問志者卿那得此副急淚志時新喪愛姬答曰
我爾日哭亡妾耳
崔鴻前燕録曰高帝崩不哭而皆哀
范陽太守聞兄開戰沒悲哭歐血病不能起扶杖乃行慕
容儁召見商泣謂左右曰自古友于之篤未有如商者也
又曰將陰夢火將病夢食飲酒者喜發歌儛者哭
又曰韓娥東之齊過逆旅旅人辱之韓娥因曼聲哭

而投遂西
陳書曰張昭有至性及父卒兄弟並不衣錦帛不食鹽醋
日唯食一升麥屑粥而已每一感慟必致嘔血隣里聞其
哭聲皆為之涕泣
隋書曰周羅睺進授大將軍共年冬帝幸雒陽陳主卒羅
睺請一臨哭帝許之纏絰送至墓所葬還釋服而後入朝
帝甚嘉尚世論稱其有禮
唐書曰有鄭人唐衢者應進士乂而不第能為歌詩意多
感發見人文章有所傷數者讀訖必哭涕泗不能已每與
人言論既相別發聲一號音詞哀切聞之者莫不悽然泣
下嘗客遊太原屬戎帥軍宴衢得預會酒酣言事抗音而
哭一席不樂為之罷會故世稱唐衢善哭為名流稱重若
此終不登一命而卒

又曰李光弼兼范陽長史河北節度使拔趙郡自祿山反
常山為戰場死人蔽野光弼酹其尸而哭之
又曰韋昭度知政事與李磎並命時宰相崔昭緯專政惡
李磎之為人降制之日令知制誥劉崇魯草詔崇魯以沮之
晏子春秋曰景公游臨淄聞晏子卒公乘而驅之自以為
遲下車而趨知不若車之速又乘而驅之比至國四下而趨行哭
至伏尸號曰今天降禍齊國不加寡人加於夫子社稷危
矣百姓誰告
文子曰九夷八狄之哭異聲而皆哀
列子曰李梁之死楊朱望其門而不哭（盡坐泣之遣以至於士故無所哀）
隨悟之死楊朱撫其尸而哭（生不可哀而死亦可哀也）
又曰將陰夢火將病夢食飲酒者喜發歌儛者哭
又曰韓娥東之齊過逆旅旅人辱之韓娥因曼聲哭（曼聲長聲）

一里老幼悲慼垂涕相對
孟子曰華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗
韓子曰子產晨出聞婦人哭撫其御手而聽之有間使執
而問焉則手殺其夫者異日御問夫子何以知之曰凡人
之於其所親愛也始疾而憂臨死而懼已死而哀今夫已
死不哀而懼是以知其詐也
淮南子曰故哭之發於口涕之出於鼻此皆憤於中而形
於外也
又曰楊子見衢而哭之爲其可以南可以北
韓詩外傳曰孔子行聞哭聲甚非笑孔子曰驅之前有賢者
至則皐魚也被褐擁鎌哭於道傍孔子避車而與之言曰
子非有喪何哭悲也皐魚曰吾失之三少而好學周流諸
侯以後吾親失之一也高吾志簡吾事不事庸君失之二

也少擇交遊寡於親友老而無託失之三也樹欲靜而風
不止子欲養而親不待往而不可追者年也去而不可得
見者親也吾請從此辭矣立槁而死
又曰孔子出遊少原之野有婦人中澤而哭其音甚哀孔
子使弟子問焉婦人曰嚮者有何悲焉婦人曰疇昔吾是以哀弟
子曰以著新而亡舊有何悲焉婦人曰非悲傷亡舊也哀共
亡故
賈誼新書曰鄒穆公死鄒之百姓若失慈父行吟三月四
境之隣於鄒者士民鄉方道而哭沽家不售其酒屠者罷
刑而歸遨童不謳歌舂者不相杵
博物志曰文王以周公爲灌壇令暮秋風不鳴條文王夢
見一婦人甚美當道哭曰我東太山女嫁爲西海婦而灌
壇令當路有道德吾不敢以風雨過

列女傳曰齊人杞梁襲莒戰而死其妻乃就夫尸於城下
哭之七日而城崩妻遂投淄水而死
車頻秦書曰符登率萬人直到姚萇營下同聲向哭哀
號動地萇心惡之與其衆議亦哭相應
說苑曰孔子晨立堂前聞哭者聲音甚悲孔子援琴鼓之
其音同也孔子出顏回曰今者有哭其音甚悲非獨哭死
哭生離也孔子曰何以知之回曰以九山之鳥知之孔子
使人問之曰今者父死家貧賣子以葬
又曰季康子謂子游曰仁人者愛人乎曰然人亦愛之乎
曰然康子曰子產死鄭人丈夫捨珮婦人捨珠珥夫婦巷
哭之三月不聞竽瑟
又曰鮑叔死管仲哭之泣下如雨從者曰非君臣父子也管
仲曰生我者父母知我者鮑子吾爲知己者死而況爲之哀乎

劉向說苑曰晉文公入國至於河令棄遽豆茵席顛色梨
黑手足胼胝者在後勞犯明之中夜而哭文公曰吾亡也
十有九年矣今所逐國夫人不喜哭何對曰遽豆茵蓆所
資者也而棄之顏色梨黑手足胼胝所以執勞苦者也而
皆後之不勝其哀故哭也文公曰禍福利害有不與舅氏
共之者有如河水
魏文典論曰上洛都尉王琰儁高幹以封侯其妻哭於內
爲琰富貴更取妻故也
語林曰王武子葬夕孫子荊哭之甚悲賓客莫不爲垂涕
哭畢向靈座曰卿常好驢鳴今爲君作驢鳴既作聲似真
賓客大笑孫聞笑顧謂曰諸君不死令王武子死乎賓客莫不
皆怒須臾之間或悲或笑或怒古詩曰啼呼哭泣如吹胡笳

說文曰泣無聲出涕也

易曰乘馬班如泣血漣如

詩曰瞻望弗及佇立以泣

又曰不見復關泣涕漣漣

禮記曰高子羔執親之喪泣血三年未嘗見齒君子以爲難

又曰弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難爲繼也

左傳曰楚令尹子元欲蠱文夫人爲館於其宮側而振萬

焉夫人聞之泣曰先君以是舞也習戎備也今令尹不尋諸仇讎而置館於未亡人之側不亦異乎

又曰叔孫婼聘于宋宋公與之宴飲酒樂宋公使昭子右坐相泣樂祁佐退而告人曰今茲君與叔孫其皆死乎吾聞之哀樂而樂哀皆喪心也何以能久

又曰宋公子地有白馬四公孫向魋欲之公取而朱其尾鬣以與之地怒使其徒奪之魋懼將走公閉門而泣之盡

目盡腫

國語曰叔向見司馬侯之子撫之而泣曰自其父死也吾茂與比而事君也昔者其父始之我終之我始之夫子終之

史記曰荊軻與高漸離飲於燕市酒酣漸離擊筑軻和而歌之於市中相樂已而相泣傍若無人

又曰戚姬愛幸生趙王如意嘗從高祖於關東日夜啼泣欲立如意爲太子

又曰竇皇后兄長君弟曰竇廣國字少君年五歲時家貧爲人所略賣之長安聞皇后新立廣國上書自陳后言之文帝召見具言其故於是后持之而涕泣交橫下侍御左右皆伏地泣助皇后悲哀

又曰漢高帝欲自擊陳豨蒯成侯周緤泣曰始滅秦定天下未嘗自行是爲無人可使者乎

漢書曰上朝東宮趙談參乘奏事帝輒泣下談前曰閒天子所以六尺與皆天下豪英今漢雖乏人陛下獨柰何與刀鋸之餘載於是上還下談泣下車

又曰李陵與蘇武別置酒起舞歌曰萬里兮度沙漠爲君將兮奮匈奴路窮絕兮矢刃摧士衆滅兮名已頹老母已

死雖欲報恩將安歸陵泣下數行因與武決

又曰高祖破黥布軍還過沛置酒宮酣上懷慨傷懷泣下數行

東觀漢記曰更始害齊武王光武飲食語笑如平常獨居輒不御酒肉枕席有涕泣處

又曰來歙與蓋延攻公孫述將王元破之蜀人大懼使刺歙歙未死馳告蓋延延見歙伏悲不能仰視歙叱曰故呼卿欲屬以軍事而返効兒女子泣涕乎延收淚強起受所識歙自書表投筆抽刀而死

又曰章帝東巡狩祠泰山還幸東平王宮涕泣沾襟

楚漢春秋曰惠帝崩呂太后欲爲高墳使從未央宮坐而見之諸將諫不許東陽侯垂泣曰陛下日夜見惠帝塚悲哀流涕無已是傷生也臣竊哀之於是太后乃止

吳志曰孟宗爲騶騎朱據軍吏將母在營既不得志又夜
雨屋漏因起涕泣以謝母母曰但當自勉之何足泣也
晉書曰羊祜卒南州人罷市哭聲相接吳守邊將士亦爲
之泣
隋書曰李穆從太祖擊齊師於邙山太祖臨陣墮馬穆突
圍而進以馬策擊太祖而罵之授以從騎遺圍俱出賊見
其輕侮謂太祖非貴人遂緩之以故免既而與穆相對泣
顧謂左右曰成我事者其此人乎
又曰李崇守永隆英果有籌算膽力過人初以父賢勳
封迴樂縣侯時年尚小拜爵之日親族相賀崇獨泣賢怪
而問之對曰無勳於國而幼少封侯當報主恩不得終於
孝養是以悲耳賢由此大奇之
孔叢子曰賈子陽謂子思曰吾念周室將滅涕泣不可禁
是

也子思曰然今以一人之身憂世之不治而涕泣不禁是
憂河水之濁而以泣清之也其爲無益莫大焉
又曰子高曰泣有二焉大哉之人以泣自信婦人懦夫以
泣著愛
尸子曰曾子每讀喪禮泣治襟
呂氏春秋曰吳起西河之外王錯諸於魏武侯使人召
之吳起至於岸門止車而望西河泣數行而下其僕
謂吳起曰竊觀公之意釋天下若釋躧今去西河而泣何
也吳起曰今君聽議人之言而不知我西河之爲秦不久
矣魏國從此削乎起果去入楚有間西河入秦
說苑曰聖人於天下也譬猶一堂之上今滿堂飲酒有一
人向隅而泣則一堂之人皆不樂矣
又曰禹出見罪人問而泣之左右問其故禹曰堯舜之民
皆以堯舜之心爲心今吾爲君百姓皆以其心爲心是以
痛之
又曰蔡威公閉門而哭三日泣盡繼以血其隣窺牆問曰
何故哭悲苦曰吾國且亡吾閭病之將死不可爲良醫國
之將亡不可爲計謀吾數諫吾君不用是知將亡
續晉陽秋曰司馬文王問劉禪曰頗思蜀不禪曰此間樂
不思蜀也郤正見禪曰若王後問宜泣有以荅會王復問
禪曰先人墳墓遠在隴蜀乃心西望無日不思因閉眼王
曰何乃似郤正語耶禪驚視曰即如尊命
汝南先賢傳曰蔡順母畏雷後卒每有雷震順輒環塚泣
曰順在此
王充論衡曰昔周人有仕不遇年老白首涕泣於塗者人
或問何爲泣乎對曰吾仕數不遇自傷年老失時是以泣

又曰蘇秦張儀學從橫之術於鬼谷先生先生曰能說我
泣出則能分人主之地矣秦說鬼谷先生泣沾襟
劉向新序曰周舍事趙簡子居無幾舍死簡子與諸大夫
飲酒酣泣曰百年之皮不如一狐之腋衆人之唯唯不如
周舍之諤諤自傷死未嘗聞吾非也吾國幾亡乎是以垂
泣也
文士傳曰張叔序字彥真遇黨錮去官道逢其友人相與
語天下云嫉害忠良豈但道之不行恐將不免二人相向
而泣有老人過嗟曰二大夫何泣之悲哉龍不隱鱗鳳不
藏羽羅網高懸憂在機後泣將何及二人欲與之語不顧
而去
梁江淹泣賦曰秋日之光流于以傷露離披而殺草風清
冷而繞堂處又折而寸斷蕙一遊而九傷敬澤漫兮沫袖

泣嗚咽今涕霑尋夫景君齊山荊公燕市孟嘗閨琴馬遷
廢史少卿悼躬東市李陵降匈奴單于賜以女妻貴寵
後漢張奐與張公超書曰下筆愴恨泣先言流

悲

毛詩曰春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲
家語曰閔子三年之喪畢見孔子孔子與之琴撫弦切切
而悲
史記曰項王軍垓下兵少食盡漢四面皆楚歌項王乃大
驚曰漢已盡得楚矣乃悲歌慷慨
范曄後漢書曰明帝嘗謁原陵夜夢先帝太后如平生忻
對既寤悲不能寐明旦遂率百官上陵帝徒步前伏御牀
視太后鏡奩中物感愴悲泣左右皆泣莫能仰視也
吳錄曰張武父業為郡門下掾還家遇賊鬪死武時幼不
識父每至節日輒持父遺飾到亡處設祭悲動路人
吳志曰顧雍為相十九年年七十六卒初疾微時樂令醫
趙泉視之拜其少子濟為騎都尉雍間悲曰泉善別死生
吾必不起故上欲及吾自見之拜也
晉書曰羊祜樂山水每因風景必造峴山置酒言詠終日
不倦嘗慨然歎息顧謂從事中郎鄒湛等曰自有宇宙便
有此山由來賢達勝士登此遠望如我與卿者多矣皆湮
滅無聞使人悲傷如我後有知魂猶應登此也湛曰公
德寵四海道嗣前哲今望必與此山俱傳至若湛輩乃當
如此公言耳
莊子曰宋桓侯築臺臺成三月不通公輸般曰臣請為
有悲色君乃賞蔡
呂氏春秋曰周有申喜亡其母閭吁人歌於門下而悲之
動於顏色謂門者內吾人歌者自見而問焉與之語是其
母也
淮南子曰木葉落而長年悲
列女傳曰魯七室邑之四者一過時未適人當穆公
之時君老太子幼女倚柱而嘯傍人聞之心莫不為之慘
滲者隣人婦謂曰何嘯之悲欲嫁乎吾為子求偶七室女
曰豈為嫁之故不樂而悲哉吾憂君老而太子少也
蜀州記曰隴西郡東一百六十里得隴山山東人西役外
此而顧瞻者莫不悲思
楚辭曰悲者秋之為氣分草木搖落而變衰
漢李陵與蘇武書曰胡地玄冰積雪海凍三千里大風
之聲胡笳互動牧馬悲鳴吟嘯成羣邊聲四起晨坐聽之
不覺淚下嗟吁子卿陵獨何心能不悲哉
梁庾信哀江南賦序曰不無危言之辭唯以悲哀為主

啼

爾雅曰猩猩小而好啼
左傳曰齊襄公田于貝丘見豕徒者曰公子彭生也公怒
曰彭生敢見射之豕人立而啼
漢書曰王莽避火宣室前殿火輒隨之宮人婦女啼呼曰
當柰何
東觀漢記曰劉盆子字平奉十五被髮徒跣辛見衆拜恐
怖啼泣
又曰樂恢字伯奇父親為縣吏有罪令欲殺之恢年十一
常伏寺東門外凍地晝夜啼泣令乃出親
魏略曰張遼為孫權所圍遼還圍出復入權衆破走由
是威震江東兒啼不肯止者其父母以遼恐之

晉書曰桓溫字元子宣城太守彝之子也生未朞而太原溫嶠見之曰此兒有奇骨可試使啼及開其聲曰眞英物也

蔡琰別傳曰琰在胡中十二年有二男捨之而歸作詩六章既迎今當歸寧兒呼母啼失聲我腸耳兮不忍聽

風俗通曰桓帝元嘉中婦人作啼粧者薄拭目下作啼處起梁冀家天下皆效之天戒若曰冀婦女將牧啼也

語林曰董昭爲魏武帝重日後失勢文明世入爲衛尉昭乃厚加意於侏儒正朝大會侏儒作董衛尉啼而言昔大祖時事舉坐大笑明帝悵然不怡月中爲司徒

又曰胡廣本姓黃五月生父母置諸甕中投之于江湖翁見蛇流下聞有小兒啼聲往取因以爲子遂登三司

涕

說文曰涕鼻液也

易曰齎咨涕洟無咎

毛詩曰眷言顧之潸焉出涕

又曰之子于歸遠送于野曾是掲矣維北其涕

禮記曰孔子合葬於防封之崇四尺雨甚至孔子問門人曰爾來何遲曰防墓崩孔子泫然流涕曰古者不修墓

又曰孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢說驂而賻之子貢曰無乃已重乎夫子曰予嚮者哭之遇一哀而出涕子惡夫涕之無從也小子行之

又曰將軍文子既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟

公羊傳曰西狩獲麟非中國獸孔子曰孰爲來哉反袂拭面涕沾袍也

國語曰公父文伯卒其母戒其妾曰無洵涕

漢書曰李將軍恂恂如鄙人口不能出辭及死之日天下知與弗知皆爲流涕彼其忠誠信於士大夫也

又曰楊雄怪屈原不容於世作離騷自投江而死悲其文讀之未嘗不流涕

吳志曰凌統病卒時年二十九權聞之拊牀而起哀不能自止數日減膳言及流涕使張承爲作銘誄

晉書曰桓溫自江陵北伐經金城見少爲琅琊時所種柳皆已十圍慨然曰樹猶如此人何以堪老攀枝執條泫然流涕

說苑曰雍門周以琴見孟嘗君孟嘗君曰先生鼓琴亦能令文悲乎周曰夫千秋萬世之後高臺既已壞曲池既已毀墳墓既已下嬰兒竪子樵採者躑躅其足而歌其上夫以孟嘗君尊貴乃若是乎於是孟嘗君泫然涕流曰令文立若破國亡邑之人

毛詩曰出宿于濟飲餞于禰
又曰申伯言邁王餞于郿
又曰挑兮達兮在城闕兮一日不見如三月兮
又曰燕燕于飛差池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及
泣涕如雨
又曰送子涉淇至于頓丘
又曰我送舅氏曰至渭陽
又曰出宿于浦飲餞于祢
又曰顯父餞之清酒百壺
又曰有女同車子舜賦羔裘子太叔賦
又曰有女仳離慨其歎矣

禮記曰嫁女之家三夜不息燭思相離也
左傳昭四年鄭六卿餞宣子於郊宣子曰二三子請賦詩
起亦以知鄭志子齹賦野有蔓草子產賦羔裘子太叔賦
褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦籜兮宣子喜
曰二三子以命昭起賦不出鄭志二三君子皆數世之主
也
家語曰孔子去周而老子送之曰吾聞富貴送人以金仁
者送人以言吾雖不能富貴而竊仁者之號請送子以言
凡當世之聰明深察而近於死者好議人者也博辨宏大
而危其身者好發人之惡者也孔子曰敬奉教
又曰孔子在衛晨興顏淵侍有哭者甚哀回曰此哭非獨
哀死又悲生離也孔子曰何以知之對曰回聞恒山之鳥
生四子焉羽翼既成將分離悲鳴以相送哀有類於此矣

史記曰魯人或惡吳起曰起之為人猜忍人也其少時家
累千金將仕不遂遂破其家鄉黨笑之起殺其謗己者三
十餘人而東出衛郭門外與其母訣齧臂而盟曰起不為卿
相不復入衛
又曰武師將軍李廣利將兵擊匈奴丞相劉屈氂為祖道
送渭橋與廣利別
又曰疎廣疎受父子並為皇太子師傅朝廷以為榮在位
歲父廣謂受曰吾聞知足不辱知止不殆功遂身退天之
道也今仕宦至二千石宦成名立如此不去懼有後悔即
日父子俱稱病乞骸骨上以其年篤老皆許之加賜黃金
二十斤皇太子以五十斤公卿大夫故人邑子為設祖
道供帳東都門外薛林注曰長安東都門也送者車數百兩辭訣而去
及道路觀者皆曰賢哉二大夫或歎息為之下泣

又曰肅宗遣諸王師國帝特留東平王蒼賜以秘書列仙圖
道術秘方至八月飲酎畢有司復奏遣蒼乃詐之手詔賜
蒼曰骨肉天性誠不以遠近親疎然數見顏色情重昔時
中心戀戀惻然不能言於是車駕送之曰吾聞富貴送人以金仁
與服御珠寶與馬錢布以優萬計
又曰赤眉兵盛乃拜鄧禹前將軍持節西征自選可與俱
者送於是凡將六將軍吏二萬人禹辭訣上自從輕騎數百
送至野鄧禹不能定赤眉乃遣馮異代禹計之車駕送至
河南賜以乘輿七尺劒物異曰諸將非不能健鬬然好虜
掠鄉本能御吏念自修勤無為郡縣所苦異頓首受命
又曰東平王蒼朝京師月餘還國帝臨送歸宮悽然懷恩
乃詔遣使詣國辭別之後獨坐不樂因就車歸伏軾而吟
誦及採菽以增歎息

又曰第五倫年少諸家惟令詣郡尹鮮于裒見而異之署爲吏後裒坐事徵臨去握倫臂訣曰恨相知之晚
又曰申徒蟠爲太尉黃瓊所辟不就及瓊卒歸葬江東四方名豪會帳下六七千人談論莫有及蟠者唯南郡一生與相酬對既別執蟠手曰君非聘則徵如是相見於上京矣蟠勃然作色曰始吾以子爲可與言何乃相教棄責之徒耶因振手而去
魏志曰夏侯惇薨以曹休爲鎮南將軍假節都督諸軍事車駕臨送下與執手而別
吳志曰魯肅代周瑜過呂蒙酒酣蒙問肅曰君受重任與關羽爲隣將何計略以備不虞肅應曰臨時施宜豈豫圖爲畫五策肅於是越席就之附其背曰呂子明吾不知卿才略所及至於此也遂拜蒙母結友而別
樹也兄弟相感更合
吳錄曰朱桓還也濡須權祖之桓奉觴曰臣當遠去願一拊陛下鬚無所復恨權憮然良久謂桓進特鬚曰臣今日貴何可謂捋虎鬚者權大笑
吳越春秋曰越王句踐伐吳將與大夫范蠡入臣於吳群臣皆送浙江大夫文種前爲祝其辭曰皇天祐助先沉後

揚禍爲德根憂爲福堂
許邁別傳曰邁好養生遭妻歸家東遊採藥於桐廬山欲斷穀以山近人不得專一移入臨安自以無復反期乃改名遠遊書與婦別
管輅別傳曰諸葛樂與輅別戒以二言卿性樂酒雖溫克不可極寸不可盡吾欲持酒以禮持才以愚何患之有耶然不可保寧當節卿相有水鏡之才所見者妙福如膏火不可不慎持節散才遊於雲漢之間不受富貴也輅言酒至爲門戶大計毋沒江從之臨別玠謂樂曰在三之義人之所重今可謂致身命之日凡其勉之乃扶將老母轉至豫章而洛城失守樂沒焉
沈約宋書曰王弘字方平家貧而性好山水求爲烏傷令尋以病歸植謙以爲衛軍參軍時務仲文還姑孰祖送傾朝謙要弘之同行答曰凡祖離遠別必在有情下官與務

風馬不接無緣陪從謙貴其言
又曰張敷音儀譯緩與人別執手曰念相聞
後魏書曰南安王楨復封南安王後爲鎮北大將軍相州刺史帝餞楨華林都亭詔左右賦詩不能者並可聽射當使武士彎弓文人下筆帝送楨下階流涕而別
續齊諧記曰京兆田真三人分財堂前有紫荊花葉茂異共議破爲三分明截之爾夕樹即枯悴況人兄弟孔懷而少離異是不如花木同株當分析枯悴況人兄弟孔懷而少離異是不如樹也兄弟相感更合
吳錄曰朱桓還也濡須權祖之桓奉觴曰臣當遠去願一拊陛下鬚無所復恨權憮然良久謂桓進特鬚曰臣今日貴何可謂捋虎鬚者權大笑
吳越春秋曰越王句踐伐吳將與大夫范蠡入臣於吳群臣皆送浙江大夫文種前爲祝其辭曰皇天祐助先沉後

之所
江表傳曰孫權乘飛雲大艦與張昭秦松魯肅十餘人共
送周瑜大宴會叙別昭等皆出權獨與劉備留語因言次
嘆瑜曰公瑾文武籌略萬人之英願共器量廣大恐不久
爲人盡耳
李陵別傳曰陵與蘇武書曰男兒生不成名死必葬蠻夷
中耳誰復能屈伸若蠖頴還向北闕使刀筆吏弄其文墨邪
頴足下勿復望陵嗟乎子卿知復何言相去萬里人絶路
殊生爲離別之人死爲異域之鬼
文士傳曰張翰到京師時齊王冏擅權翰謂同郡人顧榮
曰天下紛紛未已夫有四海之名者求退難吾本山林間
人無望於時去矣子善以明防前以智慮後榮捉其手愴
然嘆曰吾亦思汝採南山蕨歙三江水耳翰遂稱疾徑歸
府以翰輒去除吏名
世說曰杜預屯荆州頻上表求解職又與羊祜書祜報
又曰既籍婚葬歸家籍相見與別人或譏之曰禮豈爲我
輩設耶
裴淵廣州記曰尉佗築臺以朝望外拜號爲朝基即岡
傍江構起華館以送陸賈因稱朝亭
語林曰殷公北征朝士出送之軍容甚盛儀止可觀陳說
經略攻取之宜衆皆謂必能平中原將別忽逕才自榮焉
遂墮地士以是知其必敗
又曰有人詣謝公流涕了不悲既去左右曰向
客殊自密雲謝公曰非徒密雲乃自旱雷
呂氏春秋曰吳起行魏武侯自送之西河而與起辭武侯曰
先生將何以治西河對曰以忠以信以仁以義武侯曰
四者足矣
郭子曰周叔治爲晉陵太守周侯仲智送之
周侯名顗字伯仁仲智名嵩次弟也叔治將涖任不止仲智志之曰困人及
婦人別惟知啼便捨去周侯獨留與飲酒言語臨別流涕
撫其背曰阿孳自愛
孔衆子曰子高游趙平原君客有鄰文李節者與相友善
及將還會諸故人訣既畢文節送行三宿臨別文節流涕
交頤子高徒握手而已分背就路其徒問先生與彼二子
善彼有戀戀之心而先生厲聲高揖無乃非親之謂乎高
曰始吾謂此二子丈夫耳乃今知其婦人人生其有四方
之志豈鹿豕哉而常聚乎其徒曰若此二子泣非耶吾
答曰斯二子良人也有不忍之心其於斷必不遂矣
又曰竇皇后弟廣國曰姊去我西時與我訣於傳舍中沐
我而去
又曰成帝遣定陶王之國王辭去上與相對涕泣而訣
琴操曰商陵牧子娶妻五年無子父兄將改與妻聞
中夜驚起倚户悲嘯牧子聞援琴鼓之痛恩愛永離歎別
鶴以舒情故曰別鶴操
古詩曰行行重行行與君生別離相去萬餘里各在天一
涯道路阻且長會面安可期胡馬依北風越鳥巢南枝相
去日已遠衣帶日已緩棄捐勿復道努力加餐飯
李陵贈蘇武詩曰携手上河梁遊子暮何之徘徊歧路間
恨恨不能辭行人難久留客言長相思安知非日月弦望
自有時努力崇明德皓首以爲期又曰仰視浮雲馳奄忽
至相踰風波一失路各在天一涯
又曰昔爲鴛與鴦今爲參與商

禮記雜記曰孔子曰管仲鏤簋而朱紘旋反坫山節藻梲賢大夫也而難名上也

又郊特牲曰庭燎之有百也由齊桓公始也

秦肆夏也由趙文子始也諸侯之宮縣言此天子之禮也臺門旅樹晏而舞大武乘大輅諸侯之憎禮也

反坫繡黼丹朱中衣大夫之憎禮也

論語曰孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也

漢書曰燕剌王旦招來郡國姦人賊鈚銅鐵甲兵數閱其車騎材官卒建旌旗鼓車莵頭先驅郎中侍從著貂羽黃

金附蟬貝號侍中

又曰韓延壽在東郡試騎士治飾兵車畫龍虎朱爵延壽衣黃紈方領曲裾以黃紈為領袖緣也裾衣後幅垂地如今之深衣也駕四騑總轡操持檀桑植羽葆持檀傍轂敲者先居射堂望見延壽車數乘擊鼓歌吹楚歌又取官銅物候月蝕鑄作刀劒鉤鐔放尚方治飾車甲三百萬已上於是望之劾奏延壽上僭不道棄市

又曰初成都侯商驕奢病欲避暑從上甘泉道城門校尉車騎將軍王音以為以從不舉奏正法

又曰初成都侯商擅穿帝城曲陽侯根引內渭水注第中大陂以行舡立羽蓋上闻之大怒迺責問司隸校尉京兆尹知成都侯商擅穿帝城曲陽侯根騎奢僭上赤墀青鎖司隸京兆尹皆舉奏正法

二人頓首省戶下

梁冀別傳曰梁冀奢僭四方調發歲時貢獻皆先輸上第於冀乘輿乃其次焉又廣開園圃採土築山十里九坂以

象二嘯深林遂聞有若自然奇禽在獸飛走其間妻共乘輦張羽蓋飾以金銀遊第內

董卓別傳曰卓遂僭擬車服乘金華青蓋車畫兩輪時號竊摩車言其服飾近天子出第也

驕慢

左傳成下曰晉范文子反自鄢陵使其祝宗祈死辭曰君驕侈而克敵是天益其疾也難將作矣愛我者唯祝我使速死無及於難范氏之福也

漢書曰淮南王長早失母常附呂后孝文帝初即位自以為最親驕蹇數不奉法上究赦之三年入朝其横上入苑獵與同輦常謂上為大兄文帝賜玉帛以賜吏卒勞苦者長不欲受慢曰無勞苦者

又曰上官安遷車騎將軍日以驕淫受賜殿中出對宮客言與我婿飲大樂見其服飾侈人歸欲白燒物子病死仰而罵天

王隱晉書曰揚駿漸驕傲石奮語之曰卿恃女吏寡耶與天家婚未有不滅門者駿曰卿女復不在天家耶奮曰我女與卿女作婢耳何能憎損

崔浩等輔政人皆敬浩壽獨凌後魏書曰宜都王穆壽與兄子師曰但令吾兒及之又自恃任位以為人莫己及謂其子師曰但令吾兒及我亦足勝人不須苦之遇諸父兄弟有如僕隸夫妻並坐共食而令諸父餕餘其自卑豹無禮如此為時人所鄙笑

嵇子顯齊書曰司徒褚淵送湘州刺史王僧虔閤道壞陷水僕射王常牛驚跣下車謝超宗拊掌笑戲曰落水三公墜車僕射

迷惑

說文曰迷惑也忘不識也

易坤卦曰先迷後得君子有攸往
又復卦曰迷復之凶反君道也
國語曰仲尼謂桓子曰在門之木石之怪夔魍魎蝄蜽山擧也
人迷也
史記曰漢敗楚於垓下項王乃上馬麾下壯士騎從八百
餘人夜潰圍南出馳平明漢軍乃覺之令將灌嬰以五千
騎追項王度淮騎能屬者百餘人耳項王至陰陵迷失道
問一田父田父紿曰左乃陷大澤中以故漢追及之
漢書曰元帝為太子體不安忽忽善忘不樂詔使王褒等
皆之太子宮娛侍太子朝夕誦讀奇文及所自造作疾復
迺歸太子喜褒所為甘泉及洞簫頌令後宮貴人左右皆
誦之
又曰李廣隨大將軍擊匈奴語其麾下曰廣結髮與匈奴

大小七十餘戰今幸從大將人迷失道豈非天哉遂自刎
魏志曰夏侯霸聞曹爽被誅而征西將軍夏侯玄又徵以
為禍必將轉相及心既內恐又霸先與雍州刺史郭淮不
和而淮代玄為征西霸尤不安故遂奔蜀超陰平而失道
入窮谷中糧盡殺馬當復行足破卧岩石下使人求道未知
所之蜀聞之乃使人迎霸
晉中興徵祥說曰海西公即位忘設豹尾儀服之
主大人所以豹變也而海西公非可宜忘之天若曰海西
凡庸不可以主社稷故志其豹尾示不能終也
山海經曰招搖之山有木焉其狀如穀而黑理中作脈也皮
其華四照名曰迷穀佩之不迷
又曰歷小之山其山多櫚是木也方莖圓葉黃華而毛
其實如棟赤核白肉味如小柰食之不迷

搜神記曰蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能
作人行善走名猴一名馬化或曰玃猴伺行道人有後者輒
盜取以去人不得知此物能別男女氣臭故取女而男不
知也取去而共為家室其無子者終身不得還十年之後
形皆類之遠亦迷惑不復思歸產子者輒抱送還其家產

新序曰晉文公出田逐獸入大澤迷不知所出有漁者文
公謂曰我若君也出我且厚賜於是遂出漁者曰臣願有
獻文公曰子之所欲教寡人者何等也漁者曰鴻鵠保河
海之中厥而從之小澤必有丸矰之憂今君逐獸至此何行之大遠
出之喪渚則必有羅網之患今君逐獸至此何行之大遠
也文公曰善哉
蜀子曰文王問曰人有大忘乎對曰大忘知其身之惡而
不改也以賊其身乃喪其軀有行如此之謂大忘
引子曰禹治水土也迷而失塗嗟之一國當國之中有山
山名壺頯有口名滋穴有水涌出名曰神瀆山頂曰瀆臭過
調搬味過醯醴其人性婉而從物不競不爭柔心而弱骨
不驕不妄長勿僭居不君不民男女雜遊不媒不娉緣冰
而居不耕不稼土氣溫適不織不衣百年而死不夭不病

又曰宋陽里華子中年病忘朝取而夕忘夕與而朝忘在途則忘行在室則忘坐

又曰秦人逢有氏子少而慧及壯而有迷罔之疾聞歌以為哭視白以為黑饗香以為臭嘗甘以為苦行非以為是楊氏告其父曰魯之君子多術藝汝奚不訪焉其父之魯遇老聃因告其子之證老聃曰汝子之迷乎今天下之人皆惑莫有覺者旦身之迷不足傾一家一家之迷不足傾一國一國之迷不足傾天下天下盡迷孰正之哉嚮使天下之人其心盡如汝子汝則反迷矣哀樂嬰色臭味是非孰能正之且吾之此言未必非迷況魯之君子迷之鄙者

莊子曰顏淵曰回益矣仲尼曰何謂也回忘仁義矣曰可矣猶未也他日復見曰回坐忘矣仲尼蹴然曰何謂坐忘

曰隳支體黜聰明離形去知同於大道此謂坐忘

又曰黃帝將見大隗于具茨之山（具茨山在滎陽縣今名大隗山方明為前馬（前馬先道馬）昌寓驂乘張若謵朋前馬（謵朋前馬言二人先道馬）昆閽滑稽後車（言二人皆至於襄城之野七聖皆迷無所問塗適遇牧馬小童而問塗焉

尸子曰魯哀公問孔子曰魯有大志從而志其妻有諾孔子曰此志之小者也昔商紂有百臣百王子須務為諛使其君樂須臾之樂而忘終身之憂（家語）

韓子曰管仲隰朋從桓公伐孤竹春往而冬返迷失惑道管仲曰老馬之智可用也乃放老馬遂得道

楚辭曰入漵浦予遭迴今迷不知其所如

劉謐之迷賦曰龐郎居山中稀行出朝市數來到豫章因便造人士東西二城門赫弈正相似向風徑東征直去不

轉耳

凝

周書曰太公望忽然曰不凝不狂其名不彰不狂不凝大事不成

左傳成下曰晉周子有兄而無慮不能辨菽麥（杜預注曰菽豆也麥有芒）

魏志曰許褚字仲康長八尺餘大十圍勇力絕人褚後事太祖以楷力如虎而凝號曰凝虎

又曰明悼毛皇后父嘉本與虞卓工商富貴帝冷朝臣會其家飲宴其客止舉動甚駭語輒自謂疾身時人以為突

後魏書曰太祖謂尚書崔玄伯曰蠕蠕（蠕蠕蟲之民昔來號為頑囂每來抄掠驅特牛奔遁驅犍牛隨之特牛不能前

異部人教其以犍牛易之者蠕蠕曰杜之將買者或問其故亮每苔云為敵所虜

九史曰齊皇甫亮所居宅湧下擁腫數畝之將賣者或問其故亮每苔云為宅中水淹不泄兩即流入牀下由是宅賤不售其淳實如此

隋書曰楊玄感司徒素之子也雖貌雄偉英鑠驍騎少時晚成人多謂之癡其父每謂所親曰此兒不凝也及長好讀書便騎射以父軍功位至柱國

唐書曰竇威家世勳貴諸昆弟並尚武藝而威耽玩文史介然自守諸兄哂之謂為書癡

又曰薛端御史寀為雄劇食坐之南設一橫榻謂之南床殿中監察不得坐注云亦謂之癡床言處其上者皆驕懈自得使人如癡故謂之癡床也

尚書仲虺之誥曰成湯放桀于南巢惟有慙德

又曰五子之歌曰萬姓仇予予將疇依鬱陶乎予心顚厚有忸怩（鬱陶言哀思也顚厚也忸怩慙於仁人賢士也忸怩）

左傳曰吳公子札請觀周樂見舞韶濩者（濩音護）曰聖人之弘也而猶有慙色聖人之難也

家語曰孔子適衛頃刻衛靈公夫人南子同車出而令宦者雍渠驂乘使孔子次車遊過市孔子恥之顚刻曰吾未見好德如好色者也

漢書曰項羽至烏江亭長檥船待（檥音蟻止船也）謂羽曰江東雖小地方千里衆數十萬亦足王也願大王急渡今臣有船漢軍至亡以渡羽歎曰迺天亡我何渡爲且籍與江東子弟八千人渡而西今亡一人還縱江東父兄憐而王我我何面目見之哉縱彼不言籍獨不慙於心乎

又曰文帝嘗病痿鄧通爲上嗽吮之上不樂從容問曰天下誰最愛我者乎通曰莫若太子入問疾上使太子嘗癰而雖之已而聞通嘗爲上齰之太子歸由是心恨通又曰直不疑南陽人也爲郎事文帝其同舍有告歸誤持其同舍郎金去已而同舍郎覺亡金意不疑不疑曰有之買金償後告歸者至而歸金亡金郎大慙

又曰朱買臣字翁子會稽人家貧好讀書不治產業常刈新樵負戴相隨婦數止買臣無歌謳道中買臣逾益疾歌

妻善之求去
又曰建始三年秋京師民無故相驚言大水至百姓奔走
相蹂躪韋昭曰蹂躪踐也老弱號呼長安中大亂天子親御前殿
召公卿議大將軍鳳以為太后與上及後宮可御舟船令
吏民上長安城以避水群臣皆從鳳議左將軍王商獨曰
自古無道之國水猶不冒城郭今政治平世無兵革上下
相安何因當有大水一旦暴至此必訛言也不宜令上城
重驚百姓上乃止有頃長安中竟不知所從來問之衆訛言人
美壯商之固守數稱其議而風大慙白恨失言
東觀漢記曰梁鴻適吳諫命與胡廣趙戒書
人將以擊郎市人皆大笑舉手耶揄之霸慙而去
又曰汝南薛包字孟嘗喪母以至孝聞父娶後妻而憎恡
分出日夜號泣不能去至彼欧杖不得已盡內外旦入

而洒掃父怒又逐之乃廬於里門晨昏不廢積歲餘父母
慙而還之
又曰王丹字仲回京兆人也時河南太守同郡陳遵開西
之大俠也其友人喪親遵為護喪事賻助甚厚丹乃懷練
一疋陳之於主人前曰如丹此縑出自機杼潔淨而有虧
色
又曰樊重外孫何氏兄弟爭財重恥之以田二頃解其終
訟縣中稱美推為三老年八十餘臨終其素所假貸人間
數百萬遺令焚削文契債家聞者皆慙爭往償之諸子從
勑竟不肯受
又曰魏霸字伯年仕為光祿大夫霸妻死長兄伯為霸取
妻送至官舍霸笑曰年老兒子備具矣何空養他家老為
即自入辭其妻奉案前因跪曰夫人視老夫復何中而遂

失計我不敢留即拜而出妻慙求去
又曰卓茂為丞相史府出道中人有認茂馬者茂問之馬
幾時乎曰月餘矣茂自知為馬數年解馬與之挽車而去
後日馬主自得其馬慙愧詣府叩頭謝歸焉
又曰淳于恭字孟孫北海人以謙儉雅讓為鄉家有山田
樑樹有盜取之恭助為收拾載之歸乃知其所盜載樑還
之恭不受人有盜刈恭禾者恭見之念其愧自伏草中至
去乃起
謝承後漢書曰梁鴻與奏誄李固固臨命與胡廣趙戒書
曰梁氏迷謬公等曲從以吉為凶成事乃敗漢家衰微
從此始矣公等受主厚祿傾覆大事後之良史豈有所
私固身已矣於義得矣夫復何言廣戒得書悲慙皆長
歎
泰山郡後漢書曰皇甫嵩字義真安定朝那人書用兵歌敍
等七軍沒禁遂降吳文帝踐祚雄道禁絕引見禁髮皓白
形容憔悴欲遣使吳先令謂高陵帝豫於陵園畫禁降服
之狀禁見慙恚發病薨
又曰陳矯為前書令明帝即位車駕常幸尚書省問矯
諮問曰陛下欲何之帝曰欲案行文書耳矯曰此自日職
分非陛下所宜臨也若日不稱其職則請就黜退陛下宜
還帝慙回車而返
晉書曰朱冲字巨容南安人也少有志行閑靜寡欲好學

而貧常以耕藝爲事隣人失犢乃認冲犢以歸後得犢於
冰下大慙以犢還冲
又曰王羲之傳時劉琰之爲丹陽尹許詢等就琰之宿琰
帷新麗飲食豐甘詢曰若此保全殊勝東山劉曰卿若知
吉凶由人吾安得保此羲之在坐曰今巢許過穢契當必
無此言二人並有愧色
又曰嵇紹嘗詣嵇王問吉事遇問燕會召董艾荀旗等共
論時政艾言於問曰嵇侍中善於絲竹公可令操之左右
進琴紹推不受問曰今日爲數卿何希世耶紹對曰公匡
復社稷當軌物作則垂之於後紹虛鄙忝備常伯乘紱冠
冕鳴玉殿省豈有操執絲竹以爲伶人之事若釋公服從
私宴所不敢辭也問大慙
又曰庾亮傳初亮所乘馬有的顱殷浩以爲不利於主勸

亮賣之亮曰昔已之不安而移之於人浩慙而退
又曰王羲之傳素與王述不協先是王羲之常謂窮友曰
懷祖正當作尚書耳投老可得僕射更求會稽便自逸然
又述蒙顯授羲之恥爲其下遣使詣朝廷求分會稽爲越
州行人失辭大爲時賢所笑既而內懷愧歎謂其諸子曰
吾不減懷祖而位遇懸邈當由汝等不及坦之
晉中興書曰王恭嘗宴于司馬道子室尚書謝石爲吳歌
恭曰居端右之重集宰相之座而放妖俗之音乎並有慙
色
又曰樊惑守商斗經旬王導謂陶回曰南斗揚州分而樊
惑守之吾當遜位以厭此謫回答曰公以明德作相輔弼
聖主宜親忠貞遠邪佞而與桓景造膝樊惑何由退舍導
深愧之

相不知師德薦已數排師德令充外使則天嘗出師德書
表示之仁傑大慙謂人曰吾爲婁公所含如此方知不遠
婁子春秋曰羔公置酒太山之陽酒酣公四面望嘆然漢
泣數行曰男人將去此堂堂國死耶左右泣者三人曰吾
細人也猶將難死而況公乎晏子捧觶仰天而大笑曰樂
哉今日之飲也公怒曰子何笑也對曰怯君一諛昌三是
以大笑公慙而更辭
吳越春秋曰季札去徐而歸行於道逢男子五月被裘採
薪於道傍有委金一器季札見之忽不入意顧爲薪者曰
來取此金薪者曰君舉止何高視何下世五月被裘採薪
譬是拾金者乎札慚於斯言下車禮之曰何子衣之鄙而
言之雅也子姓爲何薪者曰君皮相之士何足以告姓字

乎季札有慚色
又曰吳師入郢闔閭既妻昭王夫人又及於伯嚭秦
康公之女平王之母也伯嚭猥曰妾聞天
子天下之表也公侯一國之儀也天子失制則天下亂諸
侯失節則國危今夫婦之道固人倫之始王教之端也今
吳去儀表之行從亂亡之欲犯誅絕之事何以行訓民乎
妾聞生以辱者不如死以榮者使吳王弃儀表則無以生
存一舉而兩儀辱妾以死守之不敢命也且九欲近妾者
爲樂也近妾而死何樂之有先殺妾又何益於君王於是
遂舍

博物志曰宋國有田夫謂其妻曰負日之暄人莫知者以
獻吾君將有重賞里之富室告之曰昔人有美戎菽甘泉
莖芹子者對鄉豪稱之鄉豪取而嘗之苦於口澡於腹衆
大笑而怨之其人大慙而止

列女傳曰河南羊子妻不知何氏女羊子嘗行路得遺金
一餅還以與妻妻曰妾聞志士不飲盜泉之水廉者不受
嗟來之食況拾遺求利以汙其行乎羊子大慙
鄭玄傳曰玄在袁紹坐汝南應邵因自贊曰故太山太守
應仲遠北面稱弟子何如玄矣曰仲尼之門考以四科回
賜之徒不稱官閥邵有慙色

風俗通曰陳國有張伯松弟仲卿大業亭長夕時伯松到
門我今日赴寧好不曰我伯出門大業亭長夕時伯松到
吏求婦復逐牽其衿曰今且大誤言伯出爲偷荅曰故伯
偷

語林曰明帝幽封與王公開設於人乎
表荅曰伏讀明詔以不在臣臣閑臣閑無有見者明帝甚
悵數月不欲見王公
孔藂子曰陳勝既立爲王其妻之父怒曰姑亂偕號而傲長者
之長慢不拜無加禮其妻之父往焉勝以衆賓待
不能久矣不辭而去陳王跪送不顧王心慚焉
吳王春秋曰管仲病桓公問曰使隰朋可
盡逐易牙堅刁等管仲死盡逐之而食不甘宮不治朝不
敬服於是吳中盛爲俊談負聞而愧曰吾與仲明游居此

擇名曰貪採也採取他人分也

說文曰貪欲物也

毛詩曰碩鼠國人刺其君重斂蚕食於民不修其政貪而畏人若大鼠也

又曰伐檀刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕

又曰大風有隧貪人敗類

禮曰用人之仁去其貪

左傳曰楚莊王欲納夏姬巫臣曰不可君召諸侯以討罪今納夏姬貪其色也貪色爲淫淫爲大罰

又曰穆叔見孟孝伯語之曰趙孟將死矣其語偷大夫多貪求欲無厭奢楚不足與也

又曰楚子在申召蔡靈侯往蔡大夫曰貪而無信唯我也

蔡是懼今幣重而言甘誘我也

又曰楚文王謂申侯曰貪利而無獻子取予來不汝疵瑕

又曰昔有仍氏生女甚美樂正后夔取之生伯封實有豕心貪慘無厭忿類無期謂之封豕

論語曰季氏富於周公求也爲之聚斂而附益之子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也

周書曰清明之日田鼠化爲鴽不化國貪殘

又曰今尒執政小子惟以貪諛事王不勤德以備難史記曰宋義令於軍中曰很如羊貪如狼強不可使者皆斬之

又曰范增說項羽曰沛公居山東貪於財貨好美姬今入關無所取志大不在小也

又曰魏文侯問吳起何如人李克曰吳起貪而好色然用兵司馬穰苴弗能過也

東觀漢記曰馬援上言太守蘇定張眼視錢賜帥切刺後定果下獄

帥目計賊怯於戰功宜加切刺後定果下獄

續漢書曰侯參爲益州刺史有豐富者輒誣以大逆皆誅奪有沙門爲誕採藥還誕曰師從外來有何得對曰唯闕王貪願王早代誕曰齊州七萬家吾每家未得三外錢何得言貪

隋書曰張威在青州頗治產業遣家奴於民間販蘆荻根其奴緣此侵擾百姓上深加譴責坐廢於家後徙上祠太山至洛陽上謂威曰自朕之有天下每委公以重鎮可謂推赤心矣何乃不脩名行唯利是視豈直孤負朕心亦且

累卿名德因問威曰公所執務令安在威頓首曰臣實累虧戀無顏復執謹藏於家上曰可持來威明日奉笏以見上曰雖不遵法度功効實多朕不忘之今還公笏於是復拜洛州刺史

又曰宇文述貪鄙知人有珠異之物必求取之富商大賈及隴右諸胡子弟述皆恩接呼之爲兒由是爭餽金寶

晉中興書曰謝萬安石之弟也爲尚書令薨博士議誄曰萬無他才望直以宰相弟遂居清顯妾自夸擬曾無戚德案誄法因事有功曰襄貪以敗官曰墨宜誄曰襄墨公朝議宜曰襄公

又曰廣州北界有一水名曰貪水父老云飲此水者皆使廉士變貪

吳書曰薛綜上疏曰交州刺史米符多以鄉人虞褒劉彥之徒分作長史侵虐百姓強賊於民黃魚一頭收稻一秤百姓怨叛山賊並起

燕書曰韋該字宣恒爲左長史太祖會群寮以該性貪故賜布百餘疋負而歸重不能勝乃至僵頓以媿辱之

後魏書曰元脩義爲吏部尚書唯事貨賄官之大小皆有定價中散大夫高居呼爲京師白胡

又曰元誕爲齊州刺史在州貪暴大爲民患馬牛無不逼奪有沙門爲誕採藥還誕曰師從外來有何得對曰唯闕王貪願王早代誕曰齊州七萬家吾每家未得三外錢何得言貪

隋書曰張威在青州頗治產業遣家奴於民間販蘆荻根其奴緣此侵擾百姓上深加譴責坐廢於家後徙上祠太山至洛陽上謂威曰自朕之有天下每委公以重鎮可謂推赤心矣何乃不脩名行唯利是視豈直孤負朕心亦且

累卿名德因問威曰公所執務令安在威頓首曰臣實累虧戀無顏復執謹藏於家上曰可持來威明日奉笏以見上曰雖不遵法度功効實多朕不忘之今還公笏於是復拜洛州刺史

又曰宇文述貪鄙知人有珠異之物必求取之富商大賈及隴右諸胡子弟述皆恩接呼之爲兒由是爭餽金寶

晉中興書曰謝萬安石之弟也爲尚書令薨博士議誄曰萬無他才望直以宰相弟遂居清顯妾自夸擬曾無戚德案誄法因事有功曰襄貪以敗官曰墨宜誄曰襄墨公朝議宜曰襄公

又曰廣州北界有一水名曰貪水父老云飲此水者皆使廉士變貪

吳書曰薛綜上疏曰交州刺史米符多以鄉人虞褒劉彥之徒分作長史侵虐百姓強賊於民黃魚一頭收稻一秤

莊子曰尊知擅事侵人自用謂之貪

孔叢子曰商人有鈞於河得鱞魚其大盈車子思問之鱞

難得子如何得之對曰吾下鈎垂餌之餌過而不視之更以豚之半體則吞之子思渭然曰鰥雖難得貪以死餌士雖懷道貪以死祿

孫卿子曰男而不見惲者貪也信而不見敬者好專行也此小人之所務而君子之所不為

淮南子曰琬琰之玉在汙泥之中雖廉者不釋也弊簞瓢廢在衢茵之上雖貪者不搏也弊簞瓢美之所在雖汙辱世不能賈不能賤惡之所在雖高隆世不能貴

譙子法訓曰貪者難為恭君子以禮而已矣

郭子曰王夷甫雅尚玄遠又疾其婦貪濁口未嘗言錢婦欲試之夜令婢以錢繞床不得行夷甫晨起見錢閡之令婢舉阿堵物婦郭太寧女才拙性剛聚歛無厭夷甫患之

又曰王含為廬江郡(郡征東之兄)貪濁狼籍王敦欲諱其兄故於衆中稱家兄在郡廉儉廬江人咸稱之時何充為主簿在坐正色曰充廬江人所聞異於此郭默傍人為之反側充晏然神意自若

魯國先賢志東門匽歷吳郡潛陰太守所在貪濁謠曰東門匽取吳半吳不足潛陰續

華陽國志曰李盛為太守貪財重賦國人謂之曰盛鶴何諠諠有吏來在門披衣出門應府脩欲得錢語第乞請期

吏怒反見尤

南州異物志曰俚人不愛骨肉而貪寶貨見賈人財物牛犢便以子易之

襄陽耆舊記曰羅尚貪而不斷付任失所故遂至大敗蜀人不堪其徵求數萬人共連名詣太傅東海王言之曰尚

衡之從兄恃中官專行貪暴規諫曰明府以貧薪之士受剖符之任所謂力弱載重不推故顛跋方今聖治在上不容姦政明府以教人之職行桀紂之暴鳳怒縛視棰於閤內鳳後果以檻車徵

虐

釋名曰虐烙也九疾或寒或熱先寒後熱兩疾似烙虐也

說文曰虐殘也

尚書曰無若丹朱傲虐是作

又曰今商王受弗恭上天降災下民沈酒冒色敢行暴虐

毛詩北風刺虐也衛國並為威虐百姓不親莫不相攜持而去焉

左傳曰隱公問於衆仲曰衛州吁其濟乎對曰臣聞以德和民不聞以亂夫州吁弒其君而虐用其民不務令德而

欲以亂成少不免矣
又曰莒犁比公生去疾及展與既立展與又廢之犁比公
虐國人患之十一月展與因國人以攻莒子殺之乃自立
又曰楚公子圍殺大司馬薳掩而取其室申無宇曰王子
必不免善人國之主也王子相楚國將善是討而虐之
是禍國也
又曰莒子展與虐而好劒苟鐘與必試諸人
又曰楚使椒舉如晉求諸侯晉侯欲勿許司馬侯曰不可
楚王方侈天其或者欲盈其心以厚其毒而降之罰未可
知也其使能終亦未可知也若歸於德吾猶將事之況諸
侯乎若適淫虐楚將弃之吾又誰與爭
論語曰慢令致期謂之虐

戰國策曰宋康王為無頭之冠以示勇剖偃者之背鑽朝

涉之脛國人大駭齊聞而伐之
史記曰白起一日坑趙降卒四十萬
又曰呂后斷戚夫人手足去眼燻耳飲瘖藥使居廁中命曰人彘召惠帝觀之
孝惠問乃知大呼哭因病歲餘不能起使人謂太后曰此
非人所為臣為太后子終不能治天下以此日飲為樂
不聽政
又曰懷王諸老將皆曰頃襄王
城無噍類噍音焦
漢書曰江都厲王建遊章臺宮人聚小舡以足踏殺舡四人溺
三人死後遊雷陂大風建令宮人數郎二人乘小舡入陂舡覆兩
郎溺舡乍見乍沒建臨觀大笑宮人有過輒令漂擊鼓若
樹上又者三十日乃衣或懸
齒殺之專為搖虐

又曰周由武帝即位吏治尚嚴然由居二千石中最為
暴虐騎恣所愛者抵法活之所憎者曲法滅之
又曰翟義起兵王莽發義父方進及先祖冢燒其棺槨夷
滅三族及種嗣至皆同坑以棘五毒并葬之
又曰翟義黨王孫慶至莽使太醫尚方co巧屠共刳之
車裂五臟以竹筆導脉知所終始云可治病
魏略曰高陽劉預歷位宰守清儉約素百餘人不與休假專使為不急事過無輕重輒梓其頭亂

杖撾之奉出復入也
吳志曰孫皓愛妻或使人至市殺奪百姓財物司市中郎
將陳聲奏皓宰臣也持皓意遣縱之以法妾以慰之皓大
怒假它事燒鋸斷聲頭投身於巴丘望山
又曰初孫皓每宴會群臣無不咸令沉酣置黃門郎十人

侍立為伺過之吏客罷奏其闕失大者即加刑小者縛柱
罪激水入宮宮人不合意者輒流之或割人之面或鑿
人之眼
江表傳曰孫皓用巫史之言罷建業宮不利乃西巡武昌
乃有遷都之意恐群臣不從乃大會將吏問王蕃射不主
皮為力不同耶共議云何蕃即於殿上斬蕃出
登京山使親近將蕃首作虎跳狼爭咋齕之頭皆碎壞欲
以示威使衆不敢犯
王隱晉書曰荀晬字道將領兗州牧暴虐殺人流血丘曰
磬伯人皆怖慄流入他州共號曰
百姓号小荀酷於大荀也
又曰劉淵殘虐所在城邑無不傾敗流離死散為無子遺
漢晉春秋曰初甄后之寵及禍令被髮覆面

以樓塞口遂立郭右使養明帝帝知之心常懷念數泣問甄右死狀郭右曰先帝自殺何以啻問我且汝為人子可追讎死父為前母枉殺後兒耶明帝怒遂誅殺之朝野稱如甄右故事

晉中興書曰符健凶淫暴虐殺人之具備左右

又曰石虎有所平克不復料其善惡或生坑斬使鉏子遵宋書昌竟陵王誕據廣陵反及城陷士庶皆裸身反縛面縛後加刑戮所殺人百於石頭南門之闕謀山

又曰宋越御下亦少恩術士為之語曰寧作五年徒不逢玄玄漢御下亦少恩好行刑誅睚眦之間動加捶撲貴賤玄漢尚可宋越殺我

又曰吳顧慶者東海鄆人也官至貞外校尉性和常使

主領人而苛虐無道動加捶撲貴賤不聊生故休人不堪命或有自經死者人役閒配慶加就刑戮

又曰文帝元嘉起居注曰汝陽太守王通採下吏作木人二枚高八尺堅著郡門有犯事者使拳擊木人令倒倒者免罪力弱者手拳傷則

齊書曰江謐字令和濟陽考城人也為長沙內史行荊州事謐初拜不聽赴官在其社下析祀乘就斬頭駕其車載其婦女財物以斷頭槃車輦去大獲賊

事政治苛刻僧道人與謐情款隨莊部犯小事餓槃後

二衣食之

後魏書曰汝南王悅為中除司州牧為大到雄暫次門盜者斬其手莊偷異之遂忍

隋書魚贊性暴虐令部下多肉少不中莊以箴盲其目有

温酒不適者斷其舌

又曰崔恒度支郎三外艾不逢

安為之語曰寧飲三升醋不見崔恒度支郎三外艾不逢

盾突盞

梁典別傳曰索元[illegible]而殺之天下之人謂之聚斂人之

又曰蕭景元[illegible]令詠及陳伯元有[illegible]百人又使[illegible]

逾奇修身未達則節情以遊[illegible]

又曰竇執每臨戎對寇組甸月身不解甲其部衆無貴賤少長不恭命即立斬軍吏士流血滿庭初入蜀將其男以為心腹常夜出呼之不以時至怒而斬之說家僮不得出宵遁奴就官厨取餅衆而啖之謂奴曰我誠使汝借汝頭以明近耳遽收為斬之奴稱冤監刑者猶豫久決執怒俱斬之

梁典別傳曰吳為河南尹居職深暴多為非法遷東太守侯猛初拜不謁吳託以亡事乃遣人殺之京中汝南亲者年十九見吳以縱不勝其憤乃詣闕上書曰吳閨而寄遣掩捕得皆殺之

董卓別傳曰卓知所為不得遠近意欲以力服之遣兵到陽城時適二月社民皆各在其社下祈祀乘就斬頭駕其家車牛載其婦女財物以斷頭槃車輦去大獲賊

文子曰令林萬民之力反為殘賊是為虎翼何為不除

孫卿子曰不教而責成功虐也

韓子曰梁車為鄴令其婦往見之暮而門閉因踰郭而入車刖其足趙成侯以為不慈奪其會稽典錄曰吳王使王孫雄謂范蠡曰子先人有言曰無助天為虐助天為虐者不祥今吾相度子並三外艾不逢

奢

說文曰奢張也又儉曰奢從大者言過大於人也
毛詩曹蜉蝣刺奢也昭公國小而迫好奢著而任小人將無所依焉蜉蝣之羽衣楚楚蜉蝣之翼采采衣服
左傳曰丹桓公之楹刻其桷皆非禮也御孫諫曰臣聞之儉德之恭也侈惡之大也先君有恭德而君納諸大惡無乃不可乎
又曰襄公五年齊慶封來聘其車美叔孫曰劉聞之服美不稱必以惡終美車何爲
又曰吳師在陳楚大夫皆懼子西曰令聞夫差大有臺榭陂也焉有如蠻嬪御焉一日之行所欲必成玩好必從有如蠻嬪一日之行所欲必成玩好必從

邪興是聚觀樂是務視民如讎而用之日新夫差先自敗也已安能敗我
禮記曰管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢大夫而難爲上也（得之禮獻子）
論語曰孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也
又曰子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂子曰人而不仁如樂何
又曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏而知禮孰不知禮
又曰臧文仲山節藻梲何如其智也魯大夫臧孫辰
又曰孔子曰奢則不遜儉則固與其不遜也寧固
史記曰趙平原君使春申君趙使欲誇楚爲瑇瑁簪刀劒悉以珠飾之春申君客三千餘人上客皆躡珠履以見趙
斬之

使大慙
又曰尹吉甫仕至上卿其家大富食口數百人時歲大飢
曾鼎鑊作粥啜之謂聲聞數里食訖乃見三十人冤之乃在鑊
中齕取燋粥而已
漢書曰鮑宣上書何獨私養外親與幸臣董賢使奴
從賓客漿酒霍肉(漢紹興本作酒霍肉非)
也(漢紹興本作酒霍肉非)
又曰陳成爲治做嚴延年其廉不如所居謂發姦(姦所引)
食物以自奉養奢侈王食

又曰王鳳爲大將軍郡國守相刺史皆出其門又以太僕
王音爲御史大夫羣弟爭爲奢侈路遺珍寶多貿
庭妬妻各千人僮
又曰張禹爲人謹厚內殖貨財家以田爲業及富貴多買
田至四百頃涇渭灌溉膏腴上價他財稱是禹性習知
音聲內奢淫身居大第後堂作理絃竹管絃
又曰自王吉至崇世名清廉然材器名稱稍不能及公而
祿位彌隆皆好車馬衣服其自奉養極鮮明而金銀錦繡
之物及遷徙去處所載不過囊衣不畜餘財家居亦布衣
蔬食天下服其廉而恠其奢故傳能作黃金
又曰哀帝幸舍人董賢寵之累遷爲太尉前後所賜不可
勝計哀帝崩群臣白太后收賢斬之時年二十二其家奢
侈過於國耳於是乃收董氏財物估價九百四十二億萬貲

皆帝所賜之物
後漢書曰梁冀爲大司馬行大將軍事害太尉李固及內
外忠臣皆冀爲之於是構寢中外四方調發歲計先輸於
冀然後入國吏人輸金帛璧求官請罪者隨路相望冀又
遣客出塞外國大肚棟宇加以丹漆圖以雲氣仙靈寶樹
交通相望(雄本作雄)夜光璧充牣內廐駔騊駼龍馬秣於內廐
冀將妻孫氏乘輦車張羽蓋飾以金玉琥珀每遊觀
池苑及第內多從倡優鳴鼓吹竽跗樂(跗樂引作鼓吹竽跗樂)
及桓帝誅梁冀收其貲產以實國庫詔減天下一歲租稅之
半
又曰桓帝時誅梁冀收其財貨左悺唐衛五人超
爲後四侯傳橫天下爲之語曰左回天具獨坐徐卧虎唐
兩第皆競起第宅樓觀壯麗窮極技巧金銀罽毾旋於犬
馬取良民美女以爲妃妾皆珍飾華侈擬則宮人其僕從

又曰龐笁字子真東海人世殖貨財僮僕萬人貲產巨億徐州牧陶謙辟爲別駕謙卒笁奉謙命迎先主牧之及呂布襲破先主虜其妻子笁於是進妹爲夫人乃以二千人金帛貨幣以助軍實先主賴笁之資復振軍威先主後定益州即帝位拜笁爲安漢將軍弟芳爲南郡太守芳貳於漢朝罪先主以兄弟罪不相及待之如初

晉書曰何曾字顗荀陽人也夏人共家大富魏明帝時爲文學武帝踐祚累遷爲太僕性甚奢侈每起宴不食日食萬錢猶云無下箸之處又曰石崇字季倫累遷荊州刺史崇好俠無賴遭吏劫遂使商客致家大富有別館在河陽之金谷財產盈積室宇華麗多諸美妓絲竹盡當時之選與賓友日夜宴娛又曰何劭驕奢簡貴亦有父風衣裘服翫新故巨積食必盡四方珍異一日之供以錢二萬爲限時論以爲太官御膳無以加之

又曰羊稚舒冬月釀令人抱甕須臾復易人泥速成而味好

又曰愷失政遂縱酒極滋味初何邵身一日任之供少錢二萬爲限及愷有諭於邵宋書曰徐湛之害於尺牘音辭流物異感劇家產業甚厚室宇園池貴遊莫及伎樂之妙冠絕一時門生千餘人皆三吳富人之子姿質端妍衣服鮮麗每出入行逵塗巷盈滿洹甫日悉以後車載之太祖嫌其侈縱每以爲言

又曰謝靈運性奢豪車服鮮麗衣裳器物多改舊制世共宗之咸稱謝康樂也

又曰劉穆之性奢豪食必方丈旦輒爲十人饌穆之既好賓客未嘗獨食每至食時客止十人以還者帳下依當下食以爲常白高祖曰穆之家本貧賤暫生有關自叨忝以來雖每存約損而朝夕所須微爲過豐自此以外一毫不

以賓公
又曰阮佃夫通貨賄九事非賂不行宅舍園池諸王邸第
莫及女伎數十藝色冠絕當時金玉錦繡之飾宮掖不逮
也每製一衣造一物京邑莫不波焉於宅內開瀆東出
十許里塘岸整潔泛輕舟奏女樂
齊書曰劉悛既藉權恩尤能悅附人主承迎權貴窮夸閭
房供費奢廣羅廣司二州悉傾資獻家無留儲在蜀作金
浴盆餘金物稱是
又曰劉瑤彭城人其祖彥之父仲度俱仕明帝時為尚書部
郎中太子洗馬其家豪富財宅宇山池妓妾妾藝皆窮
上品有愛妓陳玉明珠明帝求不與遏奪之瑤有怨詞帝
令有司誣奏將殺之入獄數宿鬚毛皆白免死為司徒長
史明帝射雉郊野湯倦憩瑤得青旱瓜進帝布對割甚嘉多
入齊三遷為御史中丞五為兵部尚書
後魏書曰夏侯道遷譙國人封濮陽侯除兗州大中正不
拜好奢侈宴飲京師珍羞盡罔不畢備嘗於京城西水次大
起園池植列花果延招賓客日往遊適妓妾十餘人當自
娛興國秩俸歲入三千疋專供酒饌不營家產每誦孔融
詩曰座上客恒滿樽中酒不空餘非吾之事也識者多之
道遷不娉正室
又曰邳州刺史韓務獻七寶牀象牙席詔曰昔晉武帝焚
雉頭裘朕常嘉之今務所獻亦此之流也奇麗之物有乖
素風可付其人家
隋書曰裴矩為給事郎煬帝至東都矩以蠻夷朝貢者多
諷帝令都下大戲徵四方奇異陳於端門街衢珥金翠
店肆悉設帷帳盛酒食遣蠻夷見者嘆其中國以為神仙

唐書曰元載於城中開南北二甲第窓宇宏麗冠絕當時
又於近郊起亭榭所至之處帷帳什器皆如宿設諸王邸不敢
供城南脅腋別墅連疆接畛凡數十所婢僕曳羅綺亦百
餘人恣為不法侈僭無度
又曰裴冕為宰相性本侈靡好尚車服及營珍饌名馬在
櫪直數百金者常十數每會賓友滋味品數坐客有睞於
名者自劇市子其狀新奇市肆因而效之呼為僕射樣
漢武帝故事曰又起建章宮為千門萬戶其東鳳闕高二
十丈其北太液池中漸臺高二十丈池中又為三山以
象蓬萊方丈瀛州前殿等去地十二門階陛皆用玉壁又作
玉堂基與中央前殿等名為魚龍禽獸之屬其南有玉臺
神明臺井幹樓高五十餘丈皆懸閣輦道相屬焉其後又
為酒池肉林聚天下四方奇異鳥獸於其中鳥獸能言能

歌舞戲奇形異態不可稱載傍別造華殿四夷珠寶充之
琉璃珠玉火浣布切玉刀不可稱數巨象大雀師子駿馬
充塞苑廐自古已來所未見者必備
三輔故事曰秦時奢汰有天下以來不復過渭水實都
以像天河橫橋南渡以像牽牛中外殿觀百四十五後宮
列女萬有餘人
鹽鐵論曰今民文杯畫案婢妾衣羅紈履絲舄所以亂治漢
末一筆之押雕以黃金飾之以和璧綴以隋珠發以翡翠此
必被珠繡之衣踐雕玉之扉晉朝雜記曰洛下少林木炭爲正如槊狀羊琇驕豪乃擣小
炭爲屑以物和之作獸形後何石之徒共集乃以溫酒火
勢既猛獸皆開口向人赫然諸豪相矜皆服而效之

詭詐

說文曰詭責也又橫射物爲詭詐欺也

詩曰無縱詭隨以謹無良

禮曰用人之智去其詐

論語曰古之愚也直今之愚也詐

戰國策曰楚懷王拘張儀將殺之靳尚爲請王之幸夫人鄭袖曰子亦自知且賤於王乎鄭袖曰何尚曰張儀者秦王之忠信有功且也今楚拘之秦王欲出之秦王有愛女美又簡擇宮中佳麗習音者以從之資以金玉寶器以上庸六縣爲湯沐邑欲因張儀內之楚王必受之而忘子子疎必矣鄭袖遂說王出張子

又曰張丑爲質於燕燕王欲殺之走且出境乃得之丑曰燕王所爲將殺我者人有言我有寶珠也今我已亡矣而燕王不我信今子致我且言子之有寶珠而獻之燕王必且殺子剖子之腹君不可說吏恐而殺之

史記曰趙武靈王立吳娃子何爲惠文王自號爲主父令何主治國而自胡服將士大夫西北略胡地而欲從雲中九原直南襲秦於是詐自爲使者入秦秦望王不知而怪其狀甚偉非人臣之量使人逐之而主父馳已脫門矣秦人大驚主父所以入秦者欲自略地因觀秦王爲人也

又曰張儀說楚王曰大王誠能聽臣閉關絕約於齊臣請獻商於之地六百里使秦女得爲大王妙音美人侍左右秦陽失

士至宋借宋之符节罵齊王大怒折節下秦秦齊之交合儀乃朝謂楚使曰吕有奉邑六里願獻大王左右使者曰吕受命於王以商於之地六百里不聞六里還報楚王大怒

又曰新垣平使人持玉柈上書闕下云有寶玉氣來者日已視之果有獻玉柈者刻曰人主延壽平又言日候日再中於是始更以十七年爲元年今天下大酺平言曰日望汾陰有金寶氣意周鼎其出乎其見不迎則不至於是上使治廟汾陰南臨河欲祠出周鼎人有上書告新垣平所言皆詐也

漢書曰陳勝吳廣起兵攻吕右其舍人得罪信囚欲殺之舍人弟上書告信欲反狀於吕后后乃與蕭何謀詐令人從上所來言陳豨已死羣臣皆賀相國紿信曰雖病強入吕后使武士縛信斬之長樂鍾室信方斬曰吾不用蒯通之計反爲女子所詐豈非天哉

陳勝吳廣起兵乃丹書帛曰大楚興陳勝王置人所罾魚腹中卒買魚烹食得而怪之又令廣隱社作狐鳴曰陳勝王吳廣相

又曰韓信與家曰謀欲發兵攻吕右其舍人得罪信囚欲殺之舍人弟上書告信欲反狀於吕后后乃與蕭何謀詐令人從上所來言陳豨已死羣臣皆賀相國紿信曰雖病強入吕后使武士縛信斬之長樂鍾室信方斬曰吾不用蒯通之計反爲女子所詐豈非天哉

又曰孝惠張皇后宣平侯敖女也吕太后欲爲重親以公主女配帝欲其生子時方無子迺使佯爲有身取後宮美人子名之殺其母立所名子爲太子

主女配帝欲其生子時方無子迺使佯爲有身取後宮美人子名之殺其母立所名子爲太子

又曰人不患其不知患其不爲詐也

又曰宣帝始元五年有男子來乘黃犢車衣黃襜褕著黃帽詣北闕自稱衛太子京兆尹雋不疑收縛之廷尉驗治卒得數詐

又曰傅介子與士卒俱賫金幣揚言以賜外國爲名至樓

蘭王意不信介子佯引去至其西界使譯謂曰漢使者持黃金錦繡行賜諸國王不來受我去之西國矣即出金幣以示譯譯報王王貪漢物來見使者介子與坐飲陳物示之飲酒甘醉介子謂王曰天子使我私報王王起隨介子入帳中屏語壯士二人從後刺之刀交胷立死

又曰李廣以衛尉爲將軍出雁門擊匈奴匈奴兵多破廣軍單于素聞廣賢令曰得李廣必生致之胡騎得廣作兩網置馬檢言王莽爲行天子即日昏時衣黃衣持節至高廟莽至廟拜受金匱

又曰匈奴冒頓甚王莽乃大募天下有奇技術可以攻匈奴者將待以不次之位言便宜者以萬數或言能渡水不用舟楫或云不持外糧暴食藥物三軍不飢或言能飛一日千里可窺匈奴輸試之取大鳥翻爲兩翼與身皆着毛通引環細飛百步隨莽知其不可用苟欲獲其名皆拜爲將軍賜以車馬

范曄後漢書曰王郎起北州模寫吳漢素聞世祖長者猶獨刖通之計反爲女子所詐豈非天哉

又曰孝惠張皇后宣平侯敖女也吕太后欲爲重親以公主女配帝欲其生子時方無子迺使佯爲有身取後宮美人子名之殺其母立所名子爲太子

欲歸心乃說太守彭寵出止外亭令人召入爲具食問以所望見道中有一人似儒生者漢使人召入爲具食問以所聞生因言劉公所過爲郡縣所歸邯鄲舉兵號者實非劉氏漢大喜即詐爲出祖書移檄漢陽使生賫以詣寵令具以所聞說之漢復隨後入寵甚然之於是遣漢將兵擊王郎

又曰王莽時尚書缺詔將大夫六百石以上試對政事天文道術以高第者補之翟酺自恃能商而忘太史令孫懿

恐其先用乃往候懿既坐言無所及唯涕泣流連懿怪而
問之酺曰圖書有漢孫登以才智爲中官所害觀君表相
似當應之酺受恩接愴君之禍耳懿憂懼移病不試由是
酺對第一拜尚書
又曰靈帝時宦官得志並起第擬則宮室帝嘗登永安候
臺宦官恐其望見居處乃使中大夫尚坦諫曰天子不當
登高登高則百姓虛散自是不敢升高
東觀漢記曰和熹鄧后臨朝權在外戚杜根以安帝年長
宜親政事乃與同時郎上書直諫太后大怒收根等令
盛以嫌囊於殿上撲殺之執法者以根知名語行事人使
不加力既而載出城外根得蘇太后使人檢視遂詐死三
日日中生蛆因得逃竄也
又曰隗囂敗公孫述囂欲安其衆成都郭外有秦時舊倉

改名白帝倉自王莽以來當塗者人人言白帝倉出穀
如山陵百姓空市里往觀之遂乃大會宮門曰白帝倉
出穀乎皆對言無述曰訛言不可信道聽塗說者復知
矣
又曰臧宮將兵至中盧屯駱越是時公孫述將田戎在滿
與征南大將軍岑彭相拒於荊門彭等戰數不利越人謀
叛從蜀宮兵少力不能制會屬縣送委輸車數百宮夜使
銜枚斷城門限令車周轉出入至旦越人候伺者聞車聲不
絕而門限斷相告以漢兵大至其帥乃奉牛酒以勞軍
魏志曰司馬宣王將討遼東公卿以下咸以爲四方盜賊
所貪宜先治內而後外王曰不然今四海鼎沸百姓
各懷異心若長以往將何以安之今遼東恃遠而背
盟依阻山水以爲固若不時征將謂我懼威不足
又曰孫登字子高汲郡人也性好老易善彈琴嘯好讀
莊周之言常以夏處山林冬入地中爲穴自深丈餘

名曰火室坐其中翛然自得
晉陽秋曰嵇康性絕巧而好鍛每鍛輒有數賢俊遊觀
於其間
晉諸公贊曰嵇康善彈琴能爲廣陵散
晉書曰嵇康與呂安善每一相思輒千里命駕雖山川
阻隔不以爲難
又曰嵇康與山濤絕交濤舉康自代康與濤書曰足下
舉吾所以不堪者七而甘寢不起一也又喜作不急
之事二也又每非湯武而薄周孔三也又縱情任性
不可羈束四也又非毀禮教無所忌憚五也又不喜
俗人六也又不耐煩七也
又曰康與呂安善每一相思輒千里命駕安雖在遠

賴明公然衆情謂公舊風病發何意尊體乃爾宣王徐更
言年老沉疾死在旦夕君當屈爲并州并胡好善爲
之恐不復相見如何勝曰當遷本州非并州宣王仍復陽
爲憯諺曰君方到并州努力自愛錯亂其辭狀如荒語勝
復曰當乘本州非并州也宣王乃若微悟者謂勝曰數年
老意荒不解君言今當與君別自顧氣力轉微後必不更
會同欲自力設薄主人生死共別今師昭兄弟結君爲友
因流涕哽咽勝亦長歎
吳志曰孫峻謀置酒誅諸葛恪恪解見駐車宮門峻已伏
兵於帷中恐恪不時入事洩自出見恪曰使君若尊體不
安自可須瘳當具白主上欲以宵知恪意答曰當力人散
疑當倚張約失意容書與洛曰今日張設非常疑有他故

使君疾未善平當有常服藥宜自可取之恪意乃安即飲
所賫酒數行兵遂入內峻起如廁更著衣出門徑上馬
恪恪驚起杖劒未及拔刃交下
不知峻計謂恪曰君自行旋未見人今上皇后語君已至門
宜當力進恪臨諮而還劒履上殿因曰臣迎主被詔還
小兒輩逐已敢敗興罷還內遏尸限心喜甚不覺墮地之

拊其矯情鎮物如此
又曰桓玄以歷代成有肥遁之士而已世獨無乃徵皇甫
謐六世孫希之爲著作并給其資用皆令讓而不受號曰
高士時人名爲元隱
又曰紀瞻爲會稽內史時有詔作大新寧府牧詔吏暨

令已受拘瞻覺其許便破檻出之訐問使者果伏詐妄
又曰崔洪口不言貨財手不執珠玉汝南王亮嘗譖公卿
以琉璃鍾行酒酒及洪洪不執亮問其故對曰慮有執玉
不趨之義故尒然實乖常性故爲詭也
晉中興書曰晉元帝叔父東安王繇爲成都王穎所害懼
禍及謀出奔其夜月明禁衛甚嚴不能得去有頃天暴風
雨晦冥邀者散帝乘間得脫至河陽爲津吏所止從者宗
典後至以馬鞭拂之謂曰舍長官捨貴人而汝被駐耶因
大笑由是被釋
又曰温嶠知王勃不可復康乃潛講滅之先夙夜綜其府
事而附其欲錢鳳勃所信也嶠謂人曰錢出儀精神滿厪
嶠素有知人之稱鳳聞而悅之深結好於嶠會丹陽尹缺
嶠說勃曰京尹肇載喉舌宜得文武兼之公宜自選其才

勃然之問嶠註可作若嶠曰思謂錢鳳可用榮裁之在公
勃思惟良久曰無復勝君嶠即告辭勃不從表補丹陽尹缺
猶懼錢鳳爲之對因勃置酒與嶠別嶠曰還雖宇下情戀
不已願自起行酒以展岐路之心行酒至鳳未飲嶠因偽
醉以手板擊鳳幘墮作色曰錢鳳何人溫太真行酒
而敢不飲鳳不悅勃以爲醉兩釋之明日鳳曰嶠與朝廷
甚密必未可信或慮反噬宜更思之勃曰太真昨醉小加
聲色豈得以此相詫貳由是鳳謀不行而得還都
又曰王允之年在拾角勃深知之謂爲以已入則共寢蚤
夜飲辭曰醉先眠勃將錢鳳討逆允之乘聞慮勃或疑於
眠處大吐勃果照視見眠吐中不復疑之
唐書曰李義府擢拜中書侍郎同中書門下三品監修國
史賜爵廣平縣男義府貌狀溫恭與人語少嬉怡微笑而

褊忌陰賊既處權要欲人附己微忤意者輒加傾陷故時
人言義府笑中有刀又以其家而害物亦謂之李貓
尹文子曰虎求百獸食之得狐狐曰子無食我也天帝令
我長百獸今子食我是逆天帝命也子以我言不信吾爲
子先行子隨我後觀百獸之見我不走乎虎以爲然故遂
與行獸見之皆走虎不知獸之畏己而走以爲畏狐也
韓子曰司城子罕謂宋君曰慶賞賜予者民之所好也君
自行之誅罰殺戮者民之所惡也臣請當之於是戮細民
而誅大臣君曰與子罕議之居暮年民知死生命制於子
罕故一國歸焉子罕親却奪宋之政
淮南子曰夫狐之搏雉也早體弭毛以待其來也雉見而
信之故可得而翫也使狐誤目見其必殺之勢雉亦知懼
鵩逐鼠以避長狐夫人爲詐以相欺非百舍鵩許也
吳越春秋曰要離爲王殺慶忌慶忌曰請以罪出走殺臣之妻
子焚之吳市飛揚其灰歸臣千金與百里之邑許往慶忌必
信臣也王曰諾要離以罪出走王殺其妻子焚之吳市飛
揚其灰歸之千金與百里之邑
呂氏春秋曰趙簡子病召大子告曰我見死已葬上夏屋
之山以望簡子死已葬夏屋以望代曰先君必以
此殺之也反歸廣所以取代乃先書之代君好色請以其
第妻之襄子謂代君而請翦之先令舞者置兵羽中數百
人又先具大金斗代君至酒酣舉斗而擊之腦塗地舞者
操兵以鬬盡殺其從者
陸賈新語曰秦二世之時趙高爲鹿而陛行王曰丞相何
爲駕鹿高曰馬也王曰丞相誤耶以歷視馬也高曰乃馬
也陛下以臣之言爲不然願問群臣於是乃問群臣群臣

說文曰諂傳言也俗言曰諂

禮記大學曰故諺有之人莫知其子之惡莫知其苗之碩

此謂身不脩不可以齊其家

左傳隱公曰滕侯薛侯來朝爭長公使羽父請於薛侯曰

周諺有之山有木工則度之賓有禮主則擇之周之宗盟

異姓爲後寡人若朝于薛不敢與諸任齒

又曰虞叔有玉虞公求游弗獻既而悔之曰周諺有之

夫無罪懷璧其罪吾焉用此其以賈禍也乃獻之

又曰楚子爲陳夏氏亂故伐陳殺夏徵舒遂陳爲縣申叔

時使於齊復命不賀王使讓之對曰人有言曰牽牛以蹊

人之田而奪之牛牽牛以蹊者信有罪矣而奪之牛罰已

重矣

又曰公孫歸父會楚子于宋宋人使樂婴齊告急于晉晉

侯欲救之伯宗曰不可古人有言曰雖鞭之長不及馬腹

天方授楚未可與爭雖晉之強能違天乎諺曰高下在心

（高下猶也川澤納汙山藪藏疾瑾瑜匿瑕國君含垢）

天之道也

又曰韓厥曰古人有言曰殺老牛莫之敢尸而況君乎

又曰梗陽人有獄魏戊不能斷以獄上其大宗賂以女樂

魏子將受之閻沒女寬退朝待於庭饋入召之比置三歎

魏子曰吾聞諸諺曰唯食忘憂吾子置食之間三歎何也

同辭而對曰食單願以小人之腹而爲君子之心屬厭而已

又曰晉侯假道於虞以伐虢宮之奇諫曰虢虞之表也虢

七廣必從之諺所謂輔車相依脣亡齒寒者其廣號之謂乎

論語曰孔子曰周任有言曰陳力就列不能者止

家語孔子曰里語云相馬以車相士以君弗可廢也

國語曰晉重耳過鄭鄭文公無禮叔詹曰若不禮則殺之不疑維德之基公不聽維德宴自投于閤麥清麥靜架作竹命

又曰景王將鑄無射之大林（無射鐘名也大林鐘中林鐘也）鐘成伶人告和景王謂泠州鳩曰鐘果和矣對曰未可知也諺曰衆心成城衆口鑠金

戰國策曰昔者茱莒好謀陳蔡好詐莒恃越而滅蔡信脣而亡語曰騏驥之衰也駑馬先之孟賁之倦也女子勝之

又曰莊辛謂楚王曰鄙諺云見兎而顧犬未爲晚也亡羊而補牢未爲遲也

史記曰鄙諺曰寧爲雞口無爲牛後

又曰李將軍悛悛如鄙人口不能道辭及死知與不知皆爲盡哀彼其忠實心誠信於士大夫也諺曰桃李不言下自成蹊此言雖小可以諭大

又曰諺曰千金之子不死於市非空言也

又曰樗里子滑稽多智號曰智囊秦人諺云力則任鄙智則樗里

又曰司馬相如諫武帝故鄙諺曰家累千金者坐不垂堂此言雖小可以喻大

漢書曰季布爲任俠有名楚人諺曰得黃金百斤不如季布一諾

又曰韋賢少子玄成復以明經歷位至丞相故鄉魯諺曰遺子黃金滿贏不如一經

又曰于定國決疑平法罪疑從輕加審慎之心朝廷稱之曰張釋之爲廷尉天下無冤人于定國爲廷尉人自以不冤

又曰王莽篡立後復上符命者甚盡咏之時楊雄校書天祿閣使者欲收雄雄恐乃從閣自投幾死京師爲之語曰惟寂惟寞自投于閣爰清爰靜架作符命

又曰范增往說項梁曰夫秦滅六國楚最無罪自懷王入秦不反楚人憐之至今故南公稱楚雖三戶亡秦必楚

又曰樓護字君卿與谷永俱爲五侯上客長安號之曰谷子雲筆札樓君卿脣舌

又曰成帝時王吉子駿爲京兆尹試以政事先是京兆有趙廣漢張敞王尊王章至駿皆有能名故京師稱曰前有趙張後有三王

又曰匡衡好學諸儒爲之語曰無說詩匡鼎來匡說詩解人頤

又曰少府五鹿充宗貴幸爲梁丘易元帝好之欲考其異同令與諸易家論充宗辯口諸儒莫能抗有鴻朱雲者召入攝齋登堂抗首而請音動左右故諸儒爲之語曰五鹿嶽嶽朱雲折其角

又曰文帝從霸陵欲馳下峻阪袁盎攬轡上曰將軍怯耶意曰吾聞千金子不垂堂百金之子不倚衡（衆本倚作騎愛曰皆非身不騎他物可知）

又曰杜欽字子夏少好經書家貧而目偏盲故不好爲吏茂陵杜業與欽同姓字俱以才能稱於京師故衣冠謂欽爲盲杜子夏以相別欽惡以疾見誣爲小冠高廣材二寸

由是京師更謂欽為小冠杜子夏而業為大冠杜子夏
又曰劉輔諫成帝立趙后曰里語云腐木不可以為柱卑人
不可以為主
又曰蕭育少與陳咸朱博富世桂者有王陽貢
公故長安語云蕭朱結綬王貢彈冠言其相薦達也育與
博後有隙不能終世以友為難
又曰成帝為太子及即位以張禹論語為師以上難數對
文由是學者多從張氏餘家浸微
又曰諸葛豐元帝擢為司隸校尉刺舉無所避京師語曰
間何闕逢諸葛
又曰王吉少時居長安其東家有棗樹臨吉庭中吉婦取
以啖之吉知而去婦東家閒而欲伐樹鄰里止之因請吉還
又曰更始在長安中為之語曰竈下養中郎將爛羊胃駙
都尉羊頭關內侯
又曰揚震少學歐陽尚書於太常桓郁經明博覽無不
窮究諸儒為之語曰關西孔子楊伯起
又曰明德馬后時上欲封諸舅外間白太后曰吾自念親
屬皆無柱石之功恰語曰陳留老農老圃時架豬燒黃土
又曰黃香字文疆京師號曰天下無雙江夏黃童
又曰戴馮為侍中京師語曰說不窮戴侍中
續漢書曰皇甫規歸安定鄉人有以貨買鴈門太守者亦
還家書刺謁規規臥不迎有頃曰王府在門規驚遽而起
蹉跌出迎時人為之語曰徒見二千石不如一縫掖

又曰許慎字叔重性淳篤少博學經籍為時人為之語曰五經無雙許叔重
又曰馬后雖行儉德事從簡約長樂宮以勸成德政長安語曰城中好廣眉四方盡半額城中好大袖四方全匹帛斯言
如戲有切事實
又曰胡廣字伯始一為司空辭作司徒三在太尉京師諺
曰萬事不理詢胡伯始
泰山松後漢書曰桓帝時京師稱曰李元禮巖巖如玉山
陳仲舉軒軒如千里騏
又曰桓帝時南陽語曰朱公叔講論如松柏下風
又曰公沙六龍天下無雙
蜀志曰馬良字季常襄陽宜城人兄弟五人並有才名鄉

里為之諺曰馬氏五常白眉最良眉中有白毛故以稱之

晉書曰歐陽建字堅石世為冀方碩族雅有理思才藻美贍擅名北州人為之語曰渤海赫赫歐陽堅石

又曰王琨字季琰少有才藝著行書名出其兄時人為之語曰法護非不佳僧珍難為兄僧珍小字也

又曰范宇仲容渤海南皮人也雅曠有智局容儀儁麗不脩小節故時人為之語曰石仲容姣無雙

又曰衛玠瑯邪王澄有高名少所推服每聞玠言輒歎息絕倒故時人為之語曰衛玠談道平子絕倒

又曰阮瞻見司徒王戎戎問曰聖人貴名教老莊明自然其旨同異瞻曰將無同戎答嗟良久　即命辟之時人謂之三語掾

又曰劉惔字真長沛國相人也祖宏字泳嘏光祿勳宏兄粹字純嘏侍中弟潢字沖嘏吏部尚書並有名中朝時人語曰洛中雅雅有三嘏

又曰劉璵字慶孫俊朗有才局與琨並尚書郎并之甥名著當時京師為之語曰洛中并并慶孫越石

又曰裴秀少好學有風操時人語曰俊進領袖有裴秀

又曰荀閬字道明亦有名稱京都為之語曰洛中英英荀道明

又曰羊祜傳曰王衍嘗詣祜陳事辭甚佞辯祜不然之衍拂衣而起祜顧謂賓客曰王夷甫方以盛名處大位然敗俗傷化必此人也非闡之役祜以軍法將斬王戎故戎衍並憾之每言論多毀祜時人為之語曰二王當國羊公無

又曰趙王倫傳云張林等諸黨皆登卿將並列大封其餘同謀者咸超階越次不可勝紀至於奴卒廝役亦加以爵位每朝會貂蟬盈坐時為之語曰貂不足狗尾續

又曰王坦之字文度弱冠與郗超俱有重名時人為之語曰盛德絕倫郗嘉賓江東獨步王文度嘉賓超小字也

魏書曰夏侯淵為將赴急疾常出敵不意故軍中語曰典軍校尉夏侯淵三日五百六十千

鍾略曰韓暨宣為大鴻臚職語曰大鴻臚小鴻臚訂後復行相屬如

又曰賈洪字叔業好學有材特精於春秋左傳與馮翊敬危材學最高故郡人為之語曰州中辟辟賈叔業辯論洶洶敬文通

又曰成都王穎伐長沙王乂募免奴為寧自稱四部司馬

市郭人素諺語奴為尚故里語曰三部司馬惜下兵四部司馬尚長明欲知太平須石鼓鳴

又曰太祖使盧洪趙達撰軍中語曰不畏曹公但畏盧洪曹公尚可趙達殺我

晉中興書曰褚裒字季野皮裹陽秋

又曰薛兼紀瞻閑鴻顧榮賀循同志友善號曰五俊

又曰中宗渡江王導群從同心翼戴時人語曰王與馬共天下

又曰杜預在內七年損益不可勝數朝野稱之號曰杜武庫言無所不有

宋書曰顏竣字士遜為吏部尚書賓客盈門常懽笑答之時人為之語曰顏竣瞋而與人官謝莊笑而不與人官

又曰高祖壯士丁旰有氣力時人語曰勿跋亭付丁旰

又曰王玄謨御下少恩將士爲之語曰寧作年徒不逐玄謨

齊書曰長沙威王晃代兄映爲寧朝將軍淮南宣成二郡太守初沈攸之事起晃便弓馬多從武客燻赫都街時人爲之語曰煥煥蕭四繖

崔鴻前秦錄曰梁讜字伯言博學有高才與弟熙俱以文藻清麗見重一時時人爲之語曰關東堂堂二申兩房未若二梁璩文綺章

崔鴻前涼錄曰宰攀字懷遠隴西狄道人父奐尚書郎凡鑒曠弟寶並皆以才識知名秦雄爲之語曰五龍一門金友王昆

後魏書曰濟南王元彧與從兄安豐王中山王齊名時人爲之語曰三王楚楚盡琳瑯未若濟南備圓方

又曰靈太后幸左藏賜諸臣儀同陳留公李崇章武王融並以所負多頗作於地崇乃傷腰融至拔脚時人爲人語曰陳留章武傷腰折股負人敗績撓我明主矣

又曰初廣平人李波爲通逃之藪公私咸患百姓爲之語曰李波小妹字雅容褰裙逐馬如卷蓬左射右射必雙雙婦女尚如此男子那可逢刺史李安世設方略誘波諸子姪三十餘人斬于鄴市

又曰祖瑩與陳郡袁翻齊名秀出時人爲之語曰京師楚袁與祖洛中翩翩祖與袁

又曰李謐字永和初師事小學博士孔璠數年之後璠還就謐請業同門生爲之語曰青青成藍藍謝青師何嘗在明經

陳書張種少恬靜居處雅正不妄交遊傍無造請時人爲之語曰宋稱數演梁則卷充清虞處學尚種有其風

隋書崔儦與頊五李若俱見稱重時人爲之語曰京師灼灼崔儦李若齊士歸鄉里仕郡縣

又曰何妥少聰明時蘭陵蕭眷亦馳才往青陽卷妥住白楊頭時人爲之語曰世有兩何白楊何妥青陽蕭眷其見美如此

譖下

漢晉春秋曰諸葛亮卒楊儀整軍而出宣王不逼百姓諺曰死諸葛走生仲達

梁祚魏國統曰王祖字文舒戒兄子詡曰救寒無若重裘止謗莫若自脩斯言信矣

張勃吳錄曰陸機字伯龍為廣陵太守嘉吏歎手廣陵諺曰解結理煩我國陸君

韓詩外傳曰夫知惡往古之所以危亡而不知積其所以安存則無以異乎却行而求逮於前人也鄙語曰不知為吏視已成事或曰前車覆後車戒

江表傳曰諸葛亮表都護李嚴嚴少為郡職吏用性深刻尚利其身鄉里為嚴諺曰蘇可押李鱗甲

又曰典章容貌魁傑名冠三軍其所持手戟長幾一尋軍中為之語曰帳下壯士有典軍手提雙戟八十斤

又曰郭典字君業為鉅鹿太守與中郎將董卓攻黃巾賊張寶於曲陽典作圍壘卓木肯與獨於西當賊之衝晝夜進攻寶由是城守不敢出時人為語曰郭君圍遲董將不許幾令狐狸化為豺虎賴我郭君不畏強御轉機之間破為窮虜猗猗惠君保完疆土

又曰柳琛字伯寶所拔進皆為時所稱致位牧守鄉里為諺曰得黃金一笥不如為柳伯寶所識

皇甫謐達士傳曰綏斐字文雅代脩儒學繼踵六博士以經行脩明學士稱之故時人謂之語曰素車白馬綏文雅三水之交傳聞馬氏兄弟五人共居此地作五門客舍因又曰柳琛字伯寶所拔進皆為時所稱致位牧守鄉里為諺曰得黃金一笥不如為柳伯寶所識

皇甫謐達士傳曰綏斐字文雅代脩儒學繼踵六博士以經行脩明學士稱之故時人謂之語曰素車白馬綏文雅三水之交傳聞馬氏兄弟五人共居此地作五門客舍因

以爲名主養猪賣豚故民爲之語曰苑中三公館下二御
五門嚾嚾但聞豚聲
又曰賈虎兄弟三人並有高名虎最優故天下稱曰賈氏
三虎偉節最怒
又曰游殷字幼齊爲胡軨所害月餘軨得病但言伏伏游
幼齊將鬼來於是遠死關中諺曰生有知人之明死有貴
神之靈
臨海異物志曰安家夷皆好噉猴頭羹又聲負人千
石之粟不願負人猴頭羹
又曰鱠魚肥炙食甚美諺曰寧去累世田宅不去鱠魚頓
風俗通曰趙王好大冒人間半額楚王好廣領國人沒項
齊王好細腰後宮有餓死者
又曰延熹中常侍單超左琯徐璜具瑗唐衡左帝左右縱

其姦逸時人爲之語曰左迴天徐璜曰具獨坐唐衡臥啖
列子曰周諺曰田父可坐殺晨出夜入自以性之恒啜菽
茹藿自以味之極一朝聞肉臭以告其鄰鄰人竊而嗜之
體煩內熱生病矣
又曰里語曰縣官漫漫怨死者半
六韜曰天下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來
而罷歸故時人語曰作奏雖工宜去葛龔
不煩更作從人言寫記文不去龔名莊府公大驚不荅
賀詡新書鄙諺曰欲投鼠而忌器此善喻也鼠近於器尚
憚而弗投恐傷器也況貴大之臣近於主帝乎
桓子新論曰閩東諺語曰人聞長安樂則出門而西向笑
知肉味美則對屠門而大嚼又諺曰俠且君欲無盜莫若舉賢而任之
可知孔子言舉一隅足以三隅反觀吾小時二賦亦足以
孟子曰齊人有言雖有智慧不如乘勢雖有鎡基不如待
時
孔叢子曰平原君與子高飲強子高酒曰昔有賢語堯舜
千鍾孔子百觚子路嗑嗑尚飲百榼古之賢聖無不能
飲也吾子何辭焉
韓子曰鄙諺曰長袖善舞多錢善賈此言多資之易爲工
又曰古有諺曰爲政猶沐也雖有棄髮之廢而有長髮之
利也
慎子曰諺云不聰不明不能爲王不聾不瞽不能爲公
韓子萬機論曰學者如牛毛成者如鱗角
又曰猛虎不處卑勢勁鷹不立垂枝
抱朴子曰桓靈曰舉秀才不知書察孝廉父別居寒素清
白濁如泥高第良將法如蠅
又曰古人欲達勤誦經今世圖官勉治生
商君書曰公孫鞅謂秦孝公曰愚者暗於成事之議語曰愚者暗於成事
功君亟定變法之慮殆猶天下之狐疑也
智者見於未萌
邯鄲氏笑林曰桓帝時有人辭公府掾者備人作奏記文
人不能爲作因語曰梁國葛龔善作奏記文自可寫用
不煩更作從人言寫記文不去龔名莊府公大驚不荅
而罷歸故時人語曰作奏雖工宜去葛龔
賀詡新書鄙諺曰欲投鼠而忌器此善喻也鼠近於器尚
憚而弗投恐傷器也況貴大之臣近於主帝乎
桓子新論曰閩東諺語曰人聞長安樂則出門而西向笑
知肉味美則對屠門而大嚼又諺曰俠且君欲無盜莫若舉賢而任之
可知孔子言舉一隅足以三隅反觀吾小時二賦亦足以
揆其能否
崔寔政論曰每詔書所欲禁絕雖重煩惻罵詈極筆由復
廢捨終無悛意故里語曰州郡記如雹靡得詔書但掛壁

又曰一歲再赦奴兒憸喈況不執之民熟不肆意
應劭漢官儀曰里語云仕宦不止車生耳
蔡邕獨斷曰古幘無巾王莽頭秃乃始施巾故語曰莽頭
秃幘如屋
王劭發憂語曰諺曰魯班雖巧不能爲无者頗
魏武選令曰諺曰失晨之雞思補更鳴昔季閼在臼馬有
受金取婢之罪棄而勿問後以爲將北相以其能故
曹植令曰諺云相鬥有相救鬥有將夫相者文德昭將者
武功烈

鬬爭

左傳隱公曰鄭伯將伐許授兵於太宮公孫閼與潁考叔
爭車潁考叔挾輈以走輈車轅也子都拔戟以逐之
又襄五年曰秦伯之弟鍼如晉請成叔向命召行人子員

辯捷行人子朱曰子朱也當御(御迎也言)三云叔向不應子
朱怒曰班爵同(爵位也)何以黜朱於朝無劬從之(叔向曰奉
晉不和父矣今日之事幸而集晉國賴之不集三軍暴骨
子員道二國之言無私子常易之莠以事君者吾所能御
也捭衣從之人救之平公曰晉其庶乎(庶幾也言吾君之所爭
者大師曠曰公室懼(懼猶病也)
私欲已修能無畏乎
又襄五年曰楚伐鄭至于城麇鄭皇頡戍之出與楚師戰
敗穿封戌囚皇頡公子圍與之爭之正於伯州犂(正曲也)伯
州犂曰請問於囚乃立囚伯州犂曰所爭君子也其何不
知上其手曰夫子爲王子圍寡君之貴介弟也下其手曰
此子爲穿封戌方城外之縣尹也誰獲子(上手以囚曰下手以囚曰)
頡遏王子弱焉(言敗也)
戍怒抽戈逐王子圍
史記曰藺相如功大拜爲上卿位在廉頗右頗曰我爲趙
將有攻城野戰之功相如以口舌爲勞位居我上吾不
忍爲之下也相如聞之不肯與會每朝常稱病不欲
與頗爭列於是舍人相與諫曰所以貴將相者徒以吾兩人在也今兩虎共鬬勢不俱生所以先國家
之急而後私讎也
又曰彭越字仲常漁鉅野中爲羣盜 宋勝項梁起少年
或謂越梁倉卒未信相聚亦不久待可 效之越曰兩龍方鬬且
待之
又曰婁敬說上曰天與人鬬不蔽其情(蔽猶掩也言天與人鬬不掩其情)
乱今陛下入關而都案其所以(案猶安也)
亦背其勝也今陛下入關而都案其所以
又曰孔子去陳過蒲會公叔氏以蒲人止孔子弟子
公良孺者有勇力謂曰昔從夫子遇難於匡今遇難於此
命也吾寧鬬而死鬬甚疾蒲人懼(懼猶病也言)三云叔向不應子
漢書曰項羽謂漢王曰天下匈匈(匈匈擾也)
決雌雄漢王笑曰吾寧鬬智不能鬬力也
又曰大將軍霍光秉政諸霍在平陽奴客持刀兵入市吏
不能禁及尹翁歸爲市吏莫敢犯者
又曰鄭吉常出逢群鬬者死傷橫道吉過之不問掾史獨
怪之吉曰民鬬相殺傷長安令京兆尹職所當禁也宰相
不親小事
又曰原涉遣奴至市買肉奴乘波氣與屠者爭言斫傷屠
者
又漢書張耳甘昌曰張耳陳餘世所稱賢始居約時相然信
死豈顧問哉及據國爭權卒相滅亡勢利之交古人羞之

續漢書曰孝靈皇帝於後宮人爲列肆販賣使相偷盜爭鬬上臨視之以爲樂

東觀漢記曰執金吾賈復在汝南部將殺人潁川捕得寇恂乃戮之於市復以爲恥過潁川謂左右曰吾今見恂必手劒之恂知其謀不欲與相見恂曰昔藺相如屈於廉頗者爲國也乃勑蠭照盛供具一人肖兼二人之饌恂乃出迎於道稱疾還賈復聞之怒勒兵欲追之而吏士皆解遂過去恂以狀聞上乃徵恂恂至引見時復先在座欲起相避上曰天下未定兩虎安得私鬬

又曰管寧所居屯落會有汲者或男女雜錯或爭井鬬鬩寧患之乃買器分置井傍汲以待之各自相責不復鬬也

脩指與錄曰夏育字曼卿門側有大井上有瓦盆里中兒童各競飲牛爭水共鬬育投瓦及多置盆器由是無爭

費禕別傳曰魏延與楊儀並坐爭論延或舉刀擬儀儀涕泣橫集禕常入坐其間諫喻分別

石勒別傳曰勒微時居舉邑人李陽相近陽性剛愎每輕勒與爭漏麻池共相打樸乘有勝負

吳越春秋曰伍子胥始吳時遇雪諸於途車諸方與人鬬鬩就之適其怒有萬人之氣其妻一呼即還子胥怪而問其狀專諸曰夫屈一人之下必伸萬人之上

列子曰昔共工與顓頊爭爲帝怒觸不周之山折天柱絕地維

胡非子曰胡非子脩墨子教有屈禽子恃勇鬬墨者十鬬不鬬則屈禽子不若兩降之帶劒危冠往見胡非子胡非子劒而問之曰將鬬先生非鬬而好勇有說則可無說則死胡非子爲言五勇屈禽子悅服

尸子曰魯人有孝者三爲毋鬬人耕之彼其鬬則鬬不直鬬人論咋不正名曰懶豬不鬬則辱羸矣不若兩降之

韓子曰鄭人有相與爭年者一人曰吾與堯同年一人曰吾與黃帝兄同年訟此不決以後息爲勝

續搜神記曰晉太原中北地人陳良與沛郡民李焉共爲賈後大得利焉殺良取物死十許日良忽蘇活得歸家說死時見周旋人劉舒舒又曰去年春社日祠祀呂氏春秋曰楚之邊邑名曰卑梁其處女爭桑於境上戲

而傷卑朶之女卑梁人以讓吳人吳人應不恭怒而殺之吳人往報之盡屠其家於是吳楚大爭

淮南子曰佐榮者得蚤枚鬬者得傷

又曰三人同舍二人相與爭爭者各自以爲直不能相聽一人雖愚必從而決之非以智也以不爭也

說苑曰秦始皇大后不謹幸郎嫪毐封爲長信侯與國事與侍中左右貴臣倶博飲酒醉爭言而鬬瞋目大呼

桓子新論曰余前爲典樂大夫有鳥鳴於庭樹上而府中門下皆爲憂懼後余與典樂謝侯爭鬬俱坐免去

風俗通曰臨淮有一人持一疋繒到市賣之值雨被襄後人求共庇廕投與一頓飯須臾當別因共爭各去我煉詣府自言丞相葢宣呼騎吏中尉繚各與半後人遮受因前

撮之雖主稱怨宣然後知責之具服

又曰俗說二人鬬爭良無異器當共澡若其

祝曰人相愛狗相噬言狗鬬時漉之以水便自解也

又曰坐不移鐫俗說移鐫令人鬬爭

典論曰汝南許劭與族兄靖俱避地江東保吳郡爭論於

太守許貢座至於手足相及

郭璞易洞林曰殷鴻喬令吾作封得大壯之夬語之六慎勿與許姓者共事田作也必鬬相傷殷蒙竟成遂與許姓共田田熟有所爭此人舉杖欲撞之喬退思中間之戒解

謝僅乃得休

夢書曰鵝鵞爲鬬夢見鵝鵞憂閑鬬也

稽康太師箴曰若會酒坐見人爭語其形勢似欲轉盛便當捨去此鬬之兆也

太平御覽卷第四百九十六

酣醉

說文曰酣樂酒也

又曰酒卒曰醉各卒其歷童不至於亂也一曰潰也

易未濟曰有孚于飲酒無咎濡其首有孚失是也

古尤通其首有字失是之指失是下酣之義明飲酒無節者不知止也

飲酒濡首亦不知節也

毛詩曰既醉告太平也既醉以酒既飽以德

又曰幽王荒廢褒近小人飲酒無度沉湎淫泆是曰既醉不知其尤醉而既出並受其福醉而不出是謂伐德

左傳曰重耳及齊齊桓公妻之公子安之妻曰行也公子不可養與子犯醉而遣之醒以戈逐子犯

史記曰范雎言魏中大夫須賈使齊雎從齊裹王聞雎辯乃使人賜雎牛酒須賈以爲雎持軍事告齊故得此饋還以告魏相魏齊大怒使舍人笞雎折脅拉脇雎佯死既卷

簀置廁中賓客飲酒醉更溺雎雎從簀中謂守者曰既出我葬公守者乃請棄簀中死人齊醉曰可矣

又曰齊威王置酒後宮召淳于髡賜酒問髡生能飲幾許而醉髡曰飲一斗亦醉王曰先生飲一斗而醉迺能飲一石哉髡曰賜酒大王之前執法在傍御史在後髡恐懼俯伏而飲一斗徑醉若州閭之會男女雜坐前有遺酹後有遺巹髡竊樂此飲可八斗堂上燭滅主人留髡而出送客羅襦衿解微聞香澤當此之時髡心最歡能飲一石

又曰曹參爲漢相國無所變更一遵蕭何曰飲淳酒擇大

夫以下皆欲言來者參輒飲酒醉而後去終莫得竭說
又曰景帝召程姬程姬有所避而飾侍者唐兒使夜進上醉
不知以為程姬而幸之遂有娠及生子命曰發為長沙王
漢書曰漢高祖為泗上亭長亭中吏無所不狎侮酒及
色常從王媼武負貰酒醉臥媼武負見其上常有怪
此兩家常折券棄債
又曰高祖被酒夜經澤中令一人前前者還報曰前有大
蛇當徑高祖醉曰壯士何畏乃前拔劒斬蛇分為兩道開
行數里醉因臥
又曰萬石君徙居陵里內史慶醉歸入外門不下車萬石
君讓曰內史貴人入閭里中長老皆走匿而內史坐車中
如故乃謝罷慶及諸子入里門趨至家

又曰衛青伐匈奴右賢王當青等以為漢兵不能至飲酒
漢兵夜至圍右賢王營而夜起
又曰李廣富斬賢為虜人與故騎陰佯居監田南山射
傷霍夜從一騎出從人田間飲還至亭潤陵尉醉呵止廣
廣騎曰故李將軍尉曰今將軍尚不得夜行何故也前廢
亭下
又曰陳遵為京兆尹嗜酒每大飲賓客滿堂輒閉門取車
轄投井中雖有急終不得去有部刺史奏事過遵值其方
飲刺史候遵宿醉時突入見遵母乃叩頭白當對尚書有
期會乃令從後閣出去遵雖常醉然事亦不廢
又曰郎吉始於官屬掾史務掩過揚善吉取吏嗜酒數過
湯嘗從吉出醉嘔丞相車下茵西曹主吏白欲斥之吉以
醉飽之失去士使此人將復何所容西曹忍之此不過汙
丞相車茵耳遂不去也
東觀漢記曰更始納趙萌女為夫人有寵遂委政於萌日
夜與婦人飲讌後庭群臣欲言事輒醉不能見乃令侍
中坐帳內與語諸所議後庭群臣欲言事輒醉不能見乃令侍
謝承後漢書曰劉寬為大尉讌朝見寬被酒沉醉伏地睡
詔問大尉醉耶寬仰對曰臣不敢醉但任重責大憂心如
醉
魏志曰徐邈字景山魏國初建為尚書郎時科禁酒而邈
私飲沉醉校事趙達問以曹事邈曰中聖人達白太祖甚
怒遽將軍鮮于輔平曰醉客謂清酒為聖人濁酒為賢
者趙性脩慎偶醉言耳後文帝踐祚問邈曰頗復中聖人
不對曰酒誥以戒酗見知微旦以周公之聖猶有酒誥
名不虛也

又曰曹仁為關羽所圍太祖以曹純行征虜將軍救
仁純醉不能受命於是羅之
蜀志曰蔣琬字公琰除廣都長先主嘗因遊觀奄至廣都
衆事不理時又沉醉先主大怒將加罪戮諸葛亮請曰將
畧社稷之器非百里之才也願主公重加察之乃不加罪
吳志曰孫權為吳王遊宴之後起自行酒虞翻伏地陽醉
不持權去翻起坐權於是大怒手擊之大司農劉基起
抱權諫曰大王以三爵後殺善士雖翻有罪天下孰知之
權曰賢孟德尚殺孔文舉禰何有哉基曰孟德輕害名士天下非之今大王躬行仁德欲與堯舜比隆由是
得免權因勑左右自今酒後言殺皆悉不得殺也
又曰孫皓大會群臣王蕃沉醉頓伏皓疑而不悅蕃舉出
以頃之請還酒亦小解蕃性有威嚴行止自若皓大怒呵

左右於殿下斬之
魏典略曰董卓雖親愛呂布然時醉酒則罵之以刀鋚擊
之不中布恐終被害乃先畜死士以戟刺卓卓曰布何在
布曰有詔逆賊
又曰時苗字德胄出爲壽春令揚州治在其縣時淝河
右中苗以初至往欲謁淝濟素嗜酒遠會其醉不能見恚
恨還刻木爲人署曰酒徒荊濟堅之於牆下旦夕射之
又曰丁沖爲司隸校尉後數奉邀請荊飲酒美不能止醉
爛腸死也
晉書曰羊曇者太山人知名士也少爲謝安所愛安薨
後毀樂弥年行不由西路州牧桓伊因石頭大醉扶路門入不
覺至州門也左右白此西州門曇悽感不已以馬策扣
門誦曹子詩曰生存華屋處零落歸山丘因慟哭而去

又曰王恭傳會稽王道子置酒於東府尚書令謝石因醉
爲委巷之歌恭正色曰居端右之重集荷王之第而肆遙
聲欲令群下何所取則石深銜之
又曰王溫素嗜酒末年尤甚及在會稽略少醒日欲悄以
和簡爲百姓所悅
又曰顧榮傳榮爲王導所召爲大司馬主簿門擅權驕恣榮雖
不與共事以情告友人長樂馮紞紞能開閉
又禍終日昏酣不綜府事
長史葛旟曰以顧榮爲主簿所以甄拔才望委以事機不
復計南北親踈欲平海內之心也今府大事殷非酒客之
政旟曰榮江南望士且居職日淺不宜輕代易之熊曰可
轉爲中書侍郎榮不失清顯而府吏收竇牛旟紞之白圄
以爲中書侍郎榮在職不復飲酒人或問之曰何前醉而後
醒耶榮懼乃復更飲

晉中興書曰畢卓字茂世爲吏部郎比舍郎釀熟卓因醉
夜至其甕間取酒飲之掌酒者縛卓郎往視之釋縛宴於
甕側取醉而去
又曰周顗代戴淵爲護軍尚書紀瞻置酒請顗及王導等
二十人顗荒醉失儀復爲有司所奏
桓道恭爲晉書曰桓玄指會稽王道子曰酔翁之張目
瞩四座云桓溫作賊玄見此醉勢難測伏地流汗
宋書曰荊州刺史王忱嗜酒醉輒累旬及
又曰孔顗便酒忱曰酒雖會性亦所以傷生也
醒則儼然端肅太外弟也忱每酒醉弥日不醒僚類之間多所廢
又曰陶潛嘗九月九日無酒出宅邊菊叢中坐久之值王
弘送酒至便酌大醉而歸
忽尤不能曲意精俾莫不畏而憚之

崔鴻後趙錄曰石勒制法甚嚴諱胡尤峻有醉胡乘馬
突入止車勒大怒謂宮門小執法焉有對曰夫人君者令行
使下之無犯吾尚望威行天下況於宮閫之間向既馬入
門爲是何人而不彈白縱之耶勒慙悚志諱對曰向醉胡
乘馬馳入甚呵衛之而不可與語所謂亡鄉難與言小人
所不能制勒笑曰胡正自難與言恕而不罪
崔鴻前秦錄曰建武十四年堅宴群臣於鈞臺堂以沈書監
朱肜爲酒正堅曰今日之飲當以落地爲限
史典論曰荊州牧劉表路有南土子弟驕貴並好酒爲三
爵大曰伯雅次曰仲雅小曰季雅伯受七升仲受六升季
受五升又設大鐘於坐端客有醉酒寢地輒以鐘擊之白圄
共醒醉足醒於趙敬侯以爲都許使先祓
大夫劉松北鎮襄郢軍與紹子弟宴飲松常以盛夏三伏

之際晝夜酣飲三方化之故南荊有三雅之爵河湖有避暑之飲

又曰中常侍張讓子奉為太醫令與人飲酒輒掣引衣裳發露形體以為戲樂將罷又亂其髮髻使小大差跡暗無不傾倒僵仆跌手足因隨而笑之

襄陽耆舊記曰襄陽城南有池山李倫每臨此池未嘗不大醉而還恒曰此我高陽池也襄陽城中兒歌之曰山公出何許往至高陽池日夕倒載歸酩酊無所知時時能騎馬到著白接䍦舉鞭問葛強何如并州兒

韓詩外傳曰趙簡子與諸大夫飲於洪波之臺酒酣簡子沸諸大夫皆出走曰臣有罪而不自知也簡子曰大夫無罪昔友周舍有言曰千羊之皮不若一狐之腋眾人之唯不若直士之諤諤

費禕別傳曰孫權每別置好酒以酌禕視其已醉然後問以國事并論世務辭難累至禕輒辭以醉退而撰次所問事條荅無所遺矣

呂氏春秋曰秦繆公之時西戎強大繆公遺女樂戎王大喜以其故數飲食日夜不休左右有言秦寇之至因按弓而射之秦寇果至戎王醉而卧於榻下卒生縛而擒之

博物志曰人中酒醉不解浴之以湯自漬則愈湯亦作酒氣味

又曰昔有人名玄石從中山酒家酤酒酒家與之千日酒不語其節度至家而醉家以為死而葬之酒家計滿千日乃憶之往索玄石玄石家云亡來三年服已闋矣乃至家掘而問之玄石起於棺中說死曰楚莊王賜群臣酒日暮燭滅有引美人衣者美人

援絕其冠纓告王王曰賜人酒使醉失禮柰何欲顯婦人之節而辱士乎乃命左右曰與寡人飲不絕冠纓者不歡群臣皆絕其冠纓乃止

世說曰周伯仁有德量深達危亂過江積年恒大飲酒嘗經三日醒時人謂三日僕射

又曰張華既貴有少時知識來候之華屏官事與共飲九醞酒為酣暢其夜醉眠輒使左右轉側者至明起友人猶不寤張公曰幽此必死矣使就視之酒果穿腹流牀下滂沱

又曰山公曰嵇叔夜之為人也巖然若孤松之獨立及其醉也嵬峩若玉山之將頹

又曰杜預為荊州刺史鎮襄陽時有讀集大醉閉齋獨眠或見一大蛇垂頭牀邊吐

語林曰周伯仁過江恒醉止有姊喪三日醒姊三日醒也

又曰周伯仁在中朝能飲一斛酒過江雖日醉然未嘗飲一斛以無其對也後有舊對忽從北來相得欣然乃出二斛酒共飲之既醉伯仁得眠眠覺問共飲者何在曰西廂間得轉不荅不得轉伯仁曰異事使視之舍猶而死

十洲記曰瀛州者玉膏如酒味名曰玉酒飲數升輒醉令人長生

俗記曰宋褘死後葬在金城南山對琅琊郡門表崇為琅琊太守每醉輒乘輿上宋褘冢作行路難歌

列子曰子產相鄭有兄曰公孫朝好酒朝之室聚酒千鍾積麴成封糟糠之氣逆於人鼻方其荒醉不知世道之安

危

魯連子曰楚王成章華臺酌諸侯酒魯君先至恍之故醉與之大曲之弓不彀之壁已而悔之魯君懼乃歸之莊子曰醉者之墜車也希死形體與人同其悟物與人異則其神者全也

尸子曰赤縣洲者宴爲崑崙之墟其東則滴水島山左右蓬萊玉紅之草生焉食其一實醉卧三百歲而寤

韓子曰楚共王與晉厲公戰於鄢陵楚師敗績共王傷目司馬子反渴而求飲穀陽樹操觴而進子反王欲復戰召子反議子反醉乃辭以疾王入其幕酒臭旋師而斬

韓詩外傳曰田子方之魏魏太子從車百乘迎之於郊太子再拜謁子方不下車太子不悅曰敢問何如則以驕人矣子方曰吾聞以天下驕人而亡者有矣以一國驕人而亡者有矣由此觀之則貧賤可驕人矣士志不得則授履於是太子再拜而後退子

簡傲

詩曰兕觥其觩旨酒思柔彼交匪傲萬福來求

禮曰傲不可長欲不可縱樂不可極

春秋曰衛侯饗苦成叔甯惠子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亡乎古之爲享食也以觀威儀省禍福也

論語曰居簡而行簡無乃太簡乎

韓詩外傳曰田子方之魏魏太子從車百乘迎之於郊太子再拜謁子方不下車太子不悅曰敢問何如則以驕人矣子方曰吾聞以天下驕人而亡者有矣以一國驕人而亡者有矣由此觀之則貧賤可驕人矣士志不得則授履於是太子再拜而後退子

諸葛亮集曰亮戒子曰夫酒之設合禮致情適體歸性禮終而退此和之至也主意未殫賓有餘倦可以至醉無致迷亂

孔藂子曰子思居衛曾子謂子思曰昔吾從夫子巡於諸侯未嘗失其人臣之禮而猶聖道不行今吾觀子有傲世之心無乃不容乎子思曰時移勢異各有宜也當吾先君周制雖毀君自固位上下相持修其道不勞以求之則不能入也今天下諸侯方欲力爭競招英雄以自輔翼此得士則昌失士則亡之秋也不自高人將下吾不自貴人將賤吾焉爲哉讓湯武用師非故相詭乃時也耳

華嶠後漢書曰趙壹字元淑恃才倨傲爲鄉里所擯東觀漢記曰博士范升奏曰伏見太原周黨解褐外華穀陛下見帝庭偃蹇慢侮巡進退自願與並論鑾臺之下

魏略曰丁儀少不肯交遊但博觀書傳爲人亢毅頗有才

略太和中常於鄴借人空屋其中而諸王亦欲借之不知
誰已得直開門入謐望見王交脚臥不起而呼其奴客曰
此等人促呵使去王怒其無禮還具上聞之明帝收繫鄴
獄以其功臣子原之

蜀志曰彭羕字永年廣漢人身長八尺容貌甚偉姿性驕
傲多所輕忽唯敬同郡秦子勑而已子勑亦以此稱羕羕
與先主有舊性簡傲跌蕩在先主座席猶箕踞傾倚威儀不肅自從適諸葛亮已下則獨
禮一揖傾抗卧語無所為屈

王隱晉書曰魏末阮籍有才而嗜酒荒放露頭散髮裸袒
箕踞作二千石不治官事日與鈴下共飲酒歌呼時人或
以籍生在亂之交欲佯狂避時不知籍本性自然也

干寶晉記曰呂安友弟嵇康相思則命駕千里從之或遇其
行康兄喜位至方伯拭席而待弟之門也獨宿車中廉毋
設酒求康兄共戲則去

鄧粲晉記曰劉伶常著袒服而乘鹿車客有詣伶值其裸
袒責伶伶笑曰吾以天為屋以屋為褌諸君不當入中又
何怨乎其自任若此

又曰胡毋輔之過河南門下將飲酒河南卒王子博坐其
傍輔之叱使取火子博曰我卒也唯不之吾事安能為人
使輔之與語歎曰吾昔及也因言河南尹以為功曹

習鑿齒漢晉陽春秋曰陳蹇兄丕有名於世與夏侯玄觀
交玄拜其母蹇時為中領軍聞玄會於其家恍而歸既入
戶玄曰相與未至於此蹇當出意氣自若玄大以此知之

後魏書曰李栗隣門人也性簡慢務寵不率禮度每在太
祖積其宿過天興
三年遂誅之於是威嚴始厲制勒群下肅肅謙之禮自栗
始也

後魏書曰元順字子和起家為給事中時尚書令高肇帝
舅權重天下人士望塵拜伏順曾懷剌詣肇門門者以其
年少荅云在座大有賓客不肯為通順叱之曰任城王兒
而順辭吐傲然若無所覩謂衆曰此兒豪氣尚尒況甚耶
登閣之大怒杖之數十

晉中興書曰蔡謨讓司徒李充臨軒遣侍中璩黃門郎丁
繁徵謨謨陳疾篤使主簿謝俶對自平旦至日中使者十
餘反而謨不至孝宗時年八歲甚怪之私問左右曰所召
何人何以至今不來軒臨何當竟會晉王曰蔡公憎違上

命無人臣之禮若人主卑屈於上大義不行於下亦不知
復所以為治於是奏送謨廷尉以正刑書誅幸子第素
服詣闕稽顙至廷尉待罪望太后詔可依舊制免為庶人
沈約宋書曰會稽太守孟顗事佛精懇而為謝靈運所輕
嘗謂顗曰得脩慧業丈人生天當在靈運前成佛必
在靈運後顗深恨此言

孫盛晉陽秋曰衛玠字正平建安初自荊州北遊許都情才愍逸
為東平太守丈帝大悅即從之籍便騎驢徑到郡至皆壞
壁障內外相望教令清當十餘日便騎驢歸

淮南子曰竇有見人於季子者竇出季子曰子之賓獨有
三過望我而笑是慢也談語而不
稱師是叛也交淺而言

深是亂也賓曰望君而笑是公也談語不輟師是通也交淺而言深是忠也故賓之賓客一體也或以爲小人或以爲君子視之異也

物理論曰今有呂子義清賢仕爲率更令有人就之宿非其度數之內子義燃燭危坐通曉目不轉睛膝不移處

會稽典錄曰嚴光一名遵帝引入論故舊累日因共卧光以足加帝腹上明日太史奏客星犯帝坐甚急帝曰朕故人嚴子陵共卧耳

語林曰羅含在宣武坐人介與他人相識含正容曰所識已多不須復尒

出說曰王子猷作桓溫車騎參軍桓謂王曰卿亟府久當相辦理王初不荅直高視手板拄頰云西山朝來致有爽氣

應璩與崔元書曰豈有亂首杭巾以入都城衣不在體而以適人乎昔戴叔鸞箕坐見邊文袒此皆衰世之慢行也

晉書曰何綏性輕物翰札簡傲城陽王孟見綏書疏謂人曰伯蔚君亂而矜豪乃尒豈其免乎

晉書曰謝弈與桓溫善溫辟爲安西司馬猶推布衣好在灊上幘嘯詠而已無異常日溫指曰我方外司馬

又曰王獻之嘗經吳郡聞顧辟疆有名園先不相識乘平肩輿徑入時辟疆方集賓友而獻之遊歷既畢傍若無人辟疆勃然數之曰傲主人非禮也以貴驕士非道也失是二者不足齒之倉耳便驅出門

又曰王導子恬性傲誕不拘禮法謝萬嘗造恬既坐少頃便入內萬以爲必厚待已殊有喜色恬久之乃沐頭髮而出據胡床於庭中曬髮神氣傲邁竟無賓主之意萬悵然而還

又曰王徽之字子猷性卓犖不羈嘗乘大司馬桓溫參軍蓬首散帶不綜府事又爲車騎桓冲騎兵問卿署何曹對曰似是馬曹又問管幾馬曰不知由馬何知數又問馬比死多少曰未知生焉知死嘗從冲行值暴雨徽之因下馬排入車中謂曰公豈得獨擅一車

又曰劉伶常著祖服裸車客有譏伶伶乃脫其裸袒責伶伶曰吾以天爲屋以屋爲褌諸君不當入我褌中

又曰謝萬既受任北征於豪傲物常以嘯詠自高未嘗撫衆兄安深憂之白隆主將帥已下安無不慰勉謂萬曰汝爲元帥諸將宜數接對以悅其心豈有嗷嗷若斯而能濟事也萬乃召集諸將辭旨無所說直以如意指四座云諸將皆勠力諸將益恨之

又曰周顗王導甚重之嘗於顗牀頭取酒飲導亦飲其牀頭曰卿此中何所有也荅曰此中空洞無物然足容卿輩數百人導亦不以爲忤又於導座燃爐炙手熱而去

晉陽秋曰謝安與王羲之登冶城俯眺石頭羲之指其牓曰卿此中何敢近捨明公遠希盛阮

又曰王濬爲荆州刺史濬將之鎮送者傾朝濬見樹上鵲巢便脫衣上樹探殼而弄之神氣蕭然傍若無人劉琨謂曰卿形雖散朗而內實動俠以此處世難得其死濬默然不荅

宋書曰張敷遷中書舍人與狄當周起並管要務以敷同省名家欲詣之起曰彼若不相容便不如不往詎可輕往耶當曰吾等並已貴外郎何憂不得共坐敷先設二牀去壁三四尺二客就牀酬接甚歡既而呼左右曰移我遠客牀等去色而去

又曰陶潛有造之者設酒潛若先醉便語客曰我醉欲眠
卿可去
宋書曰張敷永興初遷祕書郎嘗在省直中書令傅亮
聞其好學過候之敷卧不即起亮怪而去
齊書曰張欣泰領羽林監欣泰通涉雅俗交結多是名素
下直輒遊園池着鹿皮冠納衣錫杖執素琴有以啓世祖
曰將家兒何敢作此舉止
齊書曰褚彊鞠好飲酒臧否人物在沈淵亟見王儉詩淵曰
王令文章大進彊鞠曰何如我未進此言達儉儉詩淵曰
文名甚盛入齊頗減蓬髮跣足無形儀不治家業王儉謂
人曰丘公仕宦不進才亦退矣
梁書曰何點雖不入城府而遨遊人世不舊不帶或駕柴
車躡草屨恬心所適致醉而歸士大夫多慕從之時人號
爲通隱
隋書曰崔儦每以讀書爲務負恃才地忽略世人大署其
戶曰不讀五千卷書者無得入此室數年之間遂博覽群
言多所通涉
唐書曰鄭仁表泊之子也文章尤稱俊拔然恃才傲物人
士薄之自謂門地人物文章具美嘗曰天瑞有五色雲人
瑞有鄭仁表劉鄴少時投文於泊仁表兄弟嗤鄙之成通
末鄴爲宰相仁表竟坐死南荒
又曰崔元翰入朝爲太常博士禮部員外郎竇參輔政用
爲知制誥詔令温雅合於典謨然性太剛褊簡傲不能取
容於時每發言論略無阿徇忤執政旨故掌誥二年而官
不遷
又曰李白嘗醉令高力士脫靴由是斥去乃浪迹江湖終
日飲沉酣侍御史崔宗之謫官金陵與白詩酒唱和嘗月
夜乘舟自採石達金陵着白衣宮錦袍於舟中顧瞻傲
傍若無人初賀知章見白嘗之曰此天上謫仙人也
耶歟
說文曰人相笑相耶歟也
東觀漢記曰光武令王霸至前市中募人將以擊王郎市
人皆大笑舉手耶歟之霸慙遂而返
續晉陽秋曰襄陽羅友家貧嗜酒伺人祠祀往乞餘在桓
溫府屢以貧乞祿溫以其誕肆許而不用同府人有得那
若温爲坐別友亦被命至尤晚温問之答曰友敘道嗜味
酣奉教乃守旦出門於中路遇一兒大見耶歟曰見汝送
人作郡不見人送汝作郡友始怖終慙不覺淹緩温笑用之
爲郡也

毛詩鴻鴈曰惟彼愚人謂我宜驕

韓詩外傳曰惟盤石千里不爲有地愚人不爲有民

論語曰上智與下愚不移

又曰柴也愚參也魯

又曰孔子謂仲由曰汝聞六言六蔽矣乎對曰未也居吾語汝好仁不好學其蔽也愚

家語曰孔子曰勇而好同必勝智而好謀必成愚者反是

是以非其人告之弗聽非其地樹之弗生得其人如聚沙而雨之

愚者之情也

東觀漢記曰上破賊入漁陽諸將上尊號上不許讓曹掾張祉言俗以爲燕人愚方定大事反與愚人相守非計也上大笑

漢晉陽秋曰司馬文王問劉禪曰頗思蜀不禪曰此間樂不思蜀也郤正聞之求見禪曰若王後問宜泣而後答會王復問禪曰先人墳墓遠在隴蜀乃心西望無日不思因閉其眼王曰何以似郤正語耶禪驚視曰如尊命左右皆大笑

王隱晉書曰識書有蝦蟇當貴惠帝在宮時出問左右此鳴是官蝦蟇爲私乎賈胤對曰在官地中爲官蝦蟇在私地中爲私蝦蟇於是世間遂傳此語

後魏書曰宋弁弟族鴻貴爲定州北平府參軍送戍兵於荆州坐取兵絹四百疋兵欲告之乃斬兵十人又疎九不逮律令見律有梟首之罪乃生斷其手以水澆之然後斬求尋坐伏法時人哀兵之苦笑鴻貴之愚

續晉陽秋曰顧愷之夜於月下長詠自云得先賢風製謝聰遥稱讚之愷之得此彌自力志倦瞻將眠語捉脚人令

達人送詣前石前石哀之拜建威將軍以肇無才力每高選參佐輒之爲嫫廣川劉典兄女肇甚愛之拜長樂太守治官每入門動稱阿劉教可尔不可尔時人以爲嗤誚

劉子曰愚者不自知之愚也

列子曰宋人有於道得人遺契者歸而藏之密數其齒告鄰人曰吾富可待矣

又曰杞國有人憂天崩地墜身無所寄廢寢與食又有憂彼所憂往曉之曰天積氣耳其人曰天果積氣日月星宿亦積氣中之有光耀若只使墮亦不能中傷其人曰奈地壞何對曰地積塊耳充塞四虚

荀卿子曰宋之愚人得燕石於梧臺之東歸而藏之以爲

大實周客觀之掩口而笑曰此燕石也其與瓦甓不差主
人大怒曰商賈之言醫匠之口藏之愈固守之弥謹
莊子曰人有畏影惡迹而去之走者舉足愈數而迹愈多
走疾而影不離自以爲尚遲疾走不休絶力而死
韓子曰燕李季好遠出其妻有士李季至士在內中妻患
之乃令士裸而解髮直出門吾屬陽不見也於是士從其
計疾走出門季曰無有季曰吾見鬼又安望其髮既歸而
又曰宋人有耕者田中有株兎走觸株折頸而死因釋耕
而守株爲宋國笑今欲以先王之政治當世民皆守株之
也

呂氏春秋曰范氏之亡也百姓有得鍾者欲負之則鍾大
不可負以椎毀之恐人聞而奪己也遽揜其耳惡人聞也
又曰楚人有涉江者其劒自舟中墜於水遽刻其舟曰是
吾劒之所從墜舟止從其所刻入水求之

論語爲政曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足
以發回也不愚

又公冶長曰甯武子邦有道則智邦無道則愚其智可及
其愚不可及也
華陽國志曰王長文字德陽天安聰慧孝廉不就遂陽
愚嘗着蜂衣帽舉豬過市中乞人與語爲不聞常騎牛周
遊
說苑曰齊桓公微逐鹿入谷中見一老公問是爲何谷對
曰爲愚公之谷以自名之曰故齊桓公曰吾少年曰牛不能生馬遂持駒去家隨以自爲愚故名愚
公之谷

愚怯

釋名曰怯劫也見敵恐劫也
崔豹古今注曰蜻見鵲不敢拒格
韓詩外傳曰崔杼殺莊公陳不占東觀漁者聞君有難將

往死之食則失哺上車失轼僕曰敵在數百里外今食則失哺上車失轼雖往其有益乎陳不占曰死君義也無勇私也遂驅車比至門聞鍾鼓之音闘戰之聲遂驅而死君子聞之曰陳不占可謂志士矣無勇而能行義天下鮮矣

東觀漢記曰杜篤仕郡文學掾以目疾二十餘年不窺京師篤外高祖破羌將軍辛武賢以武略稱篤常歎曰杜氏世為吏辛氏秉義經武而篤又怯於事義於會稽卻加嶠冠軍將軍誕徼又至嶠素性怯惑不知所從為府司馬丘珍孫所殺

又曰劉彥節少以宗室清謹見知齊高帝輔政彥節知運祚將遷密懷異圖及沈攸之舉兵齊高帝入屯朝堂素聚

鎮石頭潛與彥節及諸大將黃回等謀夜會石頭詰旦乃發彥節素性驃優不自安再晡後便自丹陽郡車載婦女盛室奔石頭臨去婦蕭氏強勸令食彥節歎吳氏曰事不自禁事敗被殺

趙書曰石勒屯葛陂值天雨不足勒妻史刀應勒降晉勒啾然而嘯張賓勸勒還北勒欣然曰賓計是也應宜幣明其性怯可退為將軍

孫卿子曰夏首之南有人曰消灟桀其為人愚善畏明月而宵行俯見其影以為伏鬼仰見其髮以為伏魅用跬而走比至其家失氣而死慎子曰有勇不以怒及與往均也

呂氏春秋曰夫民無常怯有義則賁賁賁則勇無氣則虛虛則怯怯勇虛實其故所由甚微不可不知

淮南子曰怯者夜見立表以為鬼見廬石以為兕慴掩其

氣也

抱朴子曰拙人得工輸之斤斧不能以成雲梯怯者得馮婦之刃戰不能以格兕虎也

智怯

韓詩外傳曰楚白公之難有杜之善者辭其母將死君其母曰死君可乎杜之善曰闔事君者內其祿而外其身今死焉母者君之祿也請往死之乃至朝三發車中其僕曰子懼何不返也杜之善曰懼吾往也死君公也吾聞君子不以私害公遂往死也

家語曰或問孔子曰顏淵何人曰仁人也丘弗如也子貢何人曰辯人也丘弗如也子路何人曰勇人也丘弗如也子貢客曰三子者皆賢於夫子而服役何也子曰丘能仁且恐弗且諭勇且怯以三子之能易丘之道弗如也

史記曰管仲曰吾嘗三戰三走鮑叔不以我為怯知我有老母也

又曰淮陰屠中少年有侮韓信者曰若雖長大好帶劒中情怯耳衆辱之曰能死刺我不能出我跨下信視之俛出跨下匍匐一市人皆笑信怯也

尸子曰聖人畜仁而不主仁畜智而不主智畜勇而不主勇昔齊桓公會於曾稽而身宮之勇昔齊桓公會於曾稽而獻地勾踐會於會稽而身宮之趙襄子會於晉陽而以擿為愧其卒桓公臣魯君勾踐滅吳襄子以智伯為戮此謂勇而能怯者也

盜竊

易繫辭曰慢藏誨盜冶容誨淫

又曰負且乘致寇至盜之招也

禮記月令曰季秋行冬令則國多盜賊

左傳僖中曰介之推曰竊人之財猶謂之盜況貪天之功
以爲已力乎
又昭五年曰鄭子產有疾謂子太叔曰我死子必爲政唯
有德者能以寬服民其次莫如猛太叔爲政不忍猛而寬
鄭國多盜取人於萑苻之澤太叔悔之曰吾早從夫子之
言不及於此興徒兵以攻萑苻之盜盡殺之盜少止
論語顏淵曰季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不
欲雖賞之不竊
家語曰子貢爲信陽宰將行辭於孔子孔子曰勤之慎之
奉天之時無奪無伐無暴無盜子貢曰賜也少事君子嘗
以盜爲累哉孔子曰爾未之詳夫以賢代不賢是之謂奪
以不肖代賢是之謂伐緩令急誅是之謂暴取善自與是
之謂盜非竊財之謂也

史記曰秦昭王因孟嘗君謀欲殺之孟嘗使人抯昭王幸
姬求解姬曰妾願得君狐白裘此孟嘗有一狐白裘直千
金天下無雙入獻昭王無他裘孟嘗患之偏問客莫能對
最下座爲狗盜者曰臣能得乃夜爲狗以入秦宮藏中取
所獻狐白裘至以獻秦幸姬幸姬爲言昭王釋孟嘗君
又曰有盜高廟座前王環捕得文帝怒下廷尉治之張釋
之案律盜宗廟服御物者棄當棄市耳
漢書曰彭越字仲昌邑人常漁鉅野澤中爲盜
又曰龔遂字少卿山陽人恭帝時渤海左郡歲飢盜賊並
起二千石不能禁制上選能治者御史舉遂可用上以爲
渤海太守問曰渤海發亂君欲何以息盜賊對曰海濱遐
遠不沾聖化其民困於飢寒而吏不恤故使弄嗞下之兵
於潢池中耳今欲使臣勝之耶將安之也臣聞理亂民如

理亂繩唯緩之而後可
吳志曰孫堅與父之錢塘會海賊胡王等取賈人財物岸
上分之堅追斬一級
晉書曰蔡裔有勇氣嘗二盜入室裔不知拊床一呼二盜
俱殞
又曰王獻之夜臥齋中而有偷入其室盜物獻之徐曰偷
兒青氈我家舊物可特置之羣偷驚走
崔鴻十六國春秋後趙錄曰徐龕勇果薄行舊爲劫盜者
無不歸之公行掠卹如風雲

北齊書曰宋世良字元友爲清河太守郡東有南曲隄成
公二姓阻而居之羣盜多萃於此人爲之語曰寧使東吳
會稽不歷成公曲隄世良施八條以制盜盜奔他境人又
謠曰曲隄之險賊何益但有宋公自畢跡

呂氏春秋曰秦繆公乘馬車敗右服失而野人取之繆公
自往求馬見野人方將食之於岐山之陽繆公笑曰食駿
馬之肉不飲酒余恐其傷汝也遍飲而去處一年韓原之
戰晉人已環繆公之車矣將食馬肉三百餘人舉力爲繆
公疾鬬大敗晉軍反獲惠公以歸
莊子曰將爲胠篋探囊發匱之盜爲守備則必攝緘縢固
扃鐍此世俗所謂智也巨盜至則負揭篋擔囊而趍唯
恐緘縢扃鐍之不固然向所謂智者不乃爲大盜積之
又曰絕聖棄智大盜乃止擿玉毀珠小盜不起
列子曰晉國苦盜有郗雍者能視盜之兒察其
而得其情晉侯使視千里無遺一焉
曰吾得一人而一國盜爲之盡矣
盜不盡矣且郗雍必不得其死俄群
子曰君司察而俾盜
盜謀曰吾所以竊者

鄰也遂牧之晉侯聞大駭召文子曰果如子言然取盜何方文子曰君欲無盜舉賢而任之遂取隨會爲政而君盜奔秦焉

又曰牛缺者上地之大儒之邯鄲遇盜盜於耦沙之中盡取其衣車牛步而去視之怡然無憂恚之色盜追而問其故曰君子不以所養害其所以養盜曰嘻賢哉失矣往彼見趙君曰君以我爲事必困乃相與追而殺之

又曰東方有人曰爰旌目將有所適而餓於道孤父之盜曰吾見而下壺飡以餔之爰旌目三餔而後能視曰子能何爲者也曰我孤父之人丘也爰旌目曰嘻女非盜耶胡爲而食我吾義不食子之食也兩手據地而歐之不出噎喑然而死

淮南子曰楚將子發好求佽道之士有善爲偷者往見曰聞君求佽道之士且楚市偷也願以佽該一卒子發見而禮之無幾何齊興師伐楚子發將師以當之兵三却於是市偷請曰且有薄佽願君行之子發曰諾偷則夜出解齊將軍之縢帷而獻之子發使歸之明夕復往取其簪又使歸之於是齊師大駭將軍與軍吏謀曰今夕不去楚軍恐取吾首即還

秦子曰孔文舉爲北海相有母病差者思食新麥家無乃盜隣熟麥而進之文舉聞之特賞盜而不罪

抱朴子曰夷吾奪田不可以薄蕭何竊妻不可以廢也

郭子曰王安期爲東海太守小吏盜池中魚綱紀推之王曰與衆共之魚何足恡

皇甫士安高士傳曰孔嵩字仲山辟公府之京師道宿下亭盜共竊其馬尋問知是嵩也乃相責讓曰孔仲山善士豈宜侵盜乎於是遂以馬還之

先賢行狀曰王烈字彥考通識達道時國中有盜牛者先主得之盜曰避迫迷惑從今已後將改過子既已赦宥幸勿使王烈知之

海內先賢傳曰姜肱字伯淮宿與弟季江遇盜將奪其衣人問不言盜聞叩頭謝罪衆脫衣肱不受

陳寔別傳曰有盜夜入其室止於梁上寔陰見之乃起呼命子孫正色訓之曰夫人不可不勉不善之人未必本惡習與性成遂至於此如梁上君子是矣盜大驚自投于地稽顙師罪寔徐譬之曰視君狀兒不是惡人宜深克己反善當由貧今遺絹二疋自是一縣無復盜竊

劉欣期交州記曰趙嫗者乳長數尺不嫁入山聚羣盜遂北郡常着金踝跟戰退轉張帷幕與少男通數十侍側刺

史記曰荊軻死高漸離乃變名姓爲人僮保作於宋子（徐廣曰宋子縣名也今屬趙）久之作苦聞其家堂上客擊筑仿徨不能去每出言曰彼有善不善從者以告其主曰彼僮乃知音召使擊筑一座稱善

又曰欒布始與彭越爲家人時窮困賣僮於燕爲人酒保

後漢書曰公沙穆來遊太學無資粮乃變服客僮爲吳祐賃舂祐與語大驚遂共定交於杵臼之間

又曰杜根字伯堅永初元年鄧太后臨朝權在外戚根以帝年長宜親政事乃與同時郎上書

直諫太后大怒收執根等令盛以縑囊於殿上撲殺之執法者以根知名私語行事人使不加力既而載出城外根得蘇因得逃竄爲宜城山中酒家保（保使也今爲人傭力與使也同義）

十五年酒家知其賢厚敬待之

神仙傳曰仙人李八伯者欲投跡公房仙術乃爲作僮客身作惡瘡膿潰臭惡使公房夫人舐之瘡愈乃授以丹經一卷

奴婢

說文曰奴婢皆古之罪人也（婢不逸也）罵奴曰臧罵婢曰獲方言曰荊淮海岱雜齊之間（奴婢男女之總名也）罵奴曰臧罵婢曰獲齊之北鄙燕之北郊九民男而婿婢（婿女而婦奴也）謂之獲士奴謂之臧士婢謂之獲皆異方罵奴婢之醜稱也

又曰原涉遣奴至市買肉奴東涉氣與客爭言斫傷屠者士是時茂陵令尹翁歸新視事知涉名豪欲以厲俗遣兩使卿守涉至日中奴不出吏欲殺涉涉肉袒自縛箭貫耳詣廷尉門謝罪

又曰張安世家僮七百人皆有手技
又曰齊俗賤奴虜而刀間獨愛貴之榮黠奴人之所患唯
刀間收取使之終得其力
又曰王鳳群弟爭為驕侈奴僮以千數
又曰孝宣皇帝詔曰夫褒有德賞元功古今通義也大司
馬大將軍霍光宿衛忠正宣德明思守節秉義以安宗廟
賞賜前後奴婢百七十人黃金累千金奴僮數百
又曰王丹盡得父財家累千金奴僮數百
又曰傳太后使謁者置諸宮婢賤取之復取執金吾宮婢
八人
東觀漢記曰彭寵奴子密等三人共謀刼寵寵時齋獨在
便坐室中晝夜卧子密等三奴縛寵著床板告外吏大王
解齋吏皆便休又用寵教呼其妻入室見寵寵曰趙高為諸

將軍辨裝兩奴將妻入取寵物一奴守寵寵謂奴曰若小
兒我素所愛今解我縛當以女珠妻若小奴見子密駡其
語遂不得解子密收金玉衣物使寵妻速兩連妻及諸寵
手令作記告城門將軍云令遣子密等詰嚴卿子有所其
開出勿稽留書成即斷寵及妻頭置練囊中西入上告
又曰劉寬嘗有客遣奴賣頭市酒迂久大醉而還寬曰畜生
遣人視奴疑必自殺寬嘗朝會罷歸已訖妻使婢奉羹爛
汙朝衣婢遽收之寬徐曰羹爛汝手
又曰司隸校尉梁松奏特進馬防兄慶慶子孫三家奴婢
千人
又曰鄧弘字叔紀奴醉擊長壽亭長亭長將詣第白之弘
即見亭長賞錢五千異日奴復與宮中衛士俱爭衛士歐
篤奴引問復賞五千

又曰朱暉為郡督郵大守阮況當發
況卒暉送金三斤人問其故暉曰前
汗府君耳今重送者以明已心也
又曰祝良為洛陽令常侍樊調妻殺
妻殺之
又曰韓卓臘日奴竊食祭其母卓義其心即日勉之
魏志曰晉宣王踐阼下詔曰故司空王基著德立勳不營產
業其以官奴二人賜其家
又曰陳泰護匈奴中郎京邑貴人多寄寶貨因泰市奴婢
泰皆拄之於壁不發其封及徵為尚書來以還之
蜀志曰劉琰修脛侍婢能為舞樂又教誦書光殿賦
又曰初孫權以妹妻先王妹才捷聞猛有諸兄風侍婢百
餘人執刀立先主每入心常慄慄

晉書曰石崇有蒼頭八百餘又崇有婢綠珠美而艷吹
笛孫秀使人求之崇時在金谷別館方登凉臺臨清流婢
侍側使者以告崇盡出婢妾數十人以示之其指屬屬
被羅殺曰在所擇使者同君候服御麤矣然本受命止索
綠珠不識孰是崇勃然曰綠珠吾所愛不可得也秀遂誣

崇
又曰郭璞愛主人婢娥由而得乃取小豆三斗繞主人宅
散之主人晨起見赤衣人數千圍其家就視則滅甚惡之
請璞為卦璞曰君家不宜畜此婢可於東南二十里賣之
慎勿爭價則此祆可除也主人從之璞陰令人賤買此婢
復為符投井中數千赤衣人皆反縛一一自投于井主人
大悅璞携婢去
又曰祖納少孤貧自炊廢學養母平北將軍王敦聞之遣

其二婢辞為從事中郎有戲之曰奴價倍婢納曰百里奚
何必輕於五羖皮
又曰劉悛性簡貴與王義之雅相友善郗愔有倦奴善知
文章義之愛之每稱奴于悛悛問何如方回耶義之曰小
人耳何比郗公悛曰若不如方回故常奴耳
又曰桓溫自以雄姿風氣是宣帝劉琨之儔有以比王敦
者意甚不平及是征還於北方得一巧作老婢訪之乃琨
女也一見溫便潛然而泣溫問其故答曰公甚似劉司
空溫大悅出外整理衣冠又呼婢問之婢去辱甚似恨薄
眼甚似恨小短聲甚似恨雌溫於
是褫冠解帶昏然而睡不
又曰幸靈周旋江州間謂其士人曰天地之於人物一也
咸欲不失其性柰何制服人以為奴婢乎諸君若欲享多
福以保姓命可悉免遣之
又曰干寶父先有所寵侍婢母甚妬忌及父亡母乃生推
婢於墓中寶兄弟年小不審之也後十餘年母喪開墓而
婢伏棺如生載還經日乃蘇言其父常取飲食與之恩情
如生家中吉凶輒語之考校悉驗地中亦不覺為惡既而
嫁又生子
又曰桓伊傳晉孝武帝召伊飲帝命伊吹笛伊即吹為一
弄乃放笛云臣於箏分乃不及笛然自足以韻合歌管請
以箏歌并請一吹笛人帝善其調達乃勑御妓奏笛伊又
云有一奴善相便事帝弥賞其放
之
管子曰齊桓公使管仲求竇厥之曰浩浩乎管仲不能
知婢子問之仲曰非婢子所知也婢子曰詩有之浩浩之
齊書曰虞悰治家富殖奴婢無游手雖在南土而會稽海
味無不畢致焉
又曰陸澄弟鮮揚州主簿顧測以兩奴就鮮貨錢鮮死子
睟誣為買券澄為中丞測與書相往反後又檢與太守籍
緬云澄欲成子弟之非未近義方之訓此趙敗所不為況
搢紳領袖儒宗勝達乎
崔鴻十六國春秋前秦錄曰慕容沖進滿長安堅登城觀
之歎曰此虜何從出也其強若斯大言責沖曰爾輩群奴
正可牧牛羊何為送死沖曰奴則奴矣既獸奴若復欲取
尔見代
唐書曰哥舒翰有家奴曰左車年十五六亦有膂力翰嘗
使捕追賊及之以槍搭其肩而喝之賊驚顧翰從而刺其
喉皆別高下文而墮無不死者左車輒下馬割首率以為
常
又曰德宗初即位詔曰邑府歲貢奴婢使其離父母之鄉
絕骨肉之戀非仁也罷之
又曰羅讓累遷至福建觀察使兼御史中丞甚著仁惠有
以女奴遺讓者讓訪其所自曰本某寺家人凡姊九人皆
為官所籍其留者唯老母耳讓憐然焚其券書以歸其母
又曰李玄道累遷給事中封姑臧縣男時王君廓為幽州
都督朝廷以其武將不習時事拜玄道幽州長史以雖持
府事廊在郡屢為非法玄道數正議裁之嘗又遺玄道一
婢玄道問婢所由玄本良家子為君廓所掠玄道因放遣
之
管子曰齊桓公使管仲求竇厥之浩浩乎管仲不能
知婢子問之仲曰非婢子所知也婢子曰詩有之浩浩之

水游游之魚未有室家我將安居寧子其欲室乎仲以言
告桓公
風俗通曰南陽龐儉少失其父後居閭里鑿井得錢千餘
萬行求老蒼頭使主牛馬耕種五六歲二萬有餘婚大會奴
在竊下竊言堂上母我婦也婢即白其母母使驗問曰是
我公也因下堂抱其頭啼泣遂為夫婦儉及子歷二千石
末史七八人時人感之語曰寧與龐公鑿井得銅異奴得
公
又曰將作大匠陳寔公孫志節有蒼頭地餘年十七情性
謹慤儀狀端正主書跡志節為卢曾史令地餘歸取貨用
因持車馬之去到丹陽日去姓王名越字文高遂留為諸
曹史志節拜揚州刺史都講曹史衣冠子弟皆出越下乃
用之越乞丹左右叩頭涕泣曰越即明使君地餘也越後

為蒼梧太守
三輔決錄曰平陵孟他盡以家財賂張讓監奴奴慙問所
欲他曰欲得姆曹拜時賓客求見讓者車常數百乘冥日
不得通他後至諸奴迎拜徑將他車獨入衆謂他與讓善
爭以物賂他得以賂讓
魏武遺令吾婢皆勤苦使若銅雀臺善待之
石虎鄴中記曰石勒字世龍上黨郭季子奴也勒未生之
前襄國有識曰古在左月在右讓言退或入口襄國字也
遂治襄國
新序曰昌邑王治側鑄冠十枚以冠賜之師及傅諸後以
冠冠奴龔遂免冠歸之曰王賜傅者冠下至臣今以餘冠
冠奴是大王奴虜之畜臣也
郭子曰賈公閭女悅韓壽閭婢識不一婢云是其故主女

內懷存想婢後往壽家說如此壽乃令婢通已意女大喜
遂與通
世說曰鄭文家奴婢十數書玄宴使一婢不稱旨行杖之
方自陳說女怒使人曳著泥中須臾復一婢來問曰胡為
乎泥中荅曰薄言往詬進彼之怒
語林曰裴秀年十八有令望母卑婢而嫡母妒婢使人縛
親役數大集容秀母下食衆賓見在奴中而起拜之荅曰微賤益
宜如此當為小兒故耳於是大母乃不敢復使之
又曰石崇愛有十餘婢侍列莫不畢備又與新衣出客多
荅不能如顧王功大將軍往脫故衣而去曰絕我蚩血食
謂曰此客必能作賊
又曰宗岱為青州刺史禁酒祀著銀鬼祠其精英能屈鬼
有書生請往岱與談論書生乃振衣而去曰絕我蚩血食

死今日得相制矣言終而失明日而化亡
搜神記曰諸葛恪己被殺其妻在室問婢曰女何故血臭
婢蹙然起躍至于梁搥脾切齒而言曰諸葛恪公乃為孫
峻所殺
又曰晉杜世叔家葬而婢誤不得出十餘年間棄而婢尚
生云其始如眠有頃漸覺自謂一再宿初婢之埋年十五
六及開冢更生猶十五六也嫁之有子
續搜神記曰勾章張然滯役在都有少婦遂與奴通然養
一狗甚馴後還奴欲謀殺然張弓拔刀當戶然大喚曰烏
龍狗遂咋奴頭然因取刀殺奴以婦付官
梁異別傳曰梁異愛監奴秦宮官至太倉令得出入妻所
每見輒屏御者託以言事因通焉內外兼寵刺史二千石

昔謂拜之扶風人士孫奮居富異從貸錢五千萬奮以三千萬與之異大慙乃告郡縣認奮母爲守藏婢云盜白珠十斛紫磨金千斤以叛逆收考奮兄弟死於獄中悉沒貲財

顧譚別傳曰譚爲太常錄尚書事從交州家無私積奴婢不滿十人

杜蘭香傳曰晉太康中蘭香降張碩爲詩贈碩云縱橫代摩奴頃吏就尹喜摩奴是香御車奴曾忤其旨是以自御碩說如此

異錄傳曰盧陵蕭明商行經彭澤湖每以物投湖中禹禮後見湖中有吏着單衣乘馬云青洪君使要明過至一所舍吏曰青洪感君以禮必有重送者皆勿取但求如願明不得吮膏犬吠當起驚告隣里槍門柱戶上樓擊柝持楯曳矛逕落三周勤心疾作不得遊遊奴老力索種黍織席

輒得數年大富

列女傳曰周室大夫仕於周妻嫉於隣人恐主父逞覺之爲毒藥使臧婢進之婢恐進之則殺主父言之則殺主母因僵仆覆酒主父之弟聞之具以告主人殺其妻婢就杖將死而不言主父之弟聞之則殺主父言之因他過欲殺婢將納婢以爲妻婢欲自殺主父乃厚撫嫁之

列女後傳曰會稽翟素者翟氏之女受娉未及配適遭賊欲犯之臨以刃曰不從者今即死矣素曰我可得而殺不可得而辱素婢名青青乞代素賊遂殺素復欲犯青青曰向欲代素者恐彼耻獲害耳今素已死我豈有欲哉賊復殺之

漢王褒僮約曰蜀郡王褒以事止寡婦楊惠舍有一奴名便倩行酤酒便曰大夫買便時但要守家不約爲他家舂

子酤酒也褒大怒曰寧欲賣耶奴復曰欲使便皆當上券不上券便不能爲也褒乃爲券曰奴百役不得有二言晨起早掃飲食洗涤居當穿臼縛帚截盂斲斗出入不得騎馬載車蹋坐大呶下床振頭垂鉤刈芻織履作麤粘雀張鳥結網捕魚繳鴈彈鳧登山射鹿入水捕龜後園縱魚鴈驚百餘驅逐鵁鳧持梢牧猪種蕪養羊長育豚駒養除堂廡飲馬食牛鼓四起坐夜半益芻舍中有客提壺行酤汲水作鋪糜杯盤按奴但當飯豆飲水不得晴酒欲飲美酒唯得滌脣口不得傾盂覆斗不得晨出夜入交關伴偶多取蒲茅益作編索雨墮無所爲當編將織植種桃李梨柿柘桑三丈一樹八尺爲行菜類相從縱橫相當果熟收斂不得吮膏犬吠當起驚告隣里槍門柱戶上樓擊柝持楯曳矛逕落三周勤心疾作不得遊遊奴老力索種黍織席

事訖欲休當舂一石夜半無事完牢當白若有私錢主給賓客奴不得有新私事當關白奴不聽教當笞一百讀券文訖乃窮咋索作咋咄頭兩手自搏月足下落鼻湧長尺舍如王大夫言不如早歸黃土陌丘蝸蠐額早知當尒爲王大夫酤酒真不敢作惡

易曰上九不事王侯高尚其事（最爲事上而不累於事王侯高尚其事也）象曰不事王侯志可則也（蓋卦又曰六五賁于丘園束帛戔戔（施音丘園謂墓大馬放前丘園乃落賁于丘園束帛戔戔（施音丘園謂墓大馬放前丘園乃落

又曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴九四好遯君子吉小人否（馬融曰遯退也小人則不能身在外而心在王事也）

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

詩曰考槃刺莊公也不能修先公之業使賢者退而窮處也考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼（考成也槃樂也寬大也寤覺也言永長也矢誓也諼忘也言樂在山澗之中獨寐而覺言長誓不忘君之善也）

又曰白駒大夫刺宣王也（賢人不能自安也）皎皎白駒食我場苗（皎潔也駒馬之未能用賢者乘白駒而來食我場中苗我）

禮曰季春之月聘名士禮賢者

又曰儒有上不臣天子下不事諸侯慎靜而尚寬強毅以與人博學以知服近文章砥礪廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規爲有如此者

論語曰子曰賢者避世其次避地其次避色其次避言子曰作者七人矣（七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿）

又曰子路曰不仕無義長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也道之不行已知之矣逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中權我則異於是無可無不可

漢書曰薛方字子容王莽以安車迎方因使者辭謝曰堯舜在上下有巢許今明王方崇唐虞之德亦猶小臣欲便其私節也使者以聞莽說方言不強致也

後漢書曰或問汝南范滂曰郭林宗何如人滂曰隱不違親貞不絕俗天子不得臣諸侯不得友吾不知其他

又曰閔貺素聞杜林志節深相敬待以爲治書後因疾告去貺復欲留強起送耕疾篤貺意雖相望且欲復容之乃出命曰杜伯山（伯山林字也）天子所不能臣諸侯所不能友蓋伯夷叔齊不食周粟今自從師友之位林雖拘於貺終不屈節

又曰趙岐初名嘉年四十有重疾臥蓐七年遯奄然乃遺令勑兄子曰大丈夫過無第第山之操仕無伊尹之勳天不我與復何言哉可立一圓石於吾墓側前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也奈何

又曰樊曄字子燁有俊才好黃老不肯爲吏

又逢萌字子康北海都昌人也家貧給事縣爲亭長時人博學以知服近文章砥礪廉隅雖分國如錙銖不臣不仕其規爲有如此者

論語曰子曰賢者避世其次避地其次避色其次避言子曰作者七人矣（七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿）

又曰子路曰不仕無義長幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也道之不行已知之矣逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連降志辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢中權我則異於是無可無不可

漢書曰薛方字子容王莽以安車迎方因使者辭謝曰堯舜在上下有巢許今明王方崇唐虞之德亦猶小臣欲便其私節也使者以聞莽說方言不強致也

後漢書曰或問汝南范滂曰郭林宗何如人滂曰隱不違親貞不絕俗天子不得臣諸侯不得友吾不知其他

又曰閔貺素聞杜林志節深相敬待以爲治書後因疾告去貺復欲留強起送耕疾篤貺意雖相望且欲復容之乃出命曰杜伯山（伯山林字也）天子所不能臣諸侯所不能友蓋伯夷叔齊不食周粟今自從師友之位林雖拘於貺終不屈節

又曰趙岐初名嘉年四十有重疾臥蓐七年遯奄然乃遺令勑兄子曰大丈夫過無第第山之操仕無伊尹之勳天不我與復何言哉可立一圓石於吾墓側前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也奈何

又曰樊曄字子燁有俊才好黃老不肯爲吏

又逢萌字子康北海都昌人也家貧給事縣爲亭長時

今勑兄子曰大丈夫過無第第山之操仕無伊尹之勳天不我與復何言哉可立一圓石於吾墓側前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也奈何

又曰樊曄字子燁有俊才好黃老不肯爲吏

又逢萌字子康北海都昌人也家貧給事縣爲亭長時

浮海客於遼東朝鮮明年聞知莽將敗有頃乃首戴冠帶而歸將家屬

哭於市曰新乎新乎因逐潛藏及光武即位乃之琅邪勞

山養志修道人皆化其德北海太守素聞其高遣吏奉謁

致禮萌不荅後詔書徵萌託以老病不知方面所在安能

朝廷所以徵我者以其有益於政尚不知方面所在安能

濟時乎即便駕歸連徵不起以壽終

又曰井丹字大春扶風郿人也少受業太學通五經善談論故京師為之語曰五經紛紛井大春性清高未嘗修刺候人建武末沛王輔等五王居北宮皆好賓客更遣請丹不能致信陽侯陰就光烈皇后弟也以外戚貴盛乃說說五王求錢千萬約能致丹而別使人要劫之丹不得已既至就故為設麥飯葱菜之食丹推去之曰以君侯能供甘旨故來相過何其薄乎更置饌乃食及就左右進輦丹笑曰吾聞紂駕人車豈此耶坐中皆失色就不得已而令去輦自是隱閉不關人事以壽終

又曰高鳳字文通南陽棘人也少為書生家以農畝為業而專精誦讀晝夜不息妻常之田曝麥於庭令鳳晒麥時天暴雨而鳳持竿誦經不覺潦水流麥妻還怪問鳳方悟懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不倦名聲著聞太守連召請之其後遂為名儒鄉里有爭財者持其兵而鬬鳳往解之不已乃脫巾叩頭固請曰仁義遜讓奈何弃之於是爭者懷慙投兵謝罪鳳年老執志不應為吏又詐與家奴訟田遂不仕

又曰臺佟字仲智扶風槐里人也隱於武安山鑿穴為居採藥自建業初中州辟不就刺史行部乃使從事致謁佟病往謝刺史曰孝威居身如是甚苦如何佟曰佟幸得保終性命存神養和如明使君奉宣詔書久惕厥事反不苦耶遂去隱逸終不見

又曰韓康字伯休京兆霸陵人常採藥名山賣於長安市口不二價三十餘年時有女子從康買藥康價不貳女子怒曰公是韓伯休耶乃不二價乎康歎曰我本欲避名亦人之巢穴也且各得其栖宿而已天下非所保也因釋

今女子皆知有我遂適入霸陵山中博士公車連徵不至桓帝乃備玄纁之禮以安車聘之使者奉詔造康不得已乃許諾辭安車自乘柴車自晨先使者發至亭亭長以韓徵君當過方發人牛修道橋及見康柴車幅巾公為田叟也以外戚貴盛乃說說五也使奪其牛康即釋駕與之有頃使者至奪牛鈐乃徵君中道逃遁以壽終

又曰矯愼字仲彥扶風茂陵人也少好黃老隱遁山谷因穴為屋仰慕松喬導引之術性南昇其蒼其重之遺書以觀其志愼不荅年七十餘竟不肯娶後忽歸家自言死日及期果卒

又曰馬理扶愼同郡人也隱於汧山以兎罝為事所居俗化百姓說之号馬牧先生

又曰陳留老父不知何許人也桓帝時代竇鍾尊起守外黃令陳留張升去官歸鄉里道逢文人共班荆而言升曰吾聞趙毅魏續仲尼臨河而返覆巢破卵而不至今明府竪日亂荒毒民賢人君子其去朝乎夫德之不建人之無援將性命之不免奈何因相抱而泣老父超而過之植杖太息而言曰吁二丈夫何泣之甚也鳳鳥不隨鸞鳳不藏羽翮雖高猶畏矰繳雖江河及乎二人欲與之語不顧而去莫知所終

又曰龐公者南郡襄陽人也居峴山之南未嘗入城府夫妻相敬如賓荊州刺史數延請未能致乃就候之謂曰夫保全一身孰若保全天下乎公笑曰鴻鵠巢於高林之上幕而得所栖鸞鳳巢於深淵之下夕而得所宿夫趣舍行止亦人之巢穴也且各得其栖宿而已天下非所保也因釋

耕於壠上而妻子耘於前表指而問曰先生苦居畎畝而不肯官祿後代何以遺子孫乎公曰伐人皆遺之以危今獨遺之以安雖所遺不同未為無所遺也表歎是而去後携其妻子而登鹿門山因采藥不返

又曰向長字子平（嵩士傳作尚）河內朝歌人也隱居不仕性尚中和好通易老貧無資食好事者更饋焉受之取足而反其餘王莽大司空王邑辟連年乃至欲薦於莽固辭乃止遂求退讀易至於損益卦喟然歎曰吾已知富不如貧貴不如賤未知死何如生耳建武中男女嫁娶既畢勑斷家事勿相關當如我死也於是遂肆意與同好北海禽慶俱遊五嶽名山不知所在

又曰王霸字儒仲太原人少有清節及王莽篡位乘宗族故人皆逃匿山谷霸獨奉養寡嫂撫孤甥恩義甚篤莽聞其賢徵到尚書拜稱名不稱臣有司問其故霸曰明主不強諸侯有所不友司徒侯霸讓位於霸閭閻歸隱居平志連徵不至

又曰閔仲叔仲代稱節士雖周黨之廉清白以弗及也嘗見其舍救飲水遺之以生蒜受而不食建武中應司徒侯霸之辟既而投劾而去後徵博士不至客居安邑老病家貧不能得肉日買豬肝一斤屠者或不肯與安邑令聞勑市吏常給焉仲叔惟而問之知乃歎曰閔叔仲豈以口腹累安邑乎遂去客汾以壽卒

又曰野王二老不知何許人也初世祖武於更始會鬬中擾亂遣鄧禹西征送之於道既反因於野王傭路見二老即禽世祖問曰禽何向舉手西指言此中多虎臣每即禽往也世祖曰苟有其備虎亦何患二老曰大王勿憂臣大王之讎耶昔湯即桀於鳴條而大城於亳武王即紂於牧野而大城於邺彼二王者備非不深也是以即人者人亦即之雖有其備庸可怨乎世祖悟其旨謂左右曰此隱者也將用之辭去莫知所在

又曰嚴光字子陵會稽餘姚人也隱居不仕性色訪之齊國上言有一男子披羊裘釣澤中乃備安車玄纁聘之三反而後至光即所撫光腹曰咄咄子陵何不出相助為治耶光曰昔唐虞著德巢父洗耳士故有志何至相逼後引光入共臥光以足加帝腹上明日太史奏客星犯御座帝笑曰朕故人嚴子陵耳除諫議不屈耕富春山後名其釣處為嚴陵瀨

范曄後漢書逸民傳序曰易稱遯之時義大矣哉是以堯求其志或迴避以全其道或靜己以鎮其躁或去危以固其安或垢俗以動其榮或死物以激其清然則其甘心畎畝之中憔悴江海之上豈必親巢由而後稱高致之數哉一或遁居以全性命之理四方常有火雲五色具而至而已

京房易飛候曰以知賢人隱視不雨其下賢人隱

莊子曰古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其智而不發也時命大謬也

又曰夫尚行離世異俗此山谷之士非世之人也就藪澤處閒曠釣魚閒處無為而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也

皇甫士安高士傳序曰孔子稱舉逸民天下之人歸心焉

是以鳴崖先生創高於上皇之世許由善卷不降於虞之朝自三代秦漢達乎魏晉穴之隱逸避世之民是以最詩人發白駒之歌春秋顯子臧之節故明堂月令以季春之月聘名士禮賢者然則高讓之士王政所先

後漢書曰王符字節信安定臨涇人好學有志隱居著書度遼將軍皇甫規官歸安定鄉人有貨買鴈門太守者還家詣規規卧不迎既入而問鄉在郡食鴈美乎有頃主符在門規素聞符名乃驚遽而起不及帶履履出迎援符手而還與同坐極歡時人為之語曰徒見二千石不如一逸民

又曰向栩字輔興河內朝歌人常讀老子狀如學道常坐竈北板床上積久板乃有腳蹉足指之處時賓客就之輒伏不起時人莫能測後徵拜侍中愾然正色百官憚之

又曰梁鴻字伯鸞扶風平陵人同縣孟氏有女狀肥醜甚黑力舉石臼擇對不嫁至年三十父母問其故女曰欲得賢如梁鴻者鴻聞竊之入門七日而聘鴻不荅妻乃跪床下請曰竊聞夫子高義簡斥數婦妾偪窶數夫今而見擇敢不請罪鴻曰吾欲裋褐之人可以俱隱今乃衣綺紈傅粉墨豈鴻所願哉妾曰以觀夫子之志耳妾自有隱居之服乃為椎髻布衣操作具而前鴻大喜曰此真梁鴻妻也字曰德曜孟光因共入霸陵山後至吳為人賃舂每歸妻為具飡舉按齊眉

又曰戴良字叔鸞汝南慎陽人母卒兄伯鸞居廬啜粥非禮不行良獨食肉飲酒哀至乃哭二人俱有毀容或問良曰子之居喪禮乎對曰然禮所以制情佚也情苟不佚何禮之所論哉豈若乎食旨不甘故毀容之實若味不存故口食之可也

又曰法真字高卿扶風郡人博通內外圖與為關西大儒弟子自遠方至者數百人性恬靜寡欲不交人間事大守見之曰欲以功曹相屈光耀本朝如何真曰以明府見待有禮故敢自同賓來若欲吏之真將在北山之北南者矣大守攘然不敢復言

又曰漢賓老父不知何許人也桓帝幸竟陵過霄夢臨汚水百姓莫不觀者老父獨耕不輟尚書郎張溫異之使問曰人皆觀老父獨不觀何也父曰我野人耳不達斯語請問天下亂而立天子耶治而立天子耶立天子以父天下耶役天下以奉天子耶昔聖王宰世茅茨采椽而萬民以寧今子之君勞民自縱逸遊無忌吾為子羞之又何忍與人觀之乎溫大慙問其姓名不告而去

謝沈後漢書曰龍丘萇吳郡人篤志好學主莽篡位隱居大山以耕稼為業公車徵不應更始時任延年十九為郡東部尉折節下士鍾離意為主簿自請萇為門下掾延教曰龍丘先生清過庶幾志尚原憲都尉酒掃其門猶懼辱之何召之有

又曰鄭敬字次卿汝南人門居不修人倫都尉過為功曹廳事前樹時有清汁以為甘露敬曰明府政未孰甘露安得此木十日卿當去職甘露過在敬敬乃止

學官郡鄧敬公為督郵過在敬敬乃釣魚於大澤因折芰為坐以荷蕑為席郵盛西言談彌日達旦蘆葦門矣書自娛世祖公車徵不行

又曰楊厚字仲桓廣漢人潛身數澤耦耕誦經司徒楊震表薦其高操公車特徵不就益州刺史張祭行部致謁厚惡其苛暴時耕於大澤即要鉏收逝祭志之收其妻子錄繫欲以致厚遂不知厚所在乃出其妻子

又曰張奉字公先弟表字公儀河內人兄弟少有高節立精舍教授惡衣麤食太傅袁隗以女妻奉送女奢麗奴婢百人皆被羅縠輜軿光路婦入門數年奉住精舍有如路人其妻待奉入朝乃徑前跪曰家公年老不以妾頑陋使執紡績具奉然後納之諸公連徵不就謂之張氏兩賢

又曰符融字偉明少為都官郎耻之委去私事少府李膺膺常貴融融幅巾褐衣振袖清談膺捧手高聽歎息不暇郭林宗始入京師詣融融一見與定至交海內服融高識公府連徵不就

魏志曰張臶字子明少遊太學後遁常山并州牧高幹聘不至表安樂令不就後還居任縣廣平太守盧毓到官二日綢紀日承前致敬謁臶先生所謂上不事天子下不友諸侯豈此版所可光飾哉但遣主簿奉書致羊酒之禮

王隱晉書曰魏末有孫登字公和汲郡人無家屬時人於汲郡北山上土窟中得之夏則編草為裳冬則被髮覆面對人無言好讀易鼓琴初宜陽山中作炭者忽見有人不語精神不似常人帝使阮籍往視與語亦不應籍因大嘯野人乃笑曰復作向聲籍將求出野人不聽而去登嘯如鸞鳳韶箾簫笳之音聲震山谷而還問炭人曰故是向人耳尋知求不知所止推門火之乃知姓名

又曰庾袞字叔褒潁川人與弟子治陽以德教隣爭

樓者雖畢而多裙者發退待聞乃方自裙不曲行旁擬跪而把之每飢輒其邑人入于山林拾橡爲郡功曹舉清脩異行皆不就值亂携妻子入林慮民歸之葆於大頭山而田其下有終焉之心咳發柱杖將起杖跌墜岸而死

又曰董京字威輦不知何許人太始初值魏禪晉遂被髮佯狂常宿白社中時乞於市得殘碎繒絮結以自覆徒全帛佳綿則不肯受著作孫楚就社中與語遂載與歸終不肯坐後數年去莫知其所其寢處得一石子及詩曰來世死奔以文代質逝將抱此玄虛歸我寂寞之室

又曰夏統字仲御會稽人常學戲舡共母疾市藥于洛陽賈充聞而訪之問曰卿居海濱作何戲習仲御曰能戲舡充耳充因命焉仲御即登舟鼓枻爲鯨魚鼈黿之歌學鯨魚之狀俄然雲霧杳冥白魚跳入其舡充甚異之因就與語

仲御不對充整服謝之仲御引掉而去弗之見也充乃數曰可謂木人石心哉初仲御在鄉也人或訛之使仕仲御敎然作色謂之曰我安能隨俗低眉下意乎聞君之言不覺寒毛竦竪白汗四匝顏如渥丹心如火炙舌不住齒口不能張兩耳閉塞雙眸俱瞑也遂竟不仕

又曰董養字仲道惠帝時遷楊后于金墉有侍婢十餘人賈后奪之然後絶膳八日而崩仲道嘆然嘆曰天人既滅大亂將至傾危宗廟在其日矣顧謂謝醜阮千里等曰時既如斯難可保也不如深居若洞耳乃自荷檐妻子推鹿車入于蜀山莫知所止

又曰郭文字文舉河內人隱居不仕常居臨安及吳興餘杭依山結廬臨清澗植穀種麻以供衣食常着葛巾披鹿皮其山多虎豹文獨無藩籬格障然虎豹並不至太興中

楊州刺史王導聞其名乃自迎與和見尋而逃去莫知所在

又曰郭瑀字元珣敦煌人也避世不仕涼州牧張天錫遣使者孟公明備禮徵瑀乃指翔鴻以示之曰此鳥也飛青雲之外翔深谷之中自東自西安可罷也遂逃入山公明乃拘其門人瑀嘆曰吾入山逃祿避罪豈謂隱其行義翻乃害平人乎乃出就徵及至姑臧值天錫母卒括髮入弔三踊而出還入其山天錫弗能強之後莫知所在

又曰霍原字休明燕國廣陽人也少有志力叔父坐法當死原入獄訟之楚毒備加終免叔父年十八親太學行禮因留學遊子弟聞而重之元康末原以賢良徵累下州郡以禮遣皆不到也

又曰郭琦字公偉太原晉陽人也少方直有雅重博學多聞以貧素自立元康之後綱紀大壞褒傷時之貪鄙乃隱姓名而著錢神論以刺之褒不仕莫知所終

又曰任旭字次龍臨海章安人也幼孤兒童時勤於學及長立操清修不染流俗鄉曲推而宗之永康初惠帝慘求清節俊異之士太守仇毅薦旭清貞絜素學識通博詔下以禮發遣旭以朝廷多故志向隱遁辭疾不行元帝初鎮江東聞其名辟爲祭酒竝不就成和二年卒

魏氏春秋曰阮籍少時常游蘇門山山有隱者莫知其姓

有什實數解曰若訣太古無為之道五帝三王之義蕭然當不經聽乃對之長嘯其音響及蘇門生亦嘯若鸞鳳之音焉

太平御覽卷第五百三

逸民部三

逸民三

王隱晉書曰龔莊字子偉巴西人也潔已自守與鄉人譙秀齊名父叔為李特所害莊積年不除喪力弱不能復讎及李壽成漢中與李期有嫌期特孫也壯欲假壽以報乃說壽曰節下若能并有西土稱藩於晉人必樂從且捨小就大以危易安莫大之策也壽然之遂率衆討期果克之壽猶龔偽号欲官之莊誓不仕賂遺一無所受壯書說壽以歸順允天心應人望永為國藩福流子孫壽不納壯謂曰百行之本莫先忠孝既假壽殺期私仇已雪又欲使其歸朝以明臣節壽既不從壯遂稱耳聾又云手不制物終身不復至成都下帷研考經典著思文章至李勢時卒

又曰韓績字興齊廣陵人也先避世居于吳之嘉興父建仕吳至大鴻臚績少好文學以清退為操布衣蔬食不交當世由是東土並宗敬焉司徒王導聞其名辟以為掾不就咸康末會稽內史孔愉上疏薦之詔以安車束帛徵之稱老病卒于家

又曰譙秀字元彥巴西人也少而靜默不交於世知天下將亂頹絕人事雖內外宗親不相見郡察孝廉州舉秀才皆不就及李雄僭巴蜀慕秀名具束帛安車徵皆不應常冠皮弁斡衣躬耕山藪後避地渠鄉里宗族依憑之者以百數秀年出八十衆代之負檐秀曰各有老弱當先營護吾氣力猶足自堪豈以垂朽之年累諸君也年九十餘卒

又曰辛謐字叔重隴西狄道人也少有志尚博學書屬文

恬靜不接交遊召拜太子舍人皆主文學累徵不起永嘉
末沒于劉聰拜太中大夫固辭不受又歷石季龍之世並
不應偽命雖處喪亂之中頹然高道視榮利蔑如也及冉
閔構亂復備禮徵焉太常韓逵聞書四不食而卒
又曰索襲字偉祖敦煌人也虛靜好學不應州郡之命舉
孝廉賢良方正皆以病辭遊思於陰陽之術著天文地理
十餘篇多所啓發不與當世交通或揭竿笑長歎沸泣
或請問不吉數屋大宇陰清奇而高構經日忘返而歌曰
索先生頑愚名位直可以高大莪沒有鄉射之禮論爲
三老會病本晴年七十九

又曰楊軻夫水人也少好易長而不娶學業精微養徒數
百常食蔴飯飲水衣無表裏人不堪其憂而軻悠然自得時
賓客皆未嘗交也雖受業門徒非入室弟子莫得親
言欲所論授入室弟子令相與宣授劉曜僭號徵拜太常
軻固辭不赴曜亦勉而不逼遂隱於龍山及曜爲石勒所
擒秦人東徙軻留長安石季龍嗣位備玄纁束帛安車徵
之軻以疾辭迫之乃發既見季龍不拜與語不言有司以
軻倨傲請從大不敬論季龍弗從下詔任軻所尚常卧土
床覆以布被傭賃其中下無茵褥頭巾葛奇之士也
有喪葬輒收斂平之路無遠近時有寒暑必在其中或同
造而識經軻瞑目不答輔發軻被露其形大笑之軻神體
頹然無驚怒之狀于時咸以爲焦先之徒未有能量其深
淺也後上疏陳思鄉求還季龍送以安車蒲輪自歸秦州
仍教授不絕
又曰公孫景字子陽襄平人也少而好學恬虛隱於平鄉
南山不娶妻妾非所經杭不衣不食吟味巖間忻然自得
年逾九十操尚不虧與公孫鳳俱被菜谷睹徵至鄴王公
已下造之不與言雖經隆寒盛暑端然自若一歲餘詐狂
暗送之平鄉後符堅又將備禮徵之難其年耆路遠乃遣
欲清虛服氣飡芝餌石修導養之法冬無溫袍夏則帶索
端拱尸居無琴書之適不修經典勸教但以至道虛無爲
宗其居依崇巖幽谷鑿坎爲窟居去忠六十餘步五日一
朝其教以形不以言弟子授業觀形而退立道壇于窟上
每旦朝拜之食用瓦器鑿而爲谷左右居人饋之衣食一

無所受年在期頤而視聽無衰作堅遣使徵之乃至長安
堅賜以衣冠辭曰年朽髮落不堪衣冠請以野服入謁從
之後堅以安車送之行達華山數曰我東岳士歿於西岳
命也柰何行五十里及閿而死堅誄安道先生
又曰石垣字洪孫自云北海劇人居無定處不娶妻妾不
營產業食不求美衣必麤弊或有遺其衣服受而施人人
有喪葬輒收集平之路無遠近時有寒暑必在其中或同
日共時咸皆見之姚萇之亂莫知所終
又曰郭荷字承休洛陽人也六世祖整漢安順之世公府
八辟公車五徵皆不就自整及荷世以經學尚明究群籍
特善史書不應州郡之命張祚遣使者以束帛安車徵爲
博士祭酒後上疏乞還祚以安車蒲輪送還張掖東山年
八十卒謚曰立德先生

又曰祁嘉字孔賓酒泉人也少清貧好學年二十餘夜忽
窗中有聲呼曰祁孔賓隱去來脩飾人間甚苦不可喆所
得未毛錐所設如山崖旦而逝去至燉煌依學官誦書貧
無衣食爲傭生都養以自給遂博通經傳精究大義而教
授門生百餘人張重華徵爲儒林祭酒常謂爲先生而不
名之以壽終

又曰瞿硎先生者不得姓名亦不知何許人也泰和末常
居宣城郡界山中有瞿硎因以名焉大司馬桓溫常往造
之既至見先生被鹿裘坐于石室神無忤色溫及僚佐數
十人皆莫則之乃命伏滔爲之銘贊竟卒於山中

又曰宋纖字令文敦煌人也少有遠操沉靜不與世交隱
於酒泉南山酒泉太守馬岌高尚之士也具威儀鳴鍾鼓
造纖纖高樓重閣拒而不見岌數曰名可聞而身不可見
德可仰而形不可觀吾乃今而後知先生人中之龍也題
詩於石壁曰丹崖百丈青壁萬里寡尋者迷其路測者
人如玉維國之琛室遐人遐實勞我心纖注論語及爲詩
頌數萬言年八十爲學不倦張祚授書使者齎酒數瓶太
子友逼喻甚切纖喟然歎曰德非干木何敢稽古明命逃
至姑臧祚遣其太子太和以執友禮造纖稱疾不見贈遺
一皆不受後卒謚曰玄虛先生

又曰鄧粲長沙人也少以高潔著名與南陽劉驎之南郡
潘尚公同志友善並不應州郡辟命荊州刺史桓公舉秀
厚禮請粲爲別駕粲乃起應召之尚公謂粲曰足下好賢
曰卿道學深泉所推悵怨然故爲誠失所望粲答曰足下
可謂有志於隱而未知隱夫隱初在我不在於物公等無以
違隱之爲道朝亦可隱市亦可

又曰汜騰字無忌敦煌人舉孝廉除郎中天下兵亂去官
還家太守張閻造之閉門不見禮遺一無所受歎曰吾聞
亂世貴而能貧乃可以免散家財五十萬以施宗族紫門
蓬園琴書自適刺史張孰徵之爲府司騰曰門一柱其可
開乎固辭病卒

又曰王長文字德都廣漢人少以才學知名放蕩不羈州
郡辟爲別駕乃微服竊出舉州莫知所之後於成都市中
蹲踞而坐翻胡餅食之刺史知其不出乃禮遣之於是閉
門自守不交人事著通玄經四卷文言封象可用以爲卜
筮

晉中興書曰虞喜字仲寧好學博古中宗初鎮江左上疏
薦喜公車徵不至司空賀循每一詣喜輒經信宿云不能
測也康帝以爲散騎常侍又不起求和初將補太廟應有
遽致尚書郎徐禪皆喜諸舅喜著數十篇言
又曰高陽許詢字玄度丹陽許人也幼有才藻能清言玄山居服食志求仙道遊會稽臨海山嶽
不歸家乃與婦書令改適後入劍深山莫知所止或以爲
昇仙

又曰翟陽字長淵尋陽人耕而後食凡有饋贈一無所受
廋死萬湯以國子博士徵不起湯子莊字祖休遵湯之操
雅好弋釣及長不復獵人或問莊曰同是害生之道而先
生止去其一何也莊曰獵自我的自物故先節其甚者且
貪餌吞鉤豈我哉時人以爲知言晚節亦不復釣端坐蓽
門啜菽飲水徵辟皆不就莊子法顯並徵不至世
有隱行

又曰郭翻字長翔不交人事子敬之子敬之

以車徵道逢病人以車送之徒步而返庾亮薦公車徵不就乘小舡歸武昌庾翼貽書往造之以翻船狹小欲引入大船翻曰使君不以名齒賤而辱臨之此固野人之舟也遂不肯翼便俯屈入其船中終日而去

又曰孫略字文度吳人少恬於野人有刈其稻者略避之命皆不就妻虞預女也少稟伯喜風共安儉約

又曰何琦龍字萬倫奉志衡門不交人事豐約與隣鄉共之頻徵不起桓溫登琦縣界山嘆然歎曰此山南有人焉何某真正是也

又曰陶淡字處靜侃之孫雅好仙道年十五六便服食於山中立小草屋設小床獨坐故舊入山候者輒移渡澗莫得近本州舉秀才淡聞逐逃羅縣山中終身不返莫知所終

晉中興書曰孟陋字少孤少而貞寔事時或漁弋雖家人亦不知所之太宗輔政以爲參軍不起桓溫郎往造焉或謂溫宜引在府溫歎曰會稽王不能屈非敢凝議也陋聞之曰憶兆之人無官者十居其九豈皆高士哉我病疾不堪恭相王之命非敢爲高也

又曰劉驎之字子驎一字道民好遊于山澤志在存道常採藥至名山深入忘返見有一溷水南有二石園一園開一園閉或說園中皆仙方欲更尋索終不能知桓冲請爲長史固辭居于陽岐人士往來無不投止驎之自供給人人豐足凡人致贈一無所受

又曰龔玄之字道玄潛處陋巷未嘗出入公門人有致餉一無所受武陵太守孫放爲玄之詔以爲散騎常侍郡縣逼苦辭不行前後四徵一皆不降

又曰戴逵字安道少博學能鼓琴善屠角時以雞子汁塗尾眉作鄭玄碑又爲碑文既綺藻器亦妙絕武陵王晞聞其善琴使人召之逵於使者前打破琴白戴安道不能爲王門伶人累徵散騎常侍郡縣逼乃逃去吳國內史王珣有別館在虎丘山乃潛住珣山中謝玄王珣並表逵烈宗備禮徵不至

沈約宋書曰陶潛字淵明或云淵明字元亮曾祖侃晉大司馬潛少有高趣常著五柳先生傳以自況曰先生不知何許人不詳姓字宅邊有五柳樹因以爲號焉閑靜少言不慕榮利好讀書不求甚解性嗜酒而家貧不能恒得

親舊知其如此或置酒招之造飲輒盡期在必醉常著文
自娛頗示己志懷得失以此自終其自序如此時人謂
之實録
又曰孔淳之字彥深魯郡魯人茅室蓬戶庭草無徑唯牀
上有數帙書元嘉初徵為散騎常侍乃逃于上虞縣界家
人莫知所之
又曰周續之字道祖鴈門廣武人也終身不娶妻布衣蔬
食常以稽康高士傳得山林之美因為之注高祖北討世
子居守迎續之館于安樂寺延入講禮月餘復還山
又曰朱百年會稽山陰人以伐樵採箬為業每以樵篘置
道頭轉為行人所取明旦已復如此人稍怪之積久方知
是朱隱士所賣須臾行者隨其所堪多少留錢取樵而去
又曰王素字休業琅邪人也少有志行乃往東陽隆居不

仕屢被徵辟壁舉甚高山中有蚊虫聲清長而形醜素乃
為蚊賦以自況
又曰戴顒字仲若譙郡銍人也父逵兄弟並隱遁有高名
顒年六十遭父憂幾於毀滅因此長抱羸瘵又不仕復修
其業父善琴書顒並傳之九歲時學琴未有師法兄故在父父沒所傳之
多名山故世居剡下顒又兄故在父父沒所傳之
聲不忍復奏各造新弄仲文謝混並為之賦焉
因留居止以桐廬僻遠難以養疾乃出居吳下吳下二人
共為築室乃迭住周大官迎高祖元嘉初徵並不就
常侍並不就大祖每欲見之皆以疾辭
巡之日當謁戴公山也以其好音長於江岸仮一部伎
六十四後景陽山成上歎曰恨不使戴顒觀
又曰宗炳字少文南陽人高祖領荊州辟為主簿不起

其故荅曰栖丘飲谷三十餘年豈可於王門折腰為趨走
吏乎高祖善其對妙善琴書精於言理每遊山水往輒忘
歸征西長史王弘每從之遊未嘗不彌日也乃下入廬山
就釋惠遠考尋文義兄弟藏焉
陵三湖立宅閑居無妻高祖召為太尉參軍不就二兄早
卒孤累甚多家貧無以相贍頗營稼穡高祖數致饋賚宋
受禪徵為太子舍人元嘉初又數徵庶子並不應衡陽王
在荊州親至炳室與之歡讌命為諸議不起好山水愛遠
遊西陟荊巫南登衡岳因而結宇衡山欲廣尚平之志有
疾還江陵歎曰老疾俱至名山恐難遊遍唯當澄懷觀道
卧以遊理耳圖之於室謂人曰撫琴操欲令衆山皆響古
有金石弄唯炳傳焉太祖遺樂師就炳受之元嘉二十年
炳卒
又曰王弘之字方平琅邪臨沂人家貧而性好山水桓玄
輔晉桓謙以為衛軍參軍時郡仲文還姑孰送別必在有情下官與郡風馬
不接無緣虧從謙貴其言隨兄敬弘之安成郡弘之解職
同行家在會稽上虞故弘常解貂裘與之即着以赴葬性
好釣上虞江有一處名三石頭弘之棄綸於此經過者
不識之或問漁師得魚賣否弘之曰亦自不得得亦賣
日夕載魚入至上虞郭經親故門各以一兩頭置門內而
去始寧沈州有佳山水弘之又依巖築室翛靈運顧延之
並相欽重
又曰劉凝之字志安小名長年慕老萊嚴子陵為人推家
財與弟及兄子立屋於野外非其力不食州里重其仁德
禮辟並不受妻梁州刺史郭鈐女也遣送豐麗凝之悉散

之親族妻亦能弃榮華共安儉苦徵爲祕書郎不就荆州
年飢衡陽王慮凝之餉藥餌錢十萬凝之大喜將錢至市
門觀有飢色者悉分與之性好山水一旦携妻子泛江湖
隱居衡山之陽登高山絶人迹爲小屋居之採藥服食妻
子皆從其志

又曰龔祈字道孟武陵漢壽人也父黎民及祈並不應徵
辟祈風姿端雅容止可觀中書郎范述見而歎曰此荆楚
仙人也時或賦詩不言及世事

又曰翟法賜尋陽柴桑人祖湯湯子莊莊子矯並高尚不
仕逃避徵辟矯生法賜少守家業立屋於廬山頂居後便
不復還家不食五穀以獸皮結草爲辟著作郎不就後家
人至石室尋求因復遂徙遷避徵聘遁迹幽深後卒於巖
石之間

又曰沈道虔吳興武康人少仁愛好老易縣北山石下爲
精廬與諸孤兄子共釜爨之資困不改節受琴於戴逵辭
府九十二命皆不就太祖聞之遣使存問賜錢累世事佛
推父祖舊宅爲寺至四月八日每請像請像之日輒舉家
感動爲道廢年老菜食恒無經日之資而琴書爲樂孜孜
不倦

又曰雷次宗字仲倫南昌人也少入廬山事沙門釋惠遠
篤志好學尤明三禮毛詩隱退不交世務以散騎侍郎徵
並不就元嘉十五年徵至京師開館於雞籠山聚徒教授
置生百餘人車駕數幸其次宗學館資給甚厚又除給事中
不就還廬山公卿已下並設祖道後徵詣京邑爲築室於
鍾山西巖下謂之招隱館使爲皇太子諸王講喪服經次
宗不入公門乃使自華林東門入延賓堂就業後辛次鍾

山

又曰關康之字伯愉河東楊人世居京口寓居南昌少而
篤學筭妙盡其能元嘉中太祖聞康之有學義詔徵之不
起棄人事守志閑居弟嫂之病卒迎喪因得虛勞病寢頓
二十餘年時有問日輒卧論文義甚平初卒

後魏書曰馮亮字靈通南陽人博覽諸書篤好佛理世宗
常召以爲羽林監領中書舍人特令侍講十地諸經固辭
不拜父使友憤入見亮求以幅巾就朝遂不就強逼還山
數年與徒禮誦爲業有終焉之志既雅愛山水兼有巧
思結架巖林甚得遊放之適頻以此聞世宗給其功力令
與沙門統僧暹河南尹甄琛等周視嵩山形勝之處製開
居寺亮辛詔賜帛二百疋以供衣事遺誠兄子綜殮以衣
帽左手持板右手執孝經置屍盤石上積十餘日乃焚於

山以灰爐處起佛塔初亮以冬月亡時連驟雪窮山荒澗
鳥獸飢窘僵屍山野無所防護時有壽春道人惠雷每旦
往看其屍拂去塵雪散禽虫之迹交橫左右而初無侵毀衣
服如本唯風吹帳落耳惠雷又以大棗十枚開亮手置把
中經宿乃爲虫爲盜食皮殼在地亦不傷肌體焚燎之日
有素雲氛氳徘徊繞其旁自地屬天彌朝不絶中山道俗營

助者百餘人莫不異焉

又曰李謐字永和趙郡人少而好學博通諸經周覽百氏
初師事小學博士孔璠數年之後璠還就謐業同門生爲
之語曰青成藍益謝青師何常在明經謐飲酒好音律愛
樂山水高尚之情長而彌固一遇其賞恣爾忘歸乃作神
士賦

又曰睦奇一名昶趙郡高邑人年二十遭父喪鬚鬢致白

每悲哭聞者爲之流涕高尚不仕寄情丘壑少與崔浩爲莫逆之交及浩爲司徒奏徵拿爲其中郎辭疾不起州郡逼遣不得已及入都與浩相見經留數日惟飲酒叙平生不及世利浩每欲論屈之意不能發言見敬憚如此浩後遂授詔書於拿懷拿曰卿徒何足以此勞國事王侯抗高木食有年載矣自非折節好士何以致之望伯玉不得已停郡信宿才交數言而退寧朔將軍丘之王仲都在山三十餘年隱絶人物王僧達爲吳郡苦禮致之

後至者不復肯受人問其故荅曰本以兄墓不周故不迎親友之意今實已足豈可利亡者餘贈耶

又曰杜京產字景齊吳郡錢塘人也父道鄰州從事善彈棊京產少恬靜閑意榮宦頗涉文義尋修黃老會稽孔覬清剛有峻節一見而爲交郡命主簿州辭從事皆稱疾去與同郡顧懽同契始寧東山開舍受學齊建元中武陵王曄爲會稽齊高帝遣儒士劉瓛入東爲曄講瓛故往與之遊曰杜生當今之臺尚也永明十年孔珪陸澄沈約表薦京產徵爲奉朝請不至於會稽聚徒教授建武初徵員外散騎常侍郎京產曰莊生持釣豈爲白璧所迴辭疾不就又曰孔道徵會稽山陰人守志柴不仕與杜京產友善道徵父祐至行通神隱於四明山谷中有數百斛錢視之如瓦石太守王僧虔與張緒書曰孔祐敬廉曾孫也行動幽

嵇德標松桂引爲主簿遂不可屈此古之遺德也道微少屬高行能世其家風隱居南山終身不窺都邑豫章王嶷爲揚州辟西曹書佐不至鄉宗慕之又曰臧榮緒東莞莒人也少孤躬自灌園以供祭祀母喪洒掃堂宇置遞席朔望輒拜薦焉甘珠未嘗先食純好學括東西晉爲一紀錄志傳一百一十卷隱居京口教授齊高帝爲揚州刺史徵榮緒爲主簿不到建元中司徒褚彥回啓高帝稱述其美以秘閣祭酒謂人曰昔宮尚奉舟書武王致齋降位李釋教誡並有禮敬之儀因甄明至道乃著拜五經序論常以宣尼庾子日生其日陳五經拜之自號披褐先生又以飲酒亂德言常爲誡永明六年卒初榮緒與開康之俱隱在京口時號爲二隱又曰吳苞字天蓋濮陽鄄城人也儒學善三禮及老莊宋

雙童利也駟馬高蓋榮勞也方今王道文明守在海外隱鱗之士雍然而風子胡不贊繕熙之乃何晦其用若是也漁父曰僕山海狂人不達世務未辨貴賤無論榮貴乃歌曰竹竿篦篦河水悠悠相忘爲樂貪餌吞鉤非吾所憂聊以忘憂終於是悠然鼓枻而去

又曰顏歡字景怡吳興烏程人也家世寒賤父祖並爲農夫歡獨好學年六七歲知推六甲家貧無燈燃松節讀書或燃糠自照及長篤志不倦聞吳興東遷邵玄之傳五經文句假爲書師從之受業問郡顧凱之臨縣見而異之遣諸子與遊從豫章雷次宗諮玄儒諸義每亡冰釋不入口盧于墓側遂隱不仕於剡天台山開館聚徒受業

諸生常近百人歡早孤讀詩至哀哀父母生我劬勞輒執書慟哭由是受學者廢襄我編不復講焉
又曰蔡會字休明陳留人清玩不與俗人交李勝問汝敎曰古人耕妄貪清白曰吏涅而不緇曰白至如蔡休明者可不謂之夷白乎
又曰徐伯珍字文楚東陽太末人也少孤貧無紙常以竹葦箭若甘蔗及地上學書山水累出漂爾宅舍村落皆奔走伯珍累床而坐講書不輟叔父瑞之與頹延之友善還桂蒙山立精舍講授尚珍往從學積十年究尋經史遊學者多依之太守琅琊王曇生吳郡張淹並加禮辟伯珍應召便退如此者凡十二焉如釋氏老莊蕭明道術歲常一往伯珍許之璩辭不赴陳郡謝眺爲東海太守下教揚其風樂飴穀百斛梁天監中舉秀才不就璩性勤於誨誘後出就學者日至居宅狹陋無以容之太守張文爲起講舍璩更自營宅南九里有山伯珍居之階户之間木生甘連理門前梓樹一年便合抱白雀一雙栖其户牖論者以爲隱德之感也

又曰沈麟士字雲禎吳興武康人也父度之爲樂安令麟士幼而俊敏年七歲聰敏父岳吉玄宿散言無所遺失岳撫其肩曰若斯文不絕其爾乎及長博通經史有高尚之志親士君喪盡禮服闋忌日輒涕泣彌旬居貧織簟誦書口手不息鄉里號爲織簟先生常行路隣人認其所著屐麟士曰是鄉及屐耶即跣而返送前著還之麟士笑而受之宋文帝令何尚之狄撰五經訪學學士縣以麟士應選不得已至都尚之深相接又去尚之謂子偃曰山藪固多奇士尤麟士戴叔夏之流也汝師之麟士常苦無書因遊都下歷觀四部畢乃歎曰古人亦何人哉少時稱疾歸鄉不與人物通或勸之仕荅曰魚鼈悅淵人安悟所以每履吉先吾誠未能景行坐忘何能不希企日損乃作玄散賦以絕世隱居吳差山講經從學之士數百人各營屋宇依止其側時爲之語曰吳差山中有賢士開門教授居成市
又曰諸葛璩字幼玫琅琊人也世居京口璩幼事徵士關康之博洽經史從師微士臧榮緒著晉書稱璩有發擿之功方之霸亞齊建武初江祀薦璩於明帝言璩安貧守道閉戸讀詩如其簡退可揚清激濁辭爲議曹從事帝許之璩辭不赴陳郡謝朏爲東海太守下教揚其風樂飴穀百斛梁天監中舉秀才不就璩性勤於誨誘後出就學者日至居宅狹陋無以容之太守張文爲起講舍璩更自營宅南九里有山伯珍居之階户之間木生甘連理門前梓樹一年便合抱白雀一雙栖其户牖論者以爲隱德之感也

又曰劉慧斐字宣文彭城人也少博學能屬文起家梁安成王法曹行參軍常還都途經尋陽遊於匡山遇處士張秀相得甚歡遂有終焉之志因不仕居東林寺又於山北搆園一所号曰雜垢園時人因謂離垢先生遠近欽慕之簡文遺以扒杖論者云自遠法師及後將二百年始有張劉之盛矣
又曰范元琰字伯珪吳興烏程人也父憂時童孺哀慕異於恒倫及長好學博通經史兼精佛義祖母年踰九十人言常恐傷物居家不出城市雖獨居如對賓客見者莫不改容憚之家貧唯以園蔬爲業常出行見人盜其菘元琰

遂足走毋問其故具以實答問盜者爲誰答曰向所追畏其泥耻今皆其名願不泄也於是毋子秘之或有涉溝盜草竊齊建武初爲曹武平西參軍不至于時始安王遥光爲楊州謂徐孝嗣曰曹武秦軍豈足禮賢之職欲以西曹書佐聘之曾遥光敗不果時人以爲恨

梁書曰阮孝緒字士宗尉氏人父彦之誡曰宜思自晦以庶爾躬苍曰願追赤松子於滄海遂許由於穹谷耳自是弃居一室非晨昏定省未嘗出戶外兄王晏貴顯緒要必不往晏欲往見之不肯乃穿籬逃進及晏誅竟獲免時中飲風者莫不欽社望塵而息也

又曰陶弘景字通明丹陽人生十歲讀葛洪神仙傳曰仰青雲覩白日不覺爲遠齊高祖作相引爲侍讀永明初脫朝服掛神武門上表辭禄詔乃許之居句容曲山自号華陽隱居武帝即位有吉凶征討大事皆使咨問時人号爲山中宰相預知梁祚覆没乃製詩曰夷甫任散誕平叔坐論空豈悟昭陽殿遂作單于宫及侯景傾陷繇位累在昭陽殿皆如其言大同初卒年八十五顔色不變屋中有異香氣累日氛氳誌貞白先生有肘後方抗中衍及本草

又曰沈顗吳興人也世有至介常慕黄叔度徐穉子之爲人每獨處一室罕見其面從叔敦貴顯當朝每還吳賓客迎送填咽顗送迎不出域敦乃歎曰吾乃今知貴不如賤也

又曰何點字士哲廬江人也點雖不出入城府而遨遊于外不簪不帶鴈柴車躡草履怒心所適致醉而歸士大夫多慕從之時人謂之通隱

後周書曰韋夐字敬遠杏園人父孝寬太祖經略王業乃帥求賢備禮辭之終不能起詔加敬重世宗即位禮遇逾厚勑有司日給河東酒一斗号曰逍遥公年七十而卒

陳書曰馬樞字要理扶風人初爲梁邵陵王綸學士綸舉兵援臺城留書二萬卷寄樞樞珪意尋暁將遍乃喟然歎曰吾常聞貴爵位者以巢由爲桎梏愛山林者以伊呂爲管庫今乃稽諸史典篤論其義亦各從其所好乃隱於茆山

逸民部六

逸民六

隋書隱逸傳曰李士謙字子約趙郡平棘人也髫齔喪父事母以孝聞母曾嘔吐疑爲中毒因跪而嘗之伯父瑒深所嗟尚每稱曰此兒吾家之顏子也後丁母憂居喪骨立服闋舍宅爲伽藍脫身而出詣學請業研精不倦遂博覽群籍兼善天文術數時有天下畢志不仕自以少孤未嘗飲酒食肉口無穢惡之言至於親賓來萃輒陳樽俎對之危坐終日不倦李氏宗黨豪盛每至春秋二社必高會極歡無不沉醉喧亂當集士讓所盛饌盈前而先爲設黍謂之五穀之長荀卿亦云食先黍稷古人所尚容可違乎少長莫敢不在仕固辭仁壽末學廢文皆不應命事母以孝聞每以德化鄉黨頗移風俗嘗有人夜中竊刈其麥者見而避之盜因感悟棄麥而謝文詣慰論之自譬不言固令持去經數年盜者向鄉人論之始爲遠近所悉州縣以其貧素將加賑恤輒辭不受每閑居之際從容長歎曰老舟舟而將至恐修名之事不立以如意擊几皆有處所時人方之閔子騫原憲終於家時年四十鄉人爲立碑頌號曰張先生

唐書隱逸傳曰王績字無功絳州龍門人也少學李播呂才爲莫逆之交隋大業中應孝悌廉潔舉楊州六合縣丞非其所好弃官還鄉里績河渚中先有田十數頃隣渚有隱士仲長子先服食養性績盡其真素願與相近乃結廬河渚以琴酒自樂嘗遊北山賦以見志績又嘗躬耕於東皐故時人號東皐子或經過酒肆動經數日徃往題壁作詩多爲好事者諷誦負觀十八年卒臨終自勉

死曰遺命薄葬勿預自爲墓誌
又曰田遊若京兆三原人也初補太學生後罷歸遊於太
白山每遇林泉會意輒留遲不能去其母及妻子並有方
外之志與遊若同遊山水二十餘年後入箕山就許由廟
東築室而居自稱許由東陸調露中高宗幸嵩山遣中書
侍郎薛元超就問其母遊若山衣田冠出拜帝令左右扶
止之謂曰先生養道山中比得佳否遊若曰臣泉石膏肓
煙霞痼疾既逢聖代幸得逍遙帝曰朕今得卿何異漢獲
四浩乎因將遊若山水田冠出拜帝令左右扶止之謂曰先生養道山中比得佳否遊若曰臣泉石膏肓煙霞痼疾既逢聖代幸得逍遙帝曰朕今得卿何異漢獲

墓自爲誌文如筮而終
又曰李元凱者博學善天文律曆然性恭愼口未嘗言之
鄉人宋璟年少時師事之及作相使人遺元凱東帛將薦
舉之皆拒而不荅景龍中元行冲爲沼州刺史邀元凱至
州問以經義因遺之衣服元凱辭曰微軀不宜服新麗但
恐不能勝其義以速咎也行冲乃以浣塗汚而與之不獲
已而受乃還乃以已之所受無妄之財年八十餘終
又曰徐仁紀者聖曆中徵拜左拾遺三上書論得失不納
謂人曰三諫不聽可去矣遂移病歸鄉里神龍初宣慰使
舉仁紀之行可以激俗又徵拜左補闕三上書又不省乃
喟然歎曰政求出授鹽亭令妻子未之官廨舍唯衣履及書籍
而已餘無所蓄

又曰孫處玄者長安中徵爲左拾遺書奏帝悅天下
無事以爲所聞不如所見乃辭歸元凱聞之嘆曰古人
所謂將失彥猷者乃大官邪以病辭
又曰白履忠隋末爲鷹揚郎將時煬帝以驍果從行履忠
城時號爲梁益子弟雲中徵拜校書郎尋出爲鄧州長史
十年刑部尚書王志愔表薦履忠曰臣聞古人之風堪代禄無量焉
至辭以老病不任職事詔授朝散大夫行紹數月卒贈
忠鄉人左應子吳兢謂履忠曰吾子家室屢空竟不營生
米死帛錐得五品何益於貧也履忠欣然終以壽終
又曰崔覲梁州城固人也家貧而養親夫妻傭力以給奴婢
而無子乃以田宅財分於諸兄各爲主業覲夫妻獨
隱於城固南山家事一不問約奴婢遞過其舍至則供給

酒食而已夫婦林泉相對以嘯詠自娛山南節度使鄭餘
慶高其行辟爲節度參謀累遷方至府第爲吏無方略苦
不達人事餘慶以長者優容之太和八年左補闕王直方
薦覲有高行詔以起居郎徵之覲辭疾不起卒於山
皇甫士安高士傳曰王倪者堯時賢人也師被衣韜缺又
學於王倪問道焉韜缺白子不知利害剛至人固不知利
乎王倪曰至人神矣大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒
疾雷破山暴風振海而不能驚若狀者乘雲氣騎日月而
遊乎四海之外死生無變於已而況利害之間乎
又曰善卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
而卷卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
而卷卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
又曰善卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
而卷卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
而卷卷者古之賢人也堯聞其得道之士乃往而師之
而卷

身不相見
又曰許由字武仲隱乎沛澤之中堯聞乃致天下而讓焉由乃退而耕於中嶽潁水之陽箕山之下史記又載
又曰壤父者堯時人年五十而擊壤於道中觀者曰大哉帝之德也壤父曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何德於我哉
又曰蒲衣者舜時賢人也年八歲而舜師之遂讓以天下蒲衣不受而去莫知所終
又曰老萊子者楚公室亂逃世耕於蒙山之陽蓬蒿為室墾山播種人或言於楚王王於是駕至萊子之門萊子方織畚王曰守國之政孤願煩先生老萊子曰諾王去其妻推還曰子許之乎老萊子曰然妻曰妾聞之可食以酒肉者可隨而鞭棰夫可擬以官祿者可隨而鈇鉞妻不能為人所制者妻設其畚而去老萊子亦隨其妻至於河南以養老子人莫知其所終也
又曰顏回字子淵貧而樂道居陋巷曲肱而寢孔子曰回有郭外田六十畝足以供饘粥有郭內園六十畝足以供絲麻鼓宮商之音足以自樂者所聞於夫子足以自娛回何仕焉
又曰弦高者鄭人也鄭穆公時高見鄭為秦晉所逼乃隱鄭人私與秦盟而晉師退秦又使大夫杞子等三人戍鄭居三年晉文公卒襄公初立秦穆公方強使百里西乞白乙率師襲鄭過周及滑鄭人不知時高將市於周遇之謂其友襲他日師行數千里又數經諸侯之地其勢必襲鄭鄭凡襲國者必無備也示以知其情必不敢進矣於是乃矯鄭伯之命以十二牛犒秦師且使人告鄭為備孟明等返至殽晉人要擊之破秦師歸穆公以存國之賞賚高而高辭曰鄭人不知時高而得賞則鄭國之信廢矣為國而無信是敗俗也賞一人而敗國俗智者不為也遂以其屬徙東夷終身不返

逸民七

皇甫士安高士傳曰荷蕢者衛人也避亂不仕自匿姓名孔子擊磬於衛乃荷蕢而過孔氏之門曰有心哉擊磬乎既而曰硜硜乎莫己知斯已而已矣深則厲淺則揭孔子聞之曰果哉末之難矣

又曰石門守者魯人也亦避世不仕自隱又名爲魯守石門主晨夜開閉之子路從孔子入石門而宿問子路曰奚自子路曰自孔氏遂識孔子曰是知其不可而爲之者與時人賢焉

又曰東郭順子者魏人也脩道守眞田子方師事之而爲魏文侯師友侍坐於文侯數稱路工文侯曰路工子師耶

子方曰非也無擇稱之文侯曰其爲人也何如子方曰有文侯曰子師誰子方曰東郭順子無師耶子方曰然則子無師耶子方曰有文侯曰子師誰子方曰東郭順子也文侯曰然則夫子何故未嘗稱之子方曰其爲人也直情而容物物無道則正容以悟之使人意也消無擇何也以稱之子方出文侯曰遠故全德之君子始吾以聖智之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師形解而不敢動口鉗而不知言語所學眞士梗耳夫魏眞爲居累矣

又曰垂丘子林者鄭人也道德甚優列禦寇師事之又曰列禦寇者鄭人也隱居不仕與潁歐並時曾造廬宣王門任刑列禦寇乃絕迹窮巷面有飢色或告子陽曰列禦寇蓋有道之士也居君之國而窮君任乃不好士乎子陽聞而悟使官載粟數十乘以與之禦寇出見其妻妻撫心而怒曰聞爲有道之妻子皆得樂今子

爲相子恩曰公儀子逾所以不至也君若飢渴待賢納用其謀雖蔬食飲水仅亦願在下風如以高官厚祿爲釣餌而無信用之心公儀子智若魚者可也不尒則不踰君之庭且臣不佞又不能爲君操竿下釣以傷守節之士潛竟終身不屈

又曰王斗齊人也修道不仕與潁歐並時曾造齊宣王門欲見宣王宣王使謁者延斗入斗曰趨見王爲好勢趨見王爲好士於王何如謁者還報王曰先生徐之寡人請從王趨而迎之於門曰寡人奉先君之宗廟宇社稷願聞先生直言正諫斗曰王之憂國愛民不若王之愛尺之穀王曰何謂斗曰王使爲冠不使左右便辟而使工者何也爲能之也今王治齊國非左右便辟無使也臣故曰不如愛尺之穀也王乃謝曰寡人有罪於國家矣於是舉士五

人任之以官齊國大治王斗之力也
又曰黔婁先生者齊人也修身清節不求進諸侯魯恭公
聞其賢遣使致禮賜粟三十鍾欲以爲相辭不受齊王又
禮之以黃金百斤聘以爲卿又不就著書四篇言道家之
務号曰黔婁子終身不屈以壽終
又曰原憲居環堵之室蓬牖桑樞上漏下濕縕衣無表手
足胼胝三日不舉火十年不製衣坐而彈琴子貢相衛結
駟連騎排藜藿入窮閭巷不容車馬憲乃嘉嘉杖藜而
出應門正冠則纓絕斂袵則肘見納履則踵決子貢曰嘻
先生何病也憲笑曰憲聞之無財謂之貧學道而不能行
者謂之病若憲貧也非病也若夫仁義之虧車馬之飾憲
不忍爲子貢逡巡面有慙色終身恥其言之過也
又曰曾參字子羽魯哀公致邑焉參辭不受曰吾聞受人

者常畏人與人者常驕人縱君不我驕我豈無畏乎
又曰陳仲子齊人其兄戴爲齊卿食祿萬鍾仲子以爲不
義將妻子適楚居于於陵自謂於陵子仲窮不苟求不義
之食遭歲飢之糧三日乃匍匐而食井上李實之蟲者三
咽而食視身自織履妻辟纑以易衣食楚王聞其賢欲以
爲相遣持金百鎰至於陵聘仲子仲子入謂妻曰楚王欲
以我爲相今日爲相明日結駟連騎食方丈於前意可乎
妻曰夫子左琴右書樂在其中矣結駟連騎所安不過一
肉而懷楚國之憂意可乎於是謝使者遂相與逃而爲人
灌園
又曰披裘公者吳人延陵季子出遊見道中有遺金額而
覩公曰取彼金公投鎌瞋目拂手而言曰何子處之高而
視之卑五月披裘而負薪豈取金者哉季子大驚既謝而
問姓名公曰子皮相之士何足語姓名哉
又曰江上丈人者楚人也楚平王以費無忌之讒殺伍奢
奢子員上將奔吳至江上欲渡無舟而楚人購員甚急自
恐不脫見丈人得渡因解所佩劒以與丈人曰此千金之
劒也願獻之丈人不受曰楚國之法得伍員者爵執珪金
千鎰吾豈不取何用劒爲不受而別莫知其誰員至吳爲
相求丈人不能得每食輒祭之曰名可得聞而不可得見
其唯江上丈人乎
又曰漁父者楚人也見楚亂乃匿名隱釣於江濱楚平王
王時召爲三閭大夫名顯於諸侯爲上官靳尚所諂王
怒遷之江濱被髮行吟於澤畔漁父見而問之曰子非三
閭大夫歟何故至斯原曰舉世混濁而我獨清衆人皆醉
而我獨醒是以見放漁父曰夫聖人不凝滯於萬物故能

與世推移舉世混濁何不餔其流揚其波衆人皆
醉何不鋪其糟歡其釃何故深思高舉自令放爲乃歌曰
滄浪之水清可以濯吾纓滄浪之水濁可以濯吾足遂去
深自閉匿人莫知焉
又曰河上丈人者不知何國人也明老子之術自匿姓名
居河之湄著老子章句故世號曰河上丈人當戰國之末
諸侯交爭融說之士咸以權勢相傾唯丈人隱身修道老
而不虧專業於安期先生爲道家之宗焉
又曰樂臣公者宋人也其先宋公族其後別從趙其族樂
毅顯名於諸侯而臣公獨好黃老恬靜不仕及趙爲秦昭
王滅臣公東之齊以老子顯名齊人尊之號稱賢師趙人
田叔等皆師事之
又曰益公者齊之膠西人也明老子師事樂臣公楚漢之

起齊人爭往于世主唯蓋公獨逍居不仕及漢定天下曹參爲齊相延問諸儒數百人何以治齊人人各殊參不知所從蓋公善黃老乃使人厚幣聘之公爲言治道貴清淨則民定遂推此爲類參言之參悅乃避正堂舍之師事焉雖爲參師然未嘗仕以終壽

又曰四皓者甘河內軹人也或在汲一曰東園公二曰角里先生三曰夏黃公甘修道潔己非義不動秦始皇時見秦政虐乃退入藍田山而作歌曰莫莫高山深谷逶迤曄曄紫芝可以療飢唐虞世遠吾將何歸駟馬高蓋其憂甚大富貴之畏人不如貧賤之肆志乃共入商洛隱地肺山以待天下定及秦敗漢高聞之徵之不至深自匿終南山不能留也

又曰黃石公者下邳人也遭秦亂自隱姓名時人莫能知者初張良易姓爲張自匿下邳步游沂水圮上與黃石公相遇衣褐衣而老墮圮下顧謂良曰孺子取履良業爲之墮圮下顧謂良曰孺子取履良業不悅然欲毆之爲其老也強忍下取履因跪進履父以足受而去良殊驚父行里許還謂良曰孺子可教也後五日平明與我期此良會往後五日平旦良往公怒曰與老人期何後也後五日早會良雞鳴往公又先在怒曰何後復五日早會良夜半往有頃公亦至喜曰當如是乃出一篇書與良曰讀是則爲王者師後十二年孺子見濟北穀城山下黃石即我遂去不見良旦視其書乃是太公兵法良異之因講習以說他人莫能用後與沛公遇於陳留沛公用其言數有功後十三年從高祖過濟北穀城山下得黃石公良乃寶祠之及良死與石并葬焉

又曰魯二儒士者皆魯人也高祖定天下即皇帝位傳士叔孫通自徵魯諸儒三十餘人欲定漢儀禮二士獨不肯曰天下初定死傷者未起而欲起禮樂禮樂所由起百年之德而後可舉吾不忍爲公所爲也公所爲不合古吾不行也公往矣無汙我通不敢致而去

又曰安期先生者琅琊人受學河上丈人賣藥海邊老而不仕時人謂之千歲公秦始皇東遊請與語三夜賜金璧直數千萬出置阜鄉亭而去亦王爲報留書與始皇曰後數十年求我於蓬萊山下及秦敗安期先生與其友蒯通同往見項羽羽欲封之卒不肯受

又曰東郭先生者與其友梁石君俱修道隱居不仕曹參爲齊相聞二君賢客入見參曰婦人有夫死三日嫁者有幽居守寡未出門者足下即欲求婦何取之參遂致禮聘二人亦終不仕齊人美焉

又曰田何字子莊人也自孔子受易丗傳至何及秦焚經學以易爲卜筮之書獨不燔故何傳之不絕漢興何以齊諸田徙杜故号曰杜田生以易受弟子東武王仲洛陽周王孫丁寬齊服生梁項生等皆顯當世惠帝時何年老家貧守道不仕帝親幸其廬以受業終爲易者宗

又曰王生者漢文景時人也善爲黃老退居不仕與南陽張釋之交當時釋之爲公車令太子與梁王共入朝不下司馬門釋之劾奏太子不敬文帝善之遷至廷尉及文帝崩太子代立爲帝是謂景帝釋之懼稱病欲去用王生計乃見上謝之景帝不過也王生平常與釋之及公卿會庭

逸民部八

逸民八

皇甫士安高士傳曰摯峻字伯陵京兆長安人少治清節與太史令司馬遷交好峻獨退身修德隱於阬山遷既親貴乃以書勸峻進曰遷聞君子所貴乎道者三太上立德其次立言其次立功伏惟伯陵朴能絶人高尚其志以善敝身永清玉潔不以細行累其名固已貴矣然未盡太上之所由也願先生少致意焉峻報書曰峻閑古之君子料能而行度德而處故悔吝去於身利不可以虛受名不可以苟得漢興已來帝王之道於斯備矣始顯能者見利不肖者自屏亦其時也周易大君有命小人勿用徒欲偃仰從容以送餘齒耳峻之守節不移如此遷君太史官爲李陵

游說下廷刑果以悔恪被辱峻遂高尚不仕卒於阬阬人立祠号曰阬君

又曰韓福者涿人也以行義脩潔著名昭帝時將軍霍光秉政表顯義士郡國條奏行狀天子得福等五人行義尤高以德行徵至京兆病不得進元鳳元年詔策曰朕愍勞福以官職之事賜帛五十疋遣歸其務修孝悌以教鄉里福歸終身不仕卒于家

又曰安丘望之京兆長陵人也少治老子經恬靜不求進官號曰安丘丈人成帝聞欲見之望之辭不肯見上以其道德深重常宗師焉望之不以見敬爲高危自損退爲巫醫於民間著老子章句故老氏有安丘之學扶風耿況王

群郡召始見曰明府欲臣訴耶友訴耶師訴耶明府所以尊寵人者極於功曹所以榮祿人者已於孝廉一極一已皆訴所不用也府君異之遂不敢屈（三補攷袁紀曰五訴俗曰五訴）

又曰荀靖字叔慈父淑有名績靖兄弟八人号曰八龍靖至孝閭門悌睦隱身脩道弟爽字慈明亦有材學汝南許章稱二人皆王也慈明外朗叔慈內潤太尉辟不就及終潁陽令丘褒号靖曰立行先生潁川太守王懌亦謚曰昭定先生

又曰任棠字季卿以春秋教授隱身不仕龐參爲漢陽太守就家候棠以蓬一本水一盆置户屏前自抱孫兒伏户下參曰棠是欲諭太守也水欲太守清也抜一本蓬欲太守擊強宗也抱孫兒當尸者欲太守開門恤孤也終參去不言詔徵不至及卒鄉人圖畫其形至今稱任徵君也

又曰張仲蔚平陵人與同郡魏景卿俱修道德隱身不仕明天官博物善屬詩賦所交盡高及人開門養性不治業名時人莫識惟劉龔知之

又曰高恢字伯遠少治老子經恬虛不營世務與梁鴻善隱於華陰山

又曰姜肱字伯淮彭城廣戚人也家世名族肱兄弟三人皆孝行著肱年最長與二弟仲海季江同被目詣相親友及長各娶兄弟相愛不能相離皆學五經兼明星緯弟子自遠方至者三千餘人聲重於時凡一舉孝廉十辟公府九舉有道至孝賢良公車二徵皆不就仲海季江亦不應徵辟建寧三年靈帝詔徵爲太守欲爵命之肱乃逃入彭城陸厚山中採藥以養親後人有識其聲者以告同郡上黨太守濮陽潛潛使人以車迎肱肱自匿不肯見潛車三返乃得還

又曰申屠蟠字子龍陳留外黃人也少有名節同縣大女雖王爲父報仇外黃令梁配欲論殺王蟠時年十五爲書生進諫曰王之節義足以感烈耻之孫激忍辱之子不遭明時尚當追旌盛表況在清朝而不加哀矜配善其言乃爲獻減死論人稱之及父母喪哀毀骨立蟠居學治京氏易隱遯以命乘舡浮海傚曾參之不及再以玄纁聘不就

即拜太中大夫又逃不受詔名振天下年七十卒于家

又曰徐稚字孺子豫章南昌人也少以經行高於南州桓帝時汝南陳蕃爲豫章太守因惟薦稚於朝時由是三舉孝廉賢良皆不就連辟公府不詣未嘗答命公卿輒身自造廬稚亦嘗辟雖至親友莫得見也家貧躬耕非其力不食後太守黃瓊亦嘗辟雖至瓊歸葬江夏稚既聞即負笈徒步豫章三十餘里夏瑨奠前致酹而哭之後公車三徵不就以壽終

又曰夏馥字子治陳留圉人也少爲諸生貿直不苟動必依道同縣高儉及蔡氏凡二家豪富郡人畏事之唯馥閉門不與高蔡通桓帝即位災異數發詔百司舉直言之士各一人太尉趙戒舉馥不詣逐隱身久之靈帝即位中常侍曹節等專朝禁錮善士謂之黨人馥雖不交官執聲名乃剪鬚變服易形改姓入相應山中爲冶工客作形貌毀悴積備三年而無知者後召乃還

爲人所棄不宜復歸鄉里矣留債作不歸家人求不知所處其後人有識其聲者以告同郡上黨太守濮陽潛潛使人以車迎馥馥自匿不肯見潛車三返乃得還

又曰申屠蟠字子龍陳留外黃人也少有名節同縣大女雖王爲父報仇外黃令梁配欲論殺王蟠時年十五爲書生進諫曰王之節義足以感烈耻之孫激忍辱之子不遭明時尚當追旌盛表況在清朝而不加哀矜配善其言乃爲獻減死論人稱之及父母喪哀毀骨立蟠居學治京氏易隱遯以命乘舡浮海傚曾參之不及再以玄纁聘不就

貫五經兼明圖緯學無常師始與海陰王子君在太學子
君病困以身託蟠蟠即步負其喪至海陰遇司隸從事於
河鞏之間從事義之為符傳護送蟠蟠不肯投傳於地而
去事畢還家前後凡一寀蒲車特徵皆不就年七十四以
壽終
又曰耶泰字林宗太原人也少事父母以孝聞身長八尺
餘家貧郡縣欲以為吏數日大夫何能執鞭汁筲哉乃辭
母與同郡宗仲至京師從屋伯彥學春秋博洽無不通
又善於人物由是名著於陳梁之間步行遇雨巾一角墊
衆人慕之皆折巾角士爭往從之載策盈車凡泰知之於
家于處城懷中孝謀在焉鄉人吐出少孤字巨卿子雨陽安衆人吐出
無名之中六十餘人皆先言後驗以母喪歸徐穉來弔以生
芻一束頓泰廬前而去泰曰南州高士徐孺子也詩曰生
芻一束其人如玉吾不堪此喻後辟司徒府有道徵皆不

就
又曰袁閎字夏甫汝南汝陽人也累葉冠蓋閎門不見客立
於室中白母拜雖子姓不得見也子婦上堂母親自執食
著巾身盡敬衣足着木屐母死不列服位公車再徵不詣
號慟吐血不遠視身不絕俗可謂至孝也
又曰牛牢字君直汝南安陽人也父為郡門下掾牢年十三
劉秀當為天子世祖聞之牢年十三安知非我萬一各言爾志實獨默
然世祖問之牢曰安知非我萬一各言爾志實獨默
但欲言耳世祖即
又曰韓順字子良天水成紀人也以經行清白辟州宰不
就王莽末隱於南山地黃四年漢兵起於南陽順同縣隗
囂等起兵自稱上將軍西州大震唯順順道山居執操不
回囂以道術深遠使人賫璧帛車聘順欲以為師
順因使謝囂曰禮有來學義無往教即欲相師但入深山
來質問疑然不敢強留其後囂等諸姓皆滅唯順山棲安

然以貧窶自終焉
又曰摯恂字季直伯陵之十二世孫也明禮易送治五經博通百家之言又善屬文詞論清麦渭濱弟子扶風馬融始從恂受業恂愛其才因以女妻之融後果爲大儒文冠當世以是服恂之知人永和中和帝博求名儒公卿薦恂行詣曾閔學擬仲舒文參長卿才同賈誼實勘理器也宜在宗廟爲國真輔由是公車徵不詣大將軍竇憲辟賢良不就清名顯於世以壽終三輔耕焉
又曰姜岐字子平濟陰上郡人也少失父獨與母兄居治書易春秋恬居守道名重西州延喜中帝國橋玄爲漢陽太守召岐欲以爲功曹岐稱疾不就玄怒勃督郵尹益收岐若實不起者欲收其母而後殺岐益爭之玄愍益禍之益得杖且諫曰岐少修學義栖遲衡盧鄉里歸仁名重州里實無罪杖益敢以死守之玄心乃止岐於是高名遠廣及母死喪禮畢盡讓平水田與兄峯遂隱以高尚聚爲事教授者滿於天下營業者三百餘人辟州從事不詣民從而居之者數千家後舉賢良公府辟以爲茂才高蒲坂

皇甫士安高士傳曰嚴遵字君平蜀人常賣卜成都市日得百錢以自給卜訖則閉肆下簾以著書爲事揚雄少從之遊數稱其德李強爲益州牧喜曰吾得君平爲從事足矣雄曰君可備禮與相見其人不可屈也王鳳請交不許數曰益我貨者莫我神生我名者殺我身故不仕時人服之
又曰鄭朴字子真修道靜默世服其清高大將軍王鳳以禮聘之遂不屈楊雄法言盛稱其德曰谷口鄭子真耕於巖石之下名振京師馮翊人刋石祠之至今不絕
又曰李弘字仲元蜀人居城都之圭里里中化之班白不負擔男女不錯行弘嘗爲縣令鄉人共送之元無忿戾行因共酣飲月餘不去刺史使人喻之仲元曰本不宦惟楊雄重之曰不更不處居於可否之間
又曰鄭玄字康成北海高密人也學孝經論語兼通京氏公羊春秋三正曆九章筭術周官禮記左氏春秋大將軍何進辟玄州郡迫脅不得已而詣進設机杖之禮以待玄以幅巾見進一宿而逃去公府前後十餘辟並不就
又曰任安字定祖少好學隱山不營名利時人號安曰任孔子連辟不就建安中讀史記魯連傳數曰性以潔白爲治情以得志爲樂生治情得體適而不憂彼棄我取與時而無爭遂終身不仕號曰任徵君
又曰管寧字幼安燕帝末以中國方亂乃與其友邴原涉海依遼東太守公孫度度虛館禮之其後中國少安人多

南歸唯寧不還黃初中華歆管寧知公孫淵必亂乃因
徵辭還以爲太中大夫固辭不就寧凡徵命十至輿服四
賜常坐一木榻上積五十年未嘗箕踞榻上牀牖皆穿常
着布裙粗衣唯祠先人乃着舊布單衣加首絮巾遊東郡
圖其形於府殿號爲賢者

又曰胡昭字孔明棄妻子不應素紹之命武帝亦辟昭昭
自陳本志帝曰人各有志出處不同勉卒高尚義不相屈
昭乃隱陸渾山中

又曰焦先字孝然世莫知其所出或言生漢末及魏受禪
常結草爲廬於河之湄獨止其中冬夏袒不着衣卧不設
席又無草蓐以身親土其體垢汚皆如泥滓不行人間或
數日一食行不由徑目不與女子近視口未嘗言雖有
驚急不與人語後野火燒其廬先因露寢遭冬雪大至先

袒卧不移人以爲死就視如故後百餘歲卒

松康高士傳曰子州友父者堯舜各以天下讓友父友父
曰我適有勞憂之病方治之未暇在天下也

又曰石户之農不知何許人與舜爲友舜以天下讓之石
户夫負妻戴携子以入海終身不反

又曰伯成子高不知何許人也唐虞時爲諸侯至禹復去
而耕禹往趨而問曰昔堯治天下吾子立爲諸侯堯授舜
舜授子吾子去而耕敢問其故何耶子高曰昔堯治天下
至公無私不賞而民勸不罰而民畏今子賞而不勸罰而
不畏德自此衰刑自此作夫子盍行無留吾事倫倫遂
復耕而不顧

又曰卞隨務光者不知何許人湯將伐桀因卞隨而謀曰
非吾事也湯遂伐桀以天下讓隨隨曰后之伐桀謀於我

必以我爲賊也而又讓我必以我爲貪也吾不忍聞乃自
投桐水又讓務光光曰廢上非義殺民非仁無道之世不
踐其土況於尊我哉乃抱石而沉廬水

又曰小臣稷者齊人抗厲希古相公三往而不得見公曰
吾聞士不輕爵祿無以易萬乘之主萬乘之主不好仁義
無以下布衣之士於是五往乃得見焉

又曰亥唐晉人也高恪寡慾晉國慕之雖蔬食菜羹平公
每爲之放飽公與亥唐坐有問亥唐出叔向入平公伸一
足曰吾向時與亥子坐腓痛足痺不敢伸叔向悖然作色
不悅公曰子欲富乎吾爵子子欲貧乎吾祿子夫亥先生乃
無欲也吾非正坐無以養之子何不悅哉

又曰涓子齊人餌木接食甚精至三百年後釣於河澤得
鯉魚中符後隱於宕石山能致風雨告伯陽九仙法遊南

王少得其文不能解其旨

又曰商容不知何許人也有疾老子曰先生無遺教以告
弟子乎容曰將語子過故鄉而下車知之乎老子曰非謂其敬老
不忘故耶容曰過喬木而趨知之乎老子曰非謂其敬老
耶容張口曰吾舌存乎曰存曰吾齒存乎曰亡知之乎老
子曰非謂其剛亡而柔存乎容曰嘻天下事盡矣

又曰關令尹喜周大夫也善內學星辰服食老子西遊喜
先見氣物色遮之果得老子焉老子著書因與老子俱之
流沙西服巨勝實莫知所終

又曰康市子者聖人之無欲者也見人爭財而訟推千金
之壁於其旁而訟者息

又曰狂接輿楚人也耕而食桑而衣鑾聘之曰願先生治江南接輿笑而不應使者去妻從市

來曰門外車馬迹何深也接輿告之妻曰許之乎接輿曰富貴人之所欲子何惡之妻曰吾聞至人樂道不以貧易操不爲富改行受人爵祿何以待之接輿曰吾不許也妻曰誠然不如去之夫負金甕妻織緼器雙雉名莫知所之（皇甫士安高士傳曰陸通字接輿楚昭王時不仕故曰接輿也）又曰榮啓期者不知何許人也披裘帶索鼓琴而歌孔子見而謂用力甚多子貢曰有機於此後重前輕名曰捝捔日先生何樂也對曰天生萬物唯人爲貴吾得爲人是一樂也以男爲貴吾得爲男二樂也人生有不免於襁褓吾行年九十五矣是三樂也貧者士之常死者民之終居常以待終何不樂也

又曰長沮桀溺者不知何許人也耦而耕孔子過之使子路問津焉長沮曰夫執輿者爲誰子路曰是孔丘曰是魯孔丘之徒歟對曰然曰奚其知津矣問於桀溺桀溺曰子爲誰曰仲由曰是魯孔丘之徒歟對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從辟人之士豈若從辟世之士哉耰而不輟子路以告孔子孔子憮然曰鳥獸不可與同群吾非斯人之徒與而誰與

又曰荷蓧丈人不知何許人也子路從而後遇丈人以杖荷蓧子路問曰子見夫子乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫子植其杖而耘子路行以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣

又曰顏闔者魯人也聞其賢以幣聘焉闔方服布衣自飲牛使者問曰此顏闔家耶曰然使者致幣闔曰恐聽誤而遺使者若復來求之闔乃竄匿而遁

又曰市南宜僚楚人也姓熊白公爲亂使石乞告之不從承之以劒而遊弄丸不輟魯侯問曰吾學先王之道勤而

何暇治天下乎子往矣勿妨吾事

又曰延陵季子名札吳王之子壻也乘北門使專諸刺殺王僚致國於札札不受去之延陵終身不入吳國初適魯觀樂論衆國之風及過徐徐君欲其劒札心許之及還徐君已死即解劒帶樹而去

又曰范蠡者徐人也相越滅吳去之齊號鴟夷子治產數千萬去止陶爲朱公復累巨萬一日蠡事周師太公服杜畝水去越入海百餘年乃見於陶一旦棄資財責藥於齊陵世世見之

又曰屠羊說者楚人也隱於屠肆昭王失國說從王王反國欲將賞說說曰大王失國說亦屠羊臣之辭祿已復矣又何賞之有王使司馬子綦延之以三珪之位說曰願長反屠羊之肆耳遂不受

又曰閭丘先生齊人也宣王徵於社山社山父老十三人相與勞王王賜父老不拜王曰少也復賜無徭役先生獨不拜王曰父老幸勞之故荅以二賜先生獨不拜何也閭丘曰閭丘日貴於大王也王曰死生有命非家人也倉廩備災何以富先生大官無閑無以貴先生閭丘曰非所敢望願送良史平法度臣得壽矣賜之以時臣得富矣令少敬大臣得貴矣

稽康高士傳曰周豐魯人也潛居貴哀公執贄請見之豐辭使人問曰有齊氏未施敬於民而民信其君氏未施敬於民而民敬何施而得斯於民也對曰墟墓之間未施哀於民而民哀宗廟社稷之中未施敬於民而民敬郊人作誓而民始叛周人作會而民始疑苟無禮義忠信誠慤之心以涖之雖固乘結之民其孰不解乎

又曰顏歜者齊人也宣王見之王曰歜前歜曰王前王不悅歜曰夫趨而爲蔡觀王前爲趨士王作色曰貴乎歜曰昔秦攻齊令曰敢近柳下惠墓者死不赦有能得齊王頭者封萬戶由是觀之生王之頭不如死士之墓耐王

又曰願先生與寡人遊食太牢乘安車歌曰願得蔬食以當肉安步以當輿無事以當貴清淨以自娛逐辭而去

又曰魯連者齊人好奇偉俶儻嘗遊趙秦圍邯鄲連却秦軍平原君欲封連連不受平原君文置酒以千金爲壽連笑曰所貴於天下之有者爲人排患釋難而無取也即有取是商賈之事不忍爲也遂隱居海上莫知所在

又曰河上公不知何許人也謂之丈人隱德無言無德而稱焉安丘先生等從之修其黃老業

又曰鄭仲虞不知何許人也漢章帝自往終不肯起曰願陛下何惜不爲太上君令臣得爲偃息之民天子以尚書祿終其身世號之白衣尚書

又曰司馬季主者楚人也卜於長安漢文帝時宋忠賈誼爲太中大夫誼曰吾聞聖人不居朝廷必在巫醫試觀卜

數中見季主閑坐弟子侍而論陰陽之紀二人口觀先生之狀聽先生之辭世未嘗見也尊官高位賢者所處何業之卑何行之汙季主笑曰觀大夫類有道術何言之陋夫相引以勢相導以利所謂賢者乃可爲羞耳夫內無飢寒之累外無劫奪之憂處上而有敬君下而無害君子道也卜之爲業所謂上德也風風不興燕雀爲群公等喝喝何知長者二人忽忽不覺自失後遂不知季主所在史記又載

又曰班嗣懷煩人也世在京師家有賜書內足於財好老莊之道不屑榮官柘君山從借莊子報曰若莊子者絕聖棄智修性保身清虛淡泊歸之自然鈞漁於一壑則萬物不干其志栖遲於一丘則天下不易其樂今吾子伏孔氏之軌跡馳顏閔之樞機煩既擊搏於世教矣何用大道爲自炫耀也昔有學步邯鄲者失其故步匍匐而歸恐似此類

故不遂出共行已行出故人李子元知杜陵人

又曰李元卿子元知杜陵人李元卿子元知杜陵人

事到洞上稱初不識杜陵人李元卿子元知杜陵人

出時人謂曰楚國二龔不如杜陵蔣翁門舍中三徑終身不

又曰王貞字叔平杜陵人李邵公上邵人其世二千石王

莽辭不至嘗爲杜陵門下掾終身不窺長安城但閉門讀

書未嘗問政不過農田之事邵公王莽時避地河西建武

中竇融欲薦之固辭乃止家累百金優遊自樂

又曰薛方齊人養德不仕王莽安居迎方因謝曰堯舜在

上下有巢許今明王方欲隆唐虞之德亦由小臣欲守箕

山之志莽悅其言遂終于家

又曰龔勝楚人王莽時避地河西建武

不就後卒於家王隱晉書

又曰郭文舉河內軹縣人年十三有懷隱志每行山林間

日志歸父毋喪終辭家不娶入陸渾嵩山少室乃隱華陰之崖以觀石室之石函洛下將沒步擔入吳餘杭大辭山窮谷無人之地倚木於樹苫覆其上亦無壁鄰時多虎暴而文獨宿積十餘年恒着鹿皮裘葛巾司徒王公浴置果園中衆人問文曰飢而思食壯而思室自然之性先生安獨無情乎文曰情由意生意息則無情又問先生獨處窮山若疾病遭命將終則爲烏烏所食頑不酷乎文曰藏埋者亦爲螻蟻所食復何異哉又曰狼虎害人先生獨不畏乎文曰人無害獸之心獸亦不害人耳居園七年洮歸餘杭

來淑真隱傳曰蘇門先生嘗行見採薪於阜者先生嘆曰哎將以是終乎哀哉薪者曰以是終者我也不以是終者我也且聖人無懷何其爲哀聖人以道德爲心不以富貴爲志益下官大而志益小譬有病跛躄其曜若蘊美自厚容止可爲志因歌二章莫知所終

又曰鬼谷先生不知何許人也隱居鬼谷山因以爲稱蘇秦張儀師之遂立功名先生遺書勉之曰二君豈不見河邊之樹乎僕衛其枝風浪盪其根此木豈與天地有仇怨所居然也子見嵩高岱之松柘乎上枝干於青雲下根通於三泉千秋萬歲不逢斧斤之患此木豈與天地有骨肉所居然也

又曰鄭長者隱德無名著書一篇言道家事韓非稱之世傳是長者之辭因以爲名

又曰南公者楚人埋名藏用世莫能識居國南郤因以爲號著書言陰陽事

又曰野老六國時人遊秦楚間年老隱居掌勤務農家事因以爲号

益潭丈人曰善哉言乎弄舟其猶病詰孔子提

又曰客有候孔子者顏淵問曰客何人也孔子曰窃竚之勞吾不測也夫良工徑尺雖有十仞之土不能掩其光明珠度寸雖有函丈之石不能賤其曜若蘊美自厚容止可知矣

說苑曰衛有丈夫負笈入井灌韭終一日一區鄧析下車教之爲機後重前輕命曰橰槔一日灌韭百區不倦衛丈夫曰吾師言有機智之心我非不知不欲爲也○雜記事曰徐稚忽藥根陳蕃歎其高行以禮招請署爲功曹及師友祭酒又特爲設東面之坐重席佩巾凡以候之稚辭疾不到王僧虔吳地記曰處士陸著字文伯漢桓靈之間州府交辟並不就唯事棲遁臨卒誡諸子弟云吾少未嘗官勿苟仕濁世子弟遵訓遂三代不仕並有盛名

又曰桐廬縣東有大溪九里注廬溪口南通新安東出富陽青山綠波連霄亘數百徵士散騎常侍戴勃遊此自言山水之致極也勃字長雲譙國銍人父散騎常侍遷宇安道弟子常侍國子祭酒顒並高蹈俗外三葉肥遁為海內所稱梁典曰戴顒字仲若與兄逵有高名顒以父不仕逵修業辭官不就

梁蕭繹孝德傳曰繹斐字文雅東海蘭陵人世亂將家避地海濱不以遐世為閑不以窮居為傷流衣濯冠以俟驗氣

道學傳曰樂肜公者宋人獨好黃老恬靜不慕榮貴號曰安丘丈人

又曰孔愉會稽山陰人逸操不群雖有一奴自隨奴善吹笙愉為造新聲曲名世說曰都超每閒欲高尚隱退者輒為辦百萬資并為造立居室在剡為戴公起宅其精識始往居與所親書曰近至剡如入官舍

又曰支道林因人就深公買印山深公曰未聞巢由買山而隱

陸機招隱詩曰明發心不怡投杖聊躑躅躑躅欲安之幽人在浚谷朝採南澗藻夕宿西山足輕條象雲構密葉成翠幄

左思招隱詩曰杖策招隱士荒途橫古今巖穴無結駟丘中有鳴琴

陸雲逸民賦曰古之逸民輕天下整萬物而欲尊一丘之忻檀一壑之美天地不易其樂萬物不干其志然後可以妙有生之極因無疆之休乃稅駕於阿而考室層巒帶雲谷直源重岫蔚木振響芳蘭垂陰清流

宗親部一

祖父母　父母　繼母

祖父母

擇曰祖祚也祚先也

禮記曲禮曰逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母

毛詩商頌曰無念爾祖聿脩厥德

後漢書曰虞詡陳國人祖父爲郡縣吏務在寬恕常稱曰東海于公高其里門定國卒至丞相吾治獄六十年雖不及于公子孫何得不爲九卿故字詡曰昇卿後遷侍

射尚書令

晉書曰何曾侍武帝宴退告其子道曰國家應天受命創業垂統吾每侍宴未嘗聞經國遠圖唯說平生常事非貽厥孫謀之井也後嗣其始乎此吾子孫之憂汝等猶可沒齒孫曰此輩必遇亂亡陛下豈忘之子毅兄高聞之曰吾相其始聖乎

又曰李密字令伯父早亡母改醮祖母劉氏躬親撫養密事祖母以孝謹聞有暇則講學不廢晝夜方之太始初徵爲太子洗馬密以祖母劉氏年老上表云臣無祖母難以終養今日祖母無以終餘年臣無孫二人是臣爲命薄今年四十四祖母年九十六是臣報養之日短劉之日長後復爲太子洗馬

又曰王裒字伯厚事母以孝聞母歿廬於墓側旦夕常至墓所拜跪攀柏悲號涕淚著樹樹爲枯死裒每讀詩至哀泣之禮記曲禮曰生曰父曰母死曰妣曰考左傳隱公曰鄭莊公母弟共叔段以母之寵請邑居之京段遂以京叛公伐京段出奔遂寘母于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔曰若闕地及泉隧而相見其誰曰不然公從之遂爲母子如初

又莊公曰宋南宮長萬作亂奔陳以乘車輦其母一日而至

又成上曰晉敗秦師于鞍齊請平吾人曰必以蕭同叔子爲質對曰蕭同叔子非他寡君之母也若以不孝令也
君之母也吾子布大命於諸侯而曰必質其母以爲信其若王命何且是以不孝令也
又襄三曰晉叔向之母妬叔虎之母美而不使視饗其子皆諫其母母曰深山大澤實生龍蛇彼美余懼其生龍蛇以
禍汝焚族也余何愛焉使往視寢生叔虎美而有勇樂
盈壁之故羊舌氏之族及於難
公羊傳曰惠公者何隱之考也仲子者何桓之母也
史記曰趙括奢之子趙孝成王欲以括爲將母曰不可使
也王曰母何以知之對曰妾事其父時其父爲將王之所
賞賜盡分散與軍吏士大夫受命之日不問家事今括一
朝爲將軍東不敢仰視王之所賜黃金寶器藏於家而視利便曰
宅父子異心願王勿遣王曰母置之吾已決矣母曰王必
遣忽有不測妾乞不坐王許之後果敗爲白起所坑
漢書曰王陵沛人以兵屬漢王項羽得陵母置於軍中以
招陵後漢使至陵母謂使者曰爲老妾語陵漢王長者必
有天下善事之無以老妾故懷持二心遂伏劒自殺
烹之
又曰陸賈使南越趙他賜陸生橐中裝直千金他送亦千
金呂后時病免歸家有五男乃出所使得越橐中裝賣
千金分與其子各二百金令爲生產賈常乘車駟馬從
歌舞鼓吹琴瑟侍者十人有寶劒直百金謂其子曰與汝
約過汝給吾人馬酒食極歡十日而更所死家得寶劒及
車騎從者
又曰金日磾字翁叔休屠王太子也父以隆漢見殺與母
閼氏弟倶沒入宮後拜光祿大夫既貴近未嘗有過武帝
甚信愛之日磾母教誨兩子甚有法度上嘉之及死詔圖
形于甘泉宮日休屠王閼氏也日磾每見畫常拜泣不止
又曰霍去病父仲孺河東人以縣吏給事平陽侯家與侯
侍者衛少兒私通生去病仲孺吏妻歸家娶婦生子不相
聞久之去病爲驃騎將軍擊匈奴道出河東至平陽侯舍
遣記仲孺趨入拜謁將軍自幸知爲大人
之遺體也仲孺扶服叩頭自失得說曰去病幸知爲大人
人不可獨殺我不意夫見壯子被刑戮也行矣去東歸掃
去病大買田宅奴婢而去
又曰翟延平字次卿東海下邳人爲河南太守冬日行春
縣刑戮四徒亦血數里河南號曰屠伯母見責之曰汝宣化
千里不聞仁愛而殺人立威名豈爲人父母哉天道神明
人不可獨殺我不意夫見壯子被刑戮也行矣去東歸掃
墓地耳歲餘果敗延年兄弟五人皆有吏才並至大官東
海號爲萬石嚴嫗
又曰焦不疑爲京兆尹每行縣錄囚徒還其母輒問有所
平反活幾人即不疑多有平反母喜而爲之食或無所出
母怒而不食故不疑爲吏嚴而不殘
後漢書曰竇武字游平扶風人初武母產武并產一蛇送
之林中後母卒葬有一大蛇自榛草出至擊柩流血若哀
泣之容時人以爲竇氏之祥
又曰楊彪爲太尉子修爲曹操所殺操見彪問曰君何瘦
之甚也彪曰媳無日磾先見之明猶懷老牛舐犢之愛操
爲改容
又曰范滂字孟博汝南征羌人也建寧二年大誅黨人滂
母就與之訣滂白母曰仲博孝敬足以供養伸博滂弟也滂從

龍舒君歸之黃泉存亡各得其所惟大人割不可忍之恩
勿增感戚毋曰汝今得與李杜齊名死何恨滂跪受教再
拜而辭顧謂其子曰吾欲使汝爲惡則惡不可爲使汝爲
善則我不爲惡行路聞之莫不流涕
又曰黃憲字叔度汝南人世貧賤父爲牛醫叔度自以爲及覩其
曰汝從牛醫兒來耶對曰閫不見叔度自以爲及覩其
人則瞻之在前忽然在後固難測矣
又曰盧江蔡宗字孟承兢廉嚴正其子未嘗見面子爲二
千石求謁宗宗下帷不許子伏於庭其母穿壁使其子窺
之乃識儀兒
又曰崔發仕王莽位至大司空毋師氏通百家之言莽以
殊禮之号義成夫人金印紫綬乘文軒丹轂
又曰張甫字孟俟汝南人爲太尉鍾在公位父常居田里

每有遷職輒一詣京師公卿罷朝俱詣甫府奉酒上壽時
人榮之
吳志曰蔣欽母疎帳縗被妻妾布裙孫權歎其在位能守
約儉勑御府爲母作被乃幃帳
晉書曰劉惔字眞長沛人少清遠有哥才與毋任氏寓居
京口家貧織芒屨以爲養雖蓽門圭竇晏如也
又曰伏滔字玄度平昌人甚有才學知名拜著作郎孝武
會西堂滔預坐還下車先呼子系曰百人會天子先問
伏滔在座不此固未易得爲人作父如此如何
又曰氾毓字稚春濮北虛人爽世儒素躭睦九族時人号
之兒無常父衣無常主
又曰荀羨字令則清和有準纔年七歲遇蘇峻難隨父在
石頭峻甚愛之惜置羨於膝上羨乃陰白其母白得一刹

刀子足以殺賊毋掩其口
又曰虞譚毋孫氏訓子以節立養堂於家
相巳下皆拜之年九十五譚事
又曰郗詵濛陰人對策高第拜議郎毋憂去職毋在日苦
病車及亡不欲車載家貧無以市馬乃於住堂北壁外假
葬朝夕拜哭養雞種蒜竭其方術喪過三年得馬八疋與
尋復作袴伯曰不須毋問故曰火在斗中栝熱今上着襦
下亦當暖矣
又曰羊耽妻平氏隴西人侍中毗之女有才鑒嘗爲簟
戒之軍旅之間可以濟者惟仁恕乎古之君子入則致孝
于親出則盡忠於國在職思其所司在義思其所立無貽
父毋羞惡而已後會至蜀果反殊免以道全身
又曰桑虞字子深魏郡繁陽人五代義居閭門雍睦青州
刺史符朗甚重之嘗詣虞家拜毋任氏寓居
又曰周顗毋李氏名洛秀汝南人中興時顗等並列顯位
嘗冬至置酒洛秀舉酒賜三子曰吾本渡江託足無所不
謂爾等並居貴位在吾目前吾身後何憂當起曰恐不如
尊旨伯仁志大而才短名重而識闇好因人之美此非自
全之道嵩性抗直亦不容於世唯阿奴碌碌在阿母前耳
後果如其言阿奴即謨小字也
又曰劉琨爲并州刺史母謂之曰汝能弘濟經略駈駕豪
傑卑欲除於勝已以自安當何以濟禍必及我也後父母

三十國春秋曰王延九歲喪母孝行有聞後母卜氏御之無道延恭事彌謹卜常取蒲穫敗麻與之貯衣延知而不言卜冬月杖之流血令求生魚延和氷慟哭而得與之卜乃心悟撫之如所生也

又曰晉安帝時鄭逸妻以大竹杖打逸前妻之子子死妻又以大竹杖打逸前妻之子子死

因棄市如常刑

家語曰曾參武城人志存孝道後母遇之無恩其妻蔡蔡不熟出之人曰此非七出也荅曰蔡蒸小物不用吾命況大事隧遣之終身不娶其子請焉告之曰高宗以後婦出孝已尹吉甫以後妻嫌伯奇容知其得免非乎

琴操曰尹吉甫周卿也子伯奇母早亡吉甫更娶後妻妻乃譖之於吉甫曰伯奇見妻美欲有邪心吉甫曰伯奇慈仁豈有此也妻曰置妻空房中君登樓察之妻乃取蜂

緻衣領令伯奇襲之於是吉甫大怒放伯奇於野宣王出遊吉甫從之伯奇作歌以感之宣王聞之曰此放子之辭也吉甫乃求伯奇而感悟遂射殺其妻

搜神記曰衡農字劉卿東平人少孤事繼母至孝常伯子他舍值雷雨頻夢虎嚙其足農呼妻相與裂庭叩頭屋忽然而壞壓死者几百餘人唯農夫妻獲免

伯叔

釋名曰伯把也把持家政也父弟為仲仲中也位在中也仲父之弟曰叔叔少也叔父之弟曰季季幼也甲乙之次癸在下也○說文曰伯長也

爾雅曰父之昆弟先生為世父後生為叔父

禮記檀弓曰滕伯文為孟虎齊衰其叔父也為孟皮齊衰其叔父也

家語曰孔子兄子有孔蔑者幼而聞禹曰自汝之仕何得何亡對曰未有所得而亡者三王事若龍龍謂敬相禮樂也前學禹得習曰不學是學不得明也傳緣少餌粥不及親戚是骨肉益疎也公事多急不得吊死問疾是朋友道闕也其所亡者三即此謂矣孔子不悅性過子賤問如孔蔑對曰自來仕者無亡而得者三始語之今得而行之是學益明也傳緣所供衣及親戚是骨肉益親也鮑魚粥也有公事而兼以弔死問疾是朋友信篤也孔子喟然謂子賤曰君子哉若人魯無君子者斯焉取斯也

漢基曰初高祖微時嘗辭事時與賓客過其丘嫂食嫂厭叔與客來陽為羞盡轉釜客以故去已而視釜中有羹由是怨嫂及立齊代王而伯子獨不得侯太上皇以為言高祖曰某非敢忘封之也為其母不長者封其子信為顓羞侯

又曰疎廣字仲翁東海蘭陵人也宣帝時為太子太傅兄子受字公子為少傅太子每朝因進見太傅在前少傅在

後叔姪並爲師傅朝廷以爲榮
又曰王莽字巨君孝元皇后之弟子父及兄弟皆以元成
世封侯輔政凡九侯五大司馬唯莽父曼早死不侯五侯
子爭修靡莽獨孤貧折節爲儉受禮經勤身博學事母及
寡嫂養孤兄子行甚整又外交英俊內事諸父世父風病
東觀漢記曰鄭均好義篤爲實事寡嫂收兒恩禮甚至
又曰魏譚有一孤兄子年一二歲常自養視遭饑儉分外
令以相生活譚時有一女生裁數月念無穀食終不能兩
全棄其女養活兄子州郡高其義
又曰桓榮卒子郁當襲爵讓於兄子顯宗不許不得已受
封而悉以租入與之
又曰淳于恭養兄崇孤兒教誨學問時不如意輒平責數

以種自擊其脛欲以感之兒慙貧不敢復有過 事子義
又曰郅惲友董子張叔父及爲鄉里民所害子張病惲往
候之氣絶良久復視惲割炙進肉惲即起將客取仇人頭以示子張見之悲喜因絶
復也惲即起將客取仇人頭以示子張見之悲喜因絶
後漢書曰劉平字公子楚郡彭城人也更始時天下亂平
弟仲爲賊所殺其後賊復忽然而至平扶持其母奔走逃
難仲遺腹女始一歲平抱仲女而棄其子母欲還取之平
不聽曰力不能兩活仲不可以絶類遂去不顧
謝承後漢書曰魏顥字子嵩陳留人也爲司徒及在公輔有宅數
同苦樂不得自異
又曰許荊兄子世嘗報讎殺人怨家會衆攘兵至荊家欲
殺世荊始從府休歸與相遇因出門解劒長跪曰前無狀
相犯咎皆在荊不能相教既兄早歿一子爲嗣如今死者

傷其滅絶令頗殺身代世蹇谷雖死以往猶謂更生怨家
扶起荊曰許掾郡中稱爲賢吾何敢相侵因遂委去
華嶠後漢書曰薛苞弟子求出苞不敢止乃中分其財奴
婢引其老者曰與我共事久若不能使也田廬取其荒頓
曰吾少時所治意所戀也器物取其朽敗曰我服食久身
口所安也
東山松後漢書曰范丹爲萊蕪長去官於市賣卜妻紡績
以自給丹弟子慴見丹藩不完載柴將客藩之時丹適行
還怒勑子拔柴載以還之
後漢書曰馬援字文淵扶風茂陵人也援兄子嚴敦重喜
譏議而通輕俠客援前在交阯還書誡之曰吾欲聞汝曹
聞人過失如聞父母之名耳可得聞而口不可得言也好
論議人長短妄是非正法此吾所大惡寧死不願聞子孫

有此行也汝曹知吾惡之甚矣所以復言者欲標結禍申
父母之戒欲使汝曹不忘之耳龍伯高敦厚周慎口無擇
言謙約節儉廉公有威吾愛之重之願汝曹効之杜季良
豪俠好義憂人之憂樂人之樂清濁無所失父喪致客數
郡畢至吾愛之重之不願汝曹効之効伯高不得猶爲謹
敕之士所謂刻鵠不成尚類鶩也效季良不得陷爲天下輕
薄子所謂畫虎不成反類狗也
下車輒切齒州縣以爲言吾常寒心是以不願子孫効也
又曰范滂字子孟汝南人也爲司徒及在公輔有宅數
畝田不過一頃薄推與兄子其妻嘗曰君有四子而無立
錐之地可餘奉祭以爲後世遺曰吾備位大臣而蓄財求
利何以示後在位四年藏家無餘帛相犯咎皆在荊不能相教既兄早歿一子爲嗣如今死者也汝曹早孤讓先父餘財數百

萬與兄子
又曰第五倫字伯魚京兆長陵人或問倫曰公有私乎對
曰吾兄子嘗疾一夜十往退而安寢吾子有疾雖不省視
竟夕不眠若是者豈可謂無私乎
又曰張禹字伯達父敞為淮陽相終於汲令禹性篤節儉
父卒汲吏人賻送前後百萬悉無所受又以田宅推與伯
父自身寄止
又曰中常侍趙忠言於省內曰素本初坐作聲價好養死
士不知此兒終欲作何叔父太傅隗聞而呼紹以忠言責
之紹終不改
又曰戴封遭伯父喪去官
又曰戴封遭伯父喪去官
又曰沮授為曹操所執授曰收父母弟懸命袁氏芳冀公
靈速死為福操歎曰孤早相得天下不足慮也遂赦而厚
遇焉
又曰劉矩字叔方少有高節以叔父遼未得仕進遂絕州
郡之命
又曰伏恭字叔嚴司徒湛之兄子湛弟黯位至光祿勳無
子以恭為後
魏志曰荀攸字公達祖父曇攸少孤及曇卒故吏張推求
守曇墓攸年十三疑之謂叔父儁曰此吏有非常之色殆
將姦亂儁悟乃推問果殺人亡命因是異之
又曰盧毓字子家涿郡人也父植有名於世毓十歲而孤
遇本州亂二兄死難當紹公孫瓚交兵幽冀飢荒養寡
嫂孤兄子以學行見稱
又曰王昶字文舒太原人其為兄子及子作名字皆一依
謙實以見其意故兄子默字處靜沉字處道其子渾字玄

又曰毛玠居顯位常布衣疏食撫育兄孤子甚篤
又曰張範子陵及弟子馥為山賊所得竟直詣賊請二子
賊以陵還範範謝曰諸君相還兒厚矣夫人情雖愛其子
然吾憐馥之小請以陵易之賊義其志悉以還範
又曰王基字伯輿東萊曲城人也少孤與叔父翁居撫養
甚篤亦以孝稱
又曰高柔字孝narrow厚少華有沉深之量撫育孤兄子五
人恩義甚篤琅琊相何夔嘉其履行以女妻焉
蜀志曰諸葛亮初未有子求兄子喬為嗣瑾答孫權書云
兩亮以喬為嫡子故易其字喬拜為奮威都尉
王隱晉書曰庾衮孤兄女曰芳將嫁美服具矣衮因辭若
為簑篤召諸子堂男女以班而命芳曰汝芳少
孤今汝適人將事舅姑洒掃庭內婦人之道也故賜汝以
此匜器之義欲汝之溫恭朝夕雖休勿休也
又曰魏舒容儀質朴少号遲鈍人莫之知唯叔父衡知其
奇每有賓客造已常勸使過舒言吾兄子非常人也
臧榮緒晉書曰阮籍隨叔父至東郡刺史王昶聞籍奇
偉請與相見乃歎息以不能測也
又曰王湛字處沖司徒渾之弟也兄子濟輕之嘗詣湛見
牀頭有周易問曰叔父何用此為湛曰體中不佳時脫復看
耳濟請言之湛因剖析玄微妙有奇趣皆所未聞也濟才
氣抗邁於湛略無子姪之敬既闔其言不覺懍然心形俱
竦遂留連彌日累夜自視缺然乃歎曰家有名士三十年
而不知濟之罪也濟有從馬絕難乘濟問湛曰叔頗好騎

不湛曰亦好之因騎此馬姿形既妙迴策如素善騎者然
以過之又濟所乘馬湛愛之湛曰此馬雖快力薄不堪
苦行近見督郵馬當勝但芻秣不至耳濟試養之而與已
馬等湛又曰此馬雖快任方知之平路無以別也於是當
蟻封內試之濟馬果躓而郵馬如常濟益歎異還告其父
輒調之曰鄉家癡叔死未濟常無以荅及是帝又問如初
濟曰臣叔殊不癡因稱其美帝曰誰比濟曰崑山濤不足下
又曰鄧攸逃奔石勒負其妻子而走擔其兒及其弟子綏
度不能兩全遂棄其已子卒以無嗣緦服攸喪三年

又曰謝安字安石於會稽山營墅謝�fragment館林竹甚盛每攜妓肆
子姪往來遊集簫鼓管絃晝夜不息時人以此譏焉安亦屢違朝旨
以屑意
又曰徐苗字叔胄高密淳于人也其兄弟皆早亡撫養孤
遺慈閨州里田宅奴婢盡推與之
又曰謝玄字幼度以勳封康樂縣公陳以先封東興侯賜
兄子玩詔聽之更封玩寧伯
又曰羅憲兄子尚字敬之少孤依叔父處
又曰劉曜逼長安凉州刺史張寔敕父西海太守肅請爲
先鋒擊曜口狐死首丘心不忘本雖儀在長嬰并南音肅
受晉寵割符列位錫茅胙土豈可以爲人臣寔曰明
奮何以爲人臣寔曰明

京師陷沒肅悲憤而卒
又曰慕容超字祖明德之兄北海王納之子也符堅破鄴
以納爲廣武太守數歲去官家于張掖德之南征留金刀
而去及垂起兵山東符昌收德諸子皆誅之納毋公孫氏
以老獲免納妻段氏方娠未決因之于郡獄掾呼延評德
故吏也嘗有死罪德免之至是將公孫及段氏逃于羌中
而生超焉年十歲而公孫卒臨終授超以金刀曰若天下
太平汝得東歸可以此刀還汝叔也
又曰時氏賊強侵寇無已朝議求文武良將可以鎮遏北
方者衛將軍謝安曰唯有兄子玄可堪此任中書郎郗超
聞而歎曰安違衆舉親明也玄必不負舉才也於是徵還
拜虔武將軍兗州刺史領廣陵相監江北諸軍事
又曰陸納字祖言爲吳興太守會將軍謝安嘗欲詣納納
兄子俶怪納無供辦後不敢問乃密作數十人供安至納
設茶果而已俶下精飲食客罷納大怒杖俶四十云既不能
光益父叔乃復穢我素業
三十國春秋曰羊祜都督荆州鎮襄陽時祜有平吳之志
方樹基址擢王濬爲巴郡太守濬爲人志大者侈不可專任祜曰有大才少
暨謂祜曰觀濬爲人志大者侈不可專任祜曰有大才少
可用也識者謂祜可謂能舉善矣知人則哲叔子之謂乎
又曰安帝時以劉鎮之爲散騎常侍光祿大夫不受鎮之
毅季父也義熙初謂毅舊臣故優崇之鎮之力辭乃止但漸以
身爭耳我不就汝求位汝就則又不受汝罪累每見毅爭遣

從吏卒到門輒罵詬之殺甚敬畏每未至宅數百步止與白衣數人而進儀衛悉不自隨及至殺敗天下服其先見而劉裕甚敬遇之

又曰燕金紫光祿大夫高平公平敢初敢伯父左光祿大夫熙拊敢首而告之曰汝儀容偉茂志節果當有佐命之功顯吾門者必汝也

孫嚴宋書曰許昭先義興人也諸父肇坐事繫獄七年不判子姪三十餘人昭先家最貧薄專獨斷訴無日在家餉饋肇莫非妳新家産呪盡賣宅以充之肇諸子倦怠罷昭先無有懈息如是七歲尚書虎賁之嘉其操行肇事由此得釋

沈休文宋書曰宗慤字元幹儁士柄兄子也年少時炳問慤所志答曰願乘長風破萬里浪炳曰汝若不富貴必破我門戶

又何承天敘朋爲益陽令隨朋之官隨變四時南蠻校尉桓偉命爲答章時朔仲旬天懼禍難未已解職還益陽

又曰劉凝之字志安小名長年南鄉人也推家財與弟及兄子立屋於野外非其力不食

典略曰鄭均字仲虞任城人也好黃老兄亡後養嫂兄子思禮甚篤及居併門盡推財產與之由是名稱

風俗通云周把字孟玉爲右將軍梁弟子使客殺人被罪把詣府與太守盛兄相見了不論弟子之命遂俱蓋於獄弟婦不哭其子但哭孟玉孟玉由此爲高

曹瞞傳曰太祖一名吉利字阿瞞少飛鷹走狗遊蕩無度其叔父數言之於嵩操患之後逢叔父於路乃陽敗面喎口

重之年十八使往見司馬德操與談既而數曰德公誠知人此實盛德也

張方賢楚國先賢傳曰陰嵩字文王南陽新野人衛尉與從祖兄也少喪父母與叔父居恭謙婉順溫良節儉王莽末義兵初起乃與叔父避世舊梧後徵拜謁者以叔父憂

纂官

張璪漢南記曰北海靖王興性敦篤少爲光武所撫育恩愛如子

劉彥明燉煌實錄曰氾固字孔完大將軍梁純之孫也推家財百萬與寡弟婦二百萬與孤兄子於是三府競辟皆不就

張隱文士傳曰桓驎字元鳳伯父焉知名官至太尉精察好學年十三四在焉坐有賓客焉告之曰吾此弟子頗

有異才今已涉獵書傳殊能作詩賦君試爲口賦試與之
客乃爲詩曰甘羅十二楊烏九齡昔有二子今則桓生參
差等蹤異世齊名驎即荅曰邈矣甘羅超等絕倫卓彼楊
烏命世稱賢嗟予泰弱殊才侔年仰慙二子俯愧過言
傅子曰傅燮字南容奉寡嫂甚謹食孤姪如赤子
世說曰郗鑒遭永嘉喪亂窮餓鄉人共飴之公常携兄子
外甥周翼二小兒往食鄉人曰各自窮餓以君之賢共欲
存君耳恐不能兼飴公於是獨往食轉含飯着兩頰還吐
與二兒後鑒亡翼時爲鄱陽太守解職歸席苫於靈心
喪三年
又曰謝太傅寒雪日內集與兒女講論文義俄而雪驟公
欣然曰白雪紛紛何所似兄子胡兒曰散鹽空中差可擬
兄女曰未若柳絮因風起公大笑樂即公大兄奉之女左
將軍王凝之婦也

伯叔母　從伯叔　族父

姑

伯叔母

禮雅曰父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母
禮記曾子問曰婚禮吉旣納幣有吉日女之父母死則如
之何孔子曰壻使人吊如壻之父母死則女之家亦使人
弔父喪稱母（一作母）則稱伯父之世母
又雜記曰孔子曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大
功踊絕於地如知此者由文矣哉
家語曰孔子之舊人曰原壤其叔母死夫子將助之以木
（原壤夷俗也）登木曰久矣予之不託於音也遂歌曰貍首之班然執女手之卷然夫子爲之隱
陽不聞以過之子路曰夫子屈節而極於此失其舉矣豈
未可已乎孔子曰吾聞之親者未失其爲親也故者未失
其故也（禮記孔子曰親者不失其爲親也）
蜀志曰許靖字文休汝南平輿人也靖與曹公書曰世路
喪亂親戚禍亂流離隔絕偷生自竄蠻貊成闕十年吉凶禮廢
沙南海循岸渚五千餘里復遇疫疾伯母殞命并及群從
自諸妻子一時略盡復招扶持前到此郡追計爲兵害及
病亡者十遺一二生民之艱辛苦之甚
晉書曰羅含字君章桂陽人也含幼孤爲叔母朱氏所養
少有志尚晝日夢一鳥文彩異常飛入口中因驚起說之

宋氏曰烏有文彩汝後必有才章自後藻思日新
又曰餘杭婦人經年荒賣其子以活夫之兄子吳興太守
孔愛萬之
又曰皇甫謐字士安幼名靜安定朝那人漢太尉嵩之曾
孫也出後叔父徙居新安年二十不好學遊蕩無度嘗得
瓜果輒進叔母任氏睚眦經亡二牲之養猶爲不孝改今
年餘二十自不存教心不入道無以慰我因歎曰昔孟母
三徙以成仁曾父息豕教豈我居不卜鄰教有所闕何
爾魯鈍之甚也修身篤學自彼得之於我何有因對席涕
謦乃感激就鄉人席坦受書勤力不殆鼈躬自稼猶帶經
而農遂博綜典籍百家之言自號玄晏先生
又曰羊耽妻辛氏字憲英隴西人鍾會爲鎮西將軍憲英
著送錦被憲英嫌其華反而覆之
又曰杜有道妻嚴氏字憲京兆人貞松有識量生子植植
從兄頠爲秦州刺史被巫徵還憲頠書戒之曰諺曰忍
辱至三公卿今可謂辱矣能忍之三公是卿座頠後果爲
儀同三司
三十國春秋曰羊祜年十五而孤事伯母蔡氏以孝聞蔡
氏每歎曰羊叔子可謂能養　也其諸葛孔明之
亞乎
宋書曰謝曛字宣遠陳郡陽下人爲將軍晦弟三兄幼孤
叔母劉氏撫育有恩同於至親
從伯叔
爾雅曰父之從父昆弟爲從祖父

又曰王誕字茂世琅琊臨沂人也少有才藻晉孝武崩從叔尚書令珣爲哀策文久而未就謂誕曰僧少序節物一句因出本示誕誕攬筆便益之接其冬秋代爰後古雋數廣陵風興高殿瑚嗟歎清拔因而用之拜秘書郎

宋齊詩録曰梁特進沈約撰史王希躰宰問約曰從叔太常何故無傳約曰賢從叔者何可數荅曰從叔唯忠博物志曰荼邕有書近萬卷末年載數車與王粲荼邕在後荼子預魏諷反被誅與荼書悉入荼從子景宰長綽崔鴻前涼録曰苟弘基績幼有名稱族叔上洛太守毗拊其首曰汝吾宗千里駒也歷仕三朝士友服其清儉舉秀才爲郎中遷中都謁者

族父

爾雅曰犉親曰父之從祖昆弟爲族父

後漢書曰侯霸字君房河南密人族父淵公宮有七驛往識元帝世佐石顯等領中書號曰太常侍

蜀志曰費禕字文偉江下鄱人也譙周火爲蜀詞我蜀者吾譙子蜀賢於秦也

益州牧劉璋母也

晉書曰顧和字君孝侍中衆族子也曾祖容吳荆州刺史祖相臨海太守和二歲喪父趣角便有志操族叔榮雅重之曰此吾家驥騄與吾宗者必此子也時宗人球亦有令問爲州別駕榮謂之曰卿速步鬼孝超卿矣

陳留志曰阮武字文業魏末爲清河太守族子籍方嶷未知名武見而偉之以爲勝已明於知人皆此類也

姑

釋名父之姊妹曰姑姑故也言於己爲父故之人也

廣雅曰姑謂之威威故也

說文曰威姑也

爾雅曰父之姊妹爲姑王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王姑父之姊妹爲高祖王姑曾祖王姑祖王父之姊妹爲從祖祖姑父之從祖祖姑父之從祖祖姑子已嫁而返兄弟不與同席而食

又檀弓曰姑姊妹之厚也蓋有受我而厚之者也

左傳僖五曰初晉獻公娶賈女以貴嫁伯姬於秦逼歸妹之歾史蘇占之曰不吉歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逮逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虚

釋名曰兄荒也荒大也故青徐人謂兄曰荒曰第也相次第而生也

說文曰兄長也

周易曰家人卦曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

尚書五子之歌曰太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度敢于有洛之表十旬不反有窮后羿因民弗忍距于河厥弟五人御其母以從徯于洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌

又君陳王若曰君陳惟爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政

又康誥曰王若曰孟侯朕其弟小子封

惟乃丕顯考文王克明德慎罰不敢侮鰥寡庸庸祇祇威威顯民

詩雅曰男子生而願為之弟

又曰張仲孝友善父母為善善兄弟

毛詩棠棣曰棠棣燕兄弟也門內之治恩掩義也

棠棣之華鄂不韡韡凡今之人莫如兄弟

孔懷原隰裒矣兄弟求矣鶺鴒在原兄弟急難每有良朋烝也無戎喪況也求歎兄弟閒于禦外侮其侮每有良朋烝也無戎喪

亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生儐爾邊豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺

又何人斯曰伯氏吹壎仲氏吹篪壎以土作　篪以竹曰篪大也伯仲曰兄弟也

又頻并曰爾酒既旨爾肴既嘉豈弟君子莫不令儀（同姻族人燕飲之詩其知能同姻族人燕飲而和樂也豈弟其樂矣燕飲之謂也）豈伊異人兄弟匪他

又埙曰兄弟不知咥其笑矣静言思之躬自悼矣

又蒹葭曰綿綿葭蔚在河之滸遼遼兄弟謂他人昆謂他人昆亦莫我聞

又曰杕杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所并爾有杕之杜其葉湑湑獨行踽踽豈無他人不如我同父嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

又曰伐木燕朋友故也君子以鳥鳴求其友聲興也嚶其鳴矣求其友聲相彼鳥矣猶求友聲況於人乎神之聽之終和且平

又六月曰四牡騤騤則君匪安則君匪傷矣

棠棣廢則兄弟缺矣

又曰脊令脊令載飛載鳴兄弟急難每有良朋烝也無戎

又伐柯曰伐柯伐柯其則不遠我覯之子籩豆有踐

又曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲

脩上慎旃哉猶來無棄

又泉水曰娈我兄弟邦人諸友莫肯念亂靡有定交毋

又曰黃鳥刺宣王也（刺其聽兄以體禮之敬親而不親諸也不黃鳥爲無）

集于桑無啄我粱此邦之人不可與明言旋言歸復我

諸兄

又斯干曰兄及弟矣式相好矣無相猶矣似續妣祖

又行葦曰戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几

又角弓曰角弓父兄刺幽王也不親九族而信讒佞骨肉相怨故作是詩也騂騂角弓翩其反矣兄弟婚姻無胥遠矣此今兄弟綽綽有裕不令兄弟交相爲瘉

又將仲子曰將仲子刺莊公也不勝其母以害其弟叔不諫而公不制祭仲諫而公弗聽小不忍而致大亂焉將失道而公不制祭仲諫而公弗聽小不忍而致大亂焉將仲子兮無踰我墻無折我樹桑豈敢愛之畏我諸兄仲可

又頍弁曰爾酒既旨爾肴既嘉豈弟君子莫不令儀（同姻族人燕飲之詩其知能同姻族人燕飲而和樂也豈弟其樂矣燕飲之謂也）豈伊異人兄弟匪他

又埙曰兄弟不知咥其笑矣静言思之躬自悼矣

又蒹葭曰綿綿葭蔚在河之滸遼遼兄弟謂他人昆謂他人昆亦莫我聞

又杕杜刺時也君不能親其宗族骨肉離散獨居而無兄弟將爲沃所并爾有杕之杜其葉湑湑獨行踽踽豈無他人不如我同父嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉

又伐木燕朋友故也君子以鳥鳴求其友聲興也嚶其鳴矣求其友聲相彼鳥矣猶求友聲況於人乎神之聽之終和且平

又六月曰四牡騤騤則君匪安則君匪傷矣

棠棣廢則兄弟缺矣

又曰脊令脊令載飛載鳴兄弟急難每有良朋烝也無戎

又伐柯曰伐柯伐柯其則不遠我覯之子籩豆有踐

又曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲

周禮春官曰大宗伯之職以脤膰之禮親兄弟之國（脤之言也謂以祭肉歸同姓之國者也膰之言燔也謂以祭肉歸異姓之國者也此兄弟有共先）

儀禮既夕曰商祝既清拭巾（巾拭也謂以巾拭去尸面之垢清拭之始加元服兄）

弟具來孝友時格求乃保之

左傳桓公曰宋穆公疾召大司馬孔父而屬殤公焉曰先君舍與夷而立寡人寡人不敢忘若以大夫之靈得保首領以歿先君若問與夷其將何辭以對請子奉之以主社稷寡人雖死亦無悔焉對曰羣臣願奉馮也公曰不可先君以寡人爲賢使主社稷若棄德不讓是廢先君之舉也豈曰能賢光昭先君之令德可不務乎吾子其無廢先君之功使公子馮出居于鄭（社預曰公子馮鄭桓公子也穆公卒殤公即

又襄公曰宋向戌來聘且尋盟見孟獻子子荒享曰子有

令聞而美其室非所望也對曰我在晉吾兄爲之毀之重勞且不敢聞（杜預曰傳言叔子友且不愧其實也）

又曰文上曰穆伯如莒莊盟且爲襄仲逆及鄆賀城見之美（鄆邑城自爲娶之）仲請攻之文公將許之叔仲惠伯諫（惠伯叔子）曰吾聞之公孫敖之喪在外爲冦冦猶及人亂自及也今吾作亂而君不禁以啓冦讎若之何公止之惠伯成之（平仁也）使仲舍之公孫敖反之（還也）復爲兄弟（如初）

又文下曰齊人歸公孫敖之喪爲孟氏且國故也葬襄仲（叔仲惠伯）

聲已不視帷堂而賀公孫敖之終也（惠伯叔仲也）雖不能始善將終可也史佚有言曰兄弟致美敬之賀善弔災祭敬喪哀情雖不同毋絕其愛親之道也子無失道何怨於人襄仲說（悅）卿兄弟以哭之

又昭元曰秦后子有寵於桓如二君於景（后子秦桓公子景公毋也）

（晉侯嬖二姬也）其毋曰弟去懼選鐵（適晉具車千乘曰秦伯之弟鍼出奔晉罪秦伯也后子享晉侯造舟于河十里舍車自雍及絳歸賂財產終事八反司馬候問曰子之車盡於此而已乎對曰此之謂多矣若能少此吾何以得見焉）

又隱公曰鄭莊公弟共叔段居京謂之京城太叔（祭仲諫曰都城過百雉國之害也無使滋蔓蔓難圖也可除況君之寵弟乎）

又襄二曰吳諸樊既除喪將立季札（壯謚樊第也白費宜公之卒也諸侯與聞君人不義子臧去之遂弗爲也以成曹君故曰能守節君義嗣也）子臧子臧曰（義嗣子）誰敢干君有國非吾節也札雖不才願附於子臧以無失節固立之棄其室而耕乃舍之（傳言季札之讓且明吳兄弟相傳之次）

又曰兄弟天倫（兄先弟後）

論語曰周有八士伯達伯适仲突仲忽（馬融曰周時仲氏生八子皆爲顯士故記之也）

又曰子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲兄弟怡怡（馬融曰切切偲偲相責之貌也怡怡和順之貌也）

又曰或謂孔子曰子奚不爲政子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政

又顏淵曰司馬牛憂曰人皆有兄弟（舜言死喪無日我獨無兄弟）我獨亡子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患乎無兄弟也

史記曰伯夷叔齊孤竹君之二子也父欲立叔齊及卒叔齊讓伯夷曰父命也遂逃去（叔齊亦不肯立而逃之）

國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌養老往歸焉

又曰信陵君無忌謂魏王曰秦與戎翟攻趙趙亡則魏隨之矣（趙魏兄弟之國脣齒相依俗有虎狼之心不顧親戚兄弟貪得而以憂死攘佼鬬者也）

功莫大焉而竟逐之兩弟無罪而再奪之國此於親戚若此而況於仇讎之國乎

又曰漢五年漢王與項羽相距京索之間數使使勞苦丞相（蕭何）何鉤生謂丞相曰王暴衣露蓋數使勞苦者有裂君心焉爲君計遣君子孫昆弟能勝兵者悉詣軍（軍壁）誰敢不可除況君益信君於是何從其計漢王大說

又曰卜式者河南人也以田畜爲事親死式有少弟弟壯式脫身出分獨取羸羊百餘田宅財物盡與弟式入山牧十餘歲羊致千餘頭田宅而其弟盡破其生式輒復分與弟者數矣

又曰周公旦武王弟也及武王即位旦常輔翼武王用事居多

又曰朱公居於陶中男殺人囚於楚朱公告其少子生往視之乃裝黃金千鎰置褐器中載以一牛車且遣其少子長男竟持其弟喪歸至其母及邑人盡哀之唯朱公獨笑曰吾固知必殺其弟也彼非不愛其弟也顧有所不能忍者也是少與我俱見苦為生難故重棄財至如少弟者生而見我富棄財而長者不能故前日吾所以為欲遣少子固為其能棄財而長者不能故卒以殺其弟事之理也無足悲者吾日固已望其喪之來也

又曰家栝弟毅仕至上卿出則參乘入則御前蒙栝任外事而毅常為內謀名為忠信故能諸將相莫敢與之爭焉

又曰漢王滅項籍立為皇帝田橫兄弟本定齊時人賢者多附焉乃使故田橫罪而召之田橫與其客二人乘傳詣雒陽謂其客曰橫始與漢王俱南面稱孤今漢王為天子而橫乃為亡虜北面事之其恥固已甚矣且吾亨人之兄與弟併肩而事主縱彼畏天子詔不敢動我獨不愧於心乎遂自剄今客奉其頭從使者馳奏之高帝曰嗟乎有以也匹夫起布衣兄弟三人更王豈不賢哉為之流涕

又曰季布弟季心氣蓋關中遇人恭謹為任俠方數千里士皆爭為之死嘗困辱人以髡賣之又曰衛青為之死將歸其父父使牧羊先母之子皆

奴畜之不以為兄弟數青嘗至甘泉居室有一鉗徒相青貴人也官至封侯青笑曰人奴之生得無笞罵即幸矣何得封侯

漢書曰陳平陽武户牖人也少時家貧好讀書有田三十畝與兄伯居伯常耕田縱平游學

又曰何武字君公蜀郡郫人武兄弟五人皆為郡縣吏才至大官東海號其母曰萬

石嚴延年兄弟五人有直

又曰金日磾兩子賞建俱為侍中與昭帝略同年共卧起

賞為奉車建駙馬都尉及賞賜佩兩綬上書霍將軍言金氏兄弟兩人不可使俱兩綬耶霍光對曰賞自嗣父為侯

耳上笑曰侯不在我與將軍乎光曰先帝之約有功過得

封侯

又曰張延壽已歷位九卿侯國在陳留別邑在魏郡入歲千餘萬延壽自以身無功德何以能久堪先人大國數上書讓減戶邑又因弟陽都侯彭祖口陳至誠天子以為有讓通從封平原并國戶口如故而租稅減半

又曰王商自子威涿郡蠡吳人商少為太子中庶子以舅敬敦厚稱父薨商嗣為侯推財以分異母諸弟自無所受又曰馬援字文淵扶風茂陵人也援三兄況余並有才居喪哀戚於是大臣薦商行可以勵群臣義足以厚風俗宜備近臣舜是擢為諸曹侍郎中郎將

院曄後漢書曰光武郭后諱聖通真定槀人也為郡著姓父昌讓田宅財產數萬與母弟圀人義之

又曰馬援字文淵扶風茂陵人也援三兄況余並有才幹援年十二而孤少有大志諸兄奇之嘗受齊詩意不專章句通辭況欲就邊郡田牧況曰汝大才當晚成良工不示人以朴直從所好會況卒援行服喪盡心不離墓所

乃出就爵

又曰封觀者有志節當舉孝廉以兄名位未顯恥先受之遂稱風疾喑不能言父起徐出避之恐而不告後數年兄得舉觀乃稱損而仕州郡

又曰鍾皓字季明潁川長社人皓少以篤行稱公府連辟為二兄未仕遷隱嵩山以詩律教授門徒千餘人

又曰桓譚欲更攻弟尚問王愔曰計安出曰兄弟者左右手也譬人將鬬而斷其右手曰我必勝若如是者可乎夫棄兄弟而不親天下其誰親之

又曰許荊字少長會稽人也祖父武太守第五倫舉為孝廉武以二弟晏晉未顯欲令成名乃讓之曰德有分異之義家有別居之道於是共割財產以為三分武自取肥細廣宅弟所得並悉劣少鄉人皆稱弟恥讓而卻武貪婪爭訟為兄不肖終無怨色

以此並得選舉武乃會宗親泣曰吾家以孝廉二弟年長未預榮祿所以求得分財自取大讓今理產所增三倍於前悉以推二弟一無所留於是郡中翕然

又曰童恢弟翊字漢文名高於恢舉賢良肯仕乃恢被命乃就孝廉

又曰繆形字孫公少孤兄弟四人皆同財業及各娶妻諸弟遂求分異又數有計爭之言形乃掩戶自撾曰繆形汝修身謹行學聖人之法將以移整風俗奈何不能正其家乎弟及諸婦聞之悉叩頭謝罪遂為敦睦之行

又曰李充字大遜家貧兄弟六人同衣迭食妻竊謂充曰今貧居如此難以久安願思分異充偽酬之曰當醞酒具會請呼鄉里內外充於坐中前跪白母曰此婦無狀而教充離間母兄罪合遣斥便叱其婦遂令出門婦銜涕而去

又曰王莽以崔發爲建新大尹發不得已乃歎曰吾生無妄之世值洪亞切卄畀之君上有老母下有兄弟安得獨潔己而危所生哉

又曰班固以父彪所續前史未詳乃潛精研思欲就其業既而有人上書顯宗告固私改作國史者有詔下郡收固繫京兆獄盡取其家書圖弟超恐固爲郡所覆考不能自明乃馳詣闕上書得召見具言固所著述意而郡亦上其書顯宗甚奇之召前校書郎除蘭臺令史

又曰顯宗問班固卿弟安在固對爲官寫書受直以養老母帝乃除超爲蘭臺令史

東觀漢記曰丁鴻父繇從征伐鴻獨與弟盛居憐盛幼少而共寒苦及繇卒鴻當襲封上書讓國於盛書奏不報既葬乃挂冠經於家廬而去留書與盛曰鴻貪經書不顧恩義弱而隨師生不供養死不飯哈皇天祖禰並不祐助身被大病不住茅土前上疾狀願辭爵章不報迫於當封謹自放棄

又曰趙孝字長平建武初穀食尚少孝得穀炊將熟母弟禮夫妻出比還孝夫妻共蒸食禮夫妻歸輒獨飯之積久禮怨恚之疑後掩伺見之亦不肯食遂共蒸食兄弟怕怡鄉里歸德

又曰劉愷字伯豫以當襲父爵讓與其弟憲遁逃避封久

之乃和中有司奏請絕國上美其義特優加之

又曰孔奮篤於骨肉弟奇在洛陽爲諸生分祿供給其器用四時送衣下至脂燭每有所食甘美輒分減以遺奇

又曰鄧彪字伯智南陽人也父邯卅祖中興從征伐以功封鄚侯彪少修孝行厲志清高與同郡宗武伯翟敬伯陳綏伯張弟伯同志好齊名稱南陽五伯彪以嫡長爲卅子邯薨當嗣爵讓國與異母弟凰明帝高其節詔書聽許凰雖爵尊仕州郡

又曰朱勃字叔陽年十二能誦詩書常候馬援兄況勃衣方領能行跪言開雅援拔知書見之自失況知其意酌酒慰援曰朱勃小器速成智盡此耳卒當從汝稟學勿畏也勃未二十右扶風請試守胃城宰及援爲將軍封侯而勃位不過縣令援後雖貴常待以舊固恩而卑侮之勃愈自

親及援遇讒唯勃能終焉

又曰梁商字伯夏安定烏氏人常曰多藏厚亡爲子孫累每租本到及兩宮賞賜便置中門外未嘗入藏悉分與昆弟中外

又曰吳漢嘗出征妻子在後買田業漢還讓之曰軍師在外吏士不足何多買田宅乎遂以分與昆弟外家

又曰劉敞留祖鄭侯買以長沙定王子封於陵道之春陵侯敞父仁嗣侯以春陵地勢下濕有山林毒氣上書求減邑內徙元帝初平四年徙南陽之白水鄉猶以春陵爲國名仁卒敞謙儉好義推父時金寶與昆弟荊州刺史上其義行拜廬江都尉

又曰郭況爲城門校尉況皇后弟貴重賓客輻湊而況恭儉謹遵奉法度不敢驕奢

又曰鄭均字仲虞任城人也尚書好黃老潛泊無欲清靜自守不慕遊宦兄仲為縣游徼頗受禮遺均數諫比不聽即脫身出歲餘得數萬錢歸以與兄曰錢盡可復得為小吏賊終身捐棄兄感其語遂為廉潔稱清白吏

又曰魯恭字仲康扶風人父為武陵太守卒官時恭年十二弟平年七歲晝夜號踊不絕聲郡中賻贈無所受及歸服喪禮過成人恭憐平小不欲先就其名託疾不仕郡數以禮請謝不肯應母強之恭不得已而行因留新豐教授平舉秀才恭乃始為郡吏

又曰邴吉字少卿魏郡人也文帝即位拜吉城門校尉自延平之初以國新遭大憂故悝兄弟率常在中供養兩宮比上疏自陳愚闇冀朽幸得遭值明盛兄弟充列顯位並侍帷幄豫聞政事無拾遺一言之助以補萬分而久在禁省日月益

長罪責日深惟陛下高明之德子愛兄嫂在家勤苦已又曰魏霸字喬卿高陵人也兄嫂蚤終霸躬自養視不食魚肉之味婦親蠶桑服機紡紝獨專樂故常服麤糲不食魚肉之味婦親蠶桑服機紡紝躬耕農與兄弟子同苦樂不得有異鄉里慕其行化

又曰馬防兄弟二人皆各六千户

又曰張純封武始侯有子根奮及純病勑家丞翕曰無功於國狠蒙大恩爵不當及于後嗣純薨大行移書問嗣上會當及奮奮中元二年詔書封奮奮上書曰不病衰臣小稚疾令翕立後臣時在河南家盧臣見純前告翕語自以兄弟不當蒙襲爵之恩願下有司詔不聽奮既嗣爵謙儉節約閨門和平

續漢書曰張堪字君游南陽宛人為郡族姓堪早孤讓先父餘財數百萬與兄弟

又曰姜肱字伯淮兄弟三人皆以孝行著肱年長與二弟仲海季江同被卧甚相親友及長各娶妻兄弟相戀不能相離以繼嗣當立乃更作就室學皆通五經兼明星緯謝承後漢書曰郭賀字惠公潁川陽翟人也父鎮定尉以功封定潁侯薨賀當襲爵上書讓與弟時詔書不聽遂寬逃匿三年孝順皇帝下大鴻臚切責州郡求賀強使就封

國

魏志曰泰述與紹有隙又與劉表不平而比連公孫瓚紹與瓚不和而南連劉表其兄弟皆貳含近交遠如此

翻略曰夏侯楙尚太祖女清河公主驕貴楙承間白公主由此與楙不和其後群弟不遵禮度楙數切責之以問長水校尉京兆段默默以為誹謗之言不與實相應此清河公主與楙不睦出於諸構與不待實宜且伏

波與先帝有定天下功宜加三思帝意解曰吾亦以為然乃發詔問本為公主作表者果丑辭弟子臧子佐欲構疏楙使不見信

又曰大傳司馬宣王久病曹爽使李勝候探政事時有請書曰曹爽之勢熱如湯太傅父子冷如冰漿李勝兄弟如游光吳志曰諸葛瑾字子瑜琅邪陽都人也為孫權長史建安二十年權遣瑾使蜀與其弟亮但公會相見退無私面

又曰虞翻字仲翔會稽餘姚人也翻少好學有高氣年十二客有候其兄者不過翻追書與曰僕閭琥珀不取腐芥磁石不受曲針不亦宜乎客得書奇之由是見稱

蜀志曰糜竺弟芳為南郡太守與關羽共事而私好費貳叛迎孫權羽用覆敗芳面縛請罪先主慰喻以兄弟罪不相及崇寵如初

晉書曰衛瓘有六男無辭悉讓二弟遠近稱之
又曰劉寔字子真平原高唐人也弟知字子房貞潔有兄
風爲潁川太守平原管輅嘗謂人曰吾與劉潁川兄弟語
使人神思清發昏不假寐自此之外殆白日欵寤矣
又曰何准字幼道穆章皇后父也高尚寡欲弱冠知名州
府交辟並不就兄充爲驃騎勸其令仕准曰第五之名何
咸驃騎淮兄弟中第五故有此言
又曰周顗字伯仁性寬裕而友愛過人弟嵩嘗飲酒瞋目
顗謝安嘗謂避曰卿兄弟何乃爾邪避曰下官不堪其憂
家兄不改其樂也

又曰王獻之嘗與兄徽之操之俱詣謝安二兄多言俗事
獻之實溫而已既出客問安王氏兄弟優劣安曰小者佳
客問其故安曰吉人之辭寡躁人之辭多煩察其言故知之嘗與徽之共
在一室忽然火發徽之遽走不遑取履獻之神色恬然徐
呼左右扶出
又曰散騎常侍祖納初與弟約不睦中宗甚任納疎納納
乃言於中宗曰約爲人外有國士之形內懷凌上之性抑
而使之可也若假其權必爲亂階中宗納納遂以兄弟
相謗免官及後約爲法論者始知納忠誠
又曰顧榮少有操行兄幾得喪在殯忽夢云復活一門咸
夢經時不已含時尚少乃慨然判曰今靈異至此豈可孤
抑開棺之痛執與不開乃共發棺果有生驗遂蘇氣盛氣衰盛
存亡不別含於是絕棄人事屏氣以就哈養千時人

皆歎其至行並饋飴之含謝而不受經十三年竟不起
疾

晉書王覽字玄通母朱氏遇前妻子祥無道覽年數歲見祥被楚撻輒涕泣抱持至于成童每諫其母母以止覽稍入軌有所資須柔就與者請焉從高祖在彭城妻郗氏來貢服廚膳母知須夏服討給事自應湘供饋容別寄軌時為給事中

又曰謝景仁愛其弟朏胡甘切而曹弟述穿設饌請高祖命朏預坐而高祖召述述知景仁風意又慮非高祖命之請急不使高祖馳遣呼述須至乃歡及景仁有疾述盡心視湯藥飲食必嘗而後進不解帶不盥櫛者累旬景仁深懷慙悔也

又曰張暢弟收為側歸大所侮暢言論常以他語亂之雖之畅舍矣先守收因唉得差

又曰庾冰字季堅兄亮以名德流訓冰以雅素垂風諸弟相率莫不好禮為世論所重其常以為庾氏之寶

又曰荀組字大章于時天下已亂組兄弟貴盛懼不容於世雖居大官並謝議而已

又曰謝安弟萬為西中郎將撫蓄任之重安雖處衙門其名猶出萬之望

又曰華恆字道弘少失父事母至孝年十三值年飢穀貴恆蔬食而母甘肥不給又摽有孤弟友愛甚至稱為嬰兒由是少有聲譽

又曰魏徐州刺史任城呂虔有佩刀工相之以為必三公可服此刀虔謂別駕王祥曰苟非其人刀或為害卿有公輔之量故以相與祥始辭之因強乃受及祥死之日以刀授弟覽曰吾兒弟之義前以後必興足稱此刀故以相與覽則導之祖

王隱晉書曰祖逖字士稚范陽人與弟約財散諸落交結人流逖勇程玄良弟儁儁益慷慨共扶讀兩甥故會並階清塗逖初為司州主簿舉秀才為太司馬齊王冏參軍之風

又曰孔顗字思遠不尚矯飾服用麤敝終不改易時吳郡顧顗之亦尚儉素衣裳器服皆擇其陋者宋世清約稱此

二人頴弟道存從弟微頗營塋二弟請假東還輪重十餘
船皆是烏絁席之屬頴見之命上置岸側命左右取火燒
之盡乃去道存代頴愛特改嘉祐為忻州刺史
甚多遣吏載伍百斛米還彼吏曰都下
又曰韋述弟道學業亦亞於述尤精三禮與述對為學士
迭同為禮官時人榮之
米貴乞於此貨之不聽吏乃載米而去
又曰張道源族孫楚金少有志行事親以孝聞初與兄越
石同預鄉貢進士州司將罷越石而薦楚金楚金辭曰以
順則越石長以才則楚金不如固請俱退時李勣為都督
歎曰貢士本攻才行相推如此何嫌讓舉也乃俱薦禮為
又曰謝弘微寬重有雅量不以喜慍改色有蔡湛之者及
又曰李遵幼孤寓居江陵與其弟建皆安貧苦易衣併食
見大傅兄弟謂人曰弘微良類中郎而性似文靖
講習不倦遵兄造知二弟賢日為營理成其志業建先遵
齊書昌衡陽元王道度太祖長兄也與太祖俱受學當次
一年卒兄弟同致休顯士君子多之
宗宣帝問二兒學業次宗荅曰其兄外朗其弟內潤皆良
又曰楊汝士為劍南東川節度使時宗人嗣復鎮西川兄
璞也

弟對居節制時人榮之
又曰劉璡兄瓛夜醉踏壁呼璡共語璡不荅方下牀著衣立
然後應瓛問其父璡曰向東帶未竟其操如此
又曰張岱少與兄太子中舍人寅新安太守鏡征北將軍
弟寘廣州刺史辨俱知名謂之張氏五龍
隋書曰盧昌衡小字龍子龍子風神洛雅容止可法博涉經史
工草行書從弟思道小字龍奴宗中俱稱英妙故幽州為
之語曰盧家千里駒奴龍子
唐書曰溫大雅歷遷黃門侍郎弟彥博為中書侍郎對居
近侍議者榮之高祖從容謂曰我起義晉陽為烟一門耳
大雅拜政事卒彥博以父喪去左補闕庾去河南府
不以為感與群弟居常夜卧早起問安甚妻希見其面諸弟敬
悌事之猶父不妄交遊門無雜賓
又曰張嘉貞為并州長史為政嚴肅甚為人吏所畏開元
三十國春秋曰裴楷清新為別宅宅甚美麗楷兄欲之楷
初因奏事至京師上問其善政數賞慰嘉貞因奏曰臣少
便讓之為性有大度皆斯類也

世說曰諸葛瑾弟亮及從弟誕並有盛名各在一國于時以爲蜀得其龍吳得其虎魏得其狗誕在魏與夏侯玄齊名玄好老莊誕恃才放蕩不拘法檢以酣酒過度

又曰謝奕作剡令有一老翁犯法謝以酔酒罰之乃至醉而猶未已太傅時年七八歲着青布袴在兄膝邊坐諫曰阿兄老翁可恭何故取作此謝於是改容曰阿奴欲放去

會稽典録曰謝淵字休遠山陰人其先鉅鹿太守夷吾之後也居世殷富兄弟早孤而嫂貪狡以所受田宅奴婢三百餘萬悉讓與兄淵獨留園地數十畝起舍耕作士中得金一器數以示妻妻曰本言與先祖所有也此獨非其有耶淵曰周吾意也乃但取金與兄嫂嫂初謂叔窮乏來欲假貸有不悅之色見金而喜兄乃愧然感悟弃妻還金

海内先賢傳曰范丹字史雲叡陽人也家貧三百餘萬悉讓與兄風俗通曰陳留太守泰山吳文章少與兄伯武相失二十

時人皆以爲不然

三輔決録曰張宇穆之第二子也以父功當封自言兩目失明天子信之乃封弟恭其小弟好戲無度放散家財宇悉以所得千萬與之天子聞而嘉之又知其讓封徵拜議郎

年後相會下邳市中爭訐共鬬伯武殿之文章欲報仇慙恨弃妻子相感更有託後之意詣曰許重今君撫臨江夏爲國東藩其任至重今釋衆而歸必見譏怒傷教以增其疾非孝敬也遂遏于戶外使不得見琦流涕而去

江微陳留志曰李銓字玄機平丘人也少聰惠有志行銓兄全前母子後母甚不愛也而衣食隆厚銓已同然後服之其母歲覺已衣勝兄即脫不着須兄得與已同然後服之其母遂不得有偏及長銓內匡其母外奉其兄故閭門雍睦爲邦族所稱

晉諸公讚曰馬宋長子馬大將軍援次誕歷三州刺史放

宗親部七

姊妹　男姑　姨叔　姊妹

爾雅曰女子先生爲姊後生爲妹

毛詩曰泉水曰問我諸姑遂及伯姊

禮記檀弓曰孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右孔子曰二三子之喪故也二三子皆尚右我則有姊之喪故也二三子皆尚左

左傳成上曰潞子嬰兒之夫人晉景公之姊也酆舒爲政而殺之又傷潞子之目晉侯欲伐之諸大夫皆曰不可酆舒有三儁才不如侍後之人伯宗曰必伐之狄有五罪焉才雖多其何補焉遂滅潞酆舒奔衛衛人歸諸晉晉人殺之

又昭元曰鄭徐吳犯之妹美公孫黑又使強委禽焉犯懼告子產子產曰是國無政非子之患也惟所欲與犯請于二子使女擇焉子哲盛飾而入布幣而出子南戾服而入左右射之皆斃一矣公孫黑又使翩然子南戾服而入左右射之皆斃一矣公孫黑又使翩然子南戾服而入左右射之皆斃一矣公孫黑又使翩然

金政姊婁閻之乃伏屍哭曰是郭深井里殤政也妻奈何
畏殺身之誅滅賢人之名乃大呼天者三遂死於政旁也
又曰嵩石君石奮高祖乃召爲美人
高祖乃召爲美人
又曰張敞敞姊善誦琴高祖召爲官人徒其家就職
里在長安與親戚別居故曰戚里
漢書曰李延年侍上酒酣歌曰北方有佳人
絶世而獨立一顧傾人城再顧傾人國不惜傾城傾國佳
人難再得武帝聞之乃召入宮
又曰秦彭字伯平爲山陽太守民江伯欲寡姊姊乃引
鎌自割伯因前救姊鎌傷蚡遂亡縣正論法彭曰故無
惡志乃輕罪之

謝承後漢書曰尤井姊病往看之姊爲設飲井留錢一百
文姊使人追還之井竟不受
又曰曹壽妻班超之妹也超字仲叔扶風人爲都護在絶
域年老思入關妹乃上書曰妾兄超延命沙漠三十餘年
骨肉生離不復相識書奏帝乃徵還
又曰宋弘字仲子爲司空帝姊湖陽公主新寡帝與論朝
臣美惡以觀其意主曰宋弘容德莫及帝曰方圖之後引
弘入令主坐屏風後因謂弘曰貴易交富易妻人情乎弘
曰貧賤之交不可忘糟糠之妻不下堂帝謂主曰事不諧
矣
又曰汝南袁隗妻馬融之女也有才辨隗家世豪盛及初成禮隗
甚盧之謂之曰婦奉箕帚而已何乃過珍麗對
曰慈親垂愛不敢逆命君欲鮑宣梁鴻之行者妾亦請從
命君欲魯恭之節妾亦請從
西土稱之

齊書曰永興中有王氏女年五歲得毒病兩目皆高性至孝年二十父亡盲女臨屍一叫眼皆血出小妹蛾舐之其左眼即開餘時人皆以爲孝感所致也

梁典曰長廣橋者宋武帝姊昔賣紗米還橋小不敢過無舡得渡日晚宋武帝大飢父方見姊負米還乃謂姊曰若異日富貴當長廣此橋遂爲名也

又曰婦將有事大小必請於舅姑仕見之值暮郭門閉遂踰郭不得與郡郎同室死寧不同穴也

又曰束廣元曰賓齊妻薨初移棺使擇美擯以自爲擬與頌琴季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也

酬亦如之

左傳襄元曰賓齊妻薨初移棺使擇美擯以自爲擬與頌琴季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也

酈姑以成婦道大焉

列女傳曰鄭孟軻既娶將入室其婦袒而內孟子不悅遂去不入婦爵孟母召而問之曰婦人之道私室不出今爲賓客而在室而夫子見妻跣而不悅是長客妻也婦人之道當不客宿請歸於父母姑召謝而謂之曰夫婦之禮當親而敬之今子親而不敬是無禮也婦入戶視必下氣怡聲問衣燠寒而後坐此婦人之禮而明姑婦之道

恨不更有一人配卿也

王子年拾遺曰賈逵年六歲其姊聞隣家讀書日日抱逵就籬聽之逵年十歲乃暗誦六經父曰吾未嘗教尔安得三墳五典誦之乎對曰姊嘗抱于籬邊聽隣家讀書因記得而誦之

簫韶太清記曰劉孝儀諸妹文彩艷質甚於神人也

荆州圖南北岸曰屈原之鄉里原既流放怨然歸鄉人喜悅因名南岸曰歸鄉岸原有姊聞原還亦來歸責其嫡壻鄉人又名其北岸曰姊歸岸

舅姑

釋名曰婦夫也老稱也卑縮也人及物老皆小縮於舊也

爾雅曰女子謂兄之妻爲婦弟之妻爲娣叔也

禮記曲禮曰婦叔不通問

又禮弓曰子思之哭婦也爲位婦人倡踊

又曰婦叔之無服也蓋推之遠之也

君姑歿則曰先舅先姑

禮記檀弓曰婦人不飾不敢見舅姑

又內則曰婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施繫大觿木燧衿纓綦屨以適舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之

又曰婦將有事大小必請於舅姑舅姑有命以東錦姑饗婦人送

儀禮士婚禮曰舅姻送者以一獻禮酬以束錦姑饗婦人送

又雜記曰婢不撫叔叔不撫婢

史記曰蘇秦洛陽人從鬼谷師還歸大困窮困兄嫂妹妻侍笑之不為下機秦乃閉室不出讀周書陰符後合六國從約并力相六國北報趙過洛陽車騎輜重擬於王者乃歸

昆弟嫂側目不敢仰視秦謂嫂曰何前踞而後恭嫂匍匐以面大地謝曰見季子位高金多也

漢書曰高祖長兄伯妻高祖微時嘗避事時與賓友過其去高祖視益尚有羹由是怨之後定天下而伯子獨不得封太上皇為言之高祖曰非敢忘之不親家事或問又曰陳平兄伯常耕田縱平遊學嫂疾之不親家事或問平食何物而肥對曰食糠覈耳嫂曰有叔如此不如無伯

七年封為羹頡侯

晉書曰鄭休妻石氏為九族所重休前妻女既幼又休父布臨終生庶子沈休命棄之石氏曰柰何使舅之風不存乎遂養沈及前妻女力不兼舉九年之間三不舉子

聞而逐其妻

又曰王渾妻鍾氏字琰生子濟渾嘗共琰坐濟渾過庭而渾欣然曰生子如此足慰人心琰曰若新婦得配參軍為生子固不啻如此耳

弟冶也

又曰王澄字平子衍季弟也衍嘗晏寢澄年十四諫郭郭大怒謂澄曰昔先人臨終之日以小郎囑新婦不以新婦囑小郎因捉其衣裾欲杖之澄懼踰窗而走得脫

又曰王凝之妻謝氏字道韞奕之女也聰識有才辨凝之弟獻之嘗與賓客談議詞理將屈道韞使婢白獻之曰新

婦欲與小郎解圍乃以青衣投之不能屈也

又曰晉中書令王珉與嫂婢私通嫂捷甚苦婢素善歌而珉好執白團扇故製白團扇歌

又曰顏含字弘都嫂老而失明含奉養如親東帶侍嫂病困須蚓蛇膾求之不獲百數盈慊方獨坐愁苦忽有一青鳥飛去含得藥成嫂病遂愈

晉書曰吳達之義興人嫂亡無以具葬乃自賣為干夫儲以營葬

三十國春秋曰晉吏部郎魏衡謂姪舒曰汝後得為小縣長舒曰堪八百戶長將老便入官舍即斯願畢矣

孟子曰淳于髡曰男女授受不親禮與孟子曰禮也曰嫂溺援之以手者權也

逸士傳曰高鳳為太守所召恐不得免自言不應為吏乃與嫂偽爭田遂免仕

世說曰阮籍嫂嘗還家籍見嫂與之別或譏之籍曰禮豈為我輩設也

常璩華陽國志曰汝敦兄弟共居有父母時財物嫂心欲得之敦妻勸敦盡讓田宅奴婢與兄弟出別居敦後耕田鄰舍鼎峙記曰盧道虔後妻元氏外堂講老子道德經度弟元明隔紗帷以聽之

爾雅曰女子同出謂先生爲姨後生爲姊嫡出爲長姊
謂稚婦爲婦婦姊婦謂長姊爲姒婦也
左傳成下曰叔詹伯之母不聘下婦禮無穆姜曰吾不以妾
爲妾棄禮滅姒之
又昭七曰晉叔向欲娶於申公巫臣氏其母不許平公強
使取之生伯石伯石始生子容之母走謂諸姑曰子容
婁地姑視之及堂聞其聲而還曰是豺狼之聲也狼子野心
非是莫養羊舌氏矣
晉書曰王渾妻鍾氏名琰太尉之孫也渾弟淮妻郝氏有
德行琰雖貴門不陵郝郝亦不下琰爲縫製夫人之禮郝
夫人之法

易蠱卦曰幹父之蠱有子考無咎厲終吉
又家人卦曰家人嗃嗃悔厲吉父子嗃嗃終吉
儀禮曰父爲長子服三年何也正禮乎上又所重也
禮記內則曰由命士以上父子皆異宮
又祭義曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬
乎
左傳隱公曰衛莊公之子州吁有寵而好兵公弗禁石碏
諫曰臣聞愛子教之以義方不納於邪
又宣上曰楚司馬子良生子越椒子文曰必殺之是子也
熊虎之狀而豺狼之聲不殺必滅若敖氏矣
論語曰陳元問於伯魚曰子亦有異聞乎對曰未也嘗獨立鯉
趨而過庭曰學詩乎對曰未也不學詩無以言他日又
獨立鯉趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉
退而學禮陳元退而喜曰問一得三聞詩聞禮又聞君子
之遠其子也
孝經曰父子之道天性也
周書曰周公三捷伯禽往見商子商子曰商山有橋父道
也北山有梓子道也盍往觀之而伯禽往觀梓明日朝
伯禽俯而趨周公起而誨之曰汝安見君子哉
史記曰吳起衛人好用兵事曾子事魯出衛郭門
與其母決蠭辭而盟曰起不爲卿相不復入衛也
又曰司馬談爲太史天子封泰山太史公留滯周
南不得從事發憤而卒子遷見父於河洛之間太史公

執遷手下泣曰其先即周之太史後世中衰絕於余乎汝
後為太史則續吾祖矣
漢書曰張湯杜陵人父為長安丞父出湯為兒守舍遭鼠
盜肉父還怒之笞湯湯掘地熏鼠得餘肉劾鼠掠治訊鞫
窮論報取鼠磔堂下父忽視其文辭如老吏大驚異使使
書獄焉
又曰王商字子威涿人遷益州刺史先是王陽為益州至
卬峽九折阪歎曰奉先人遺體奈何數乘此險後以疾去
及遭至此坂問吏曰此非王陽所畏道耶吏曰是商乃其
取曰駐之王陽為相國日夜飲酒子常為中大夫諫帝
又曰曹參代蕭何為相國日夜飲酒子常為中大夫諫帝
怪之令窃言曰無以請事何以憂天下窃洗沐歸具美酒
怒之乃笞二百曰趣入侍天下事非汝所當言

又曰路溫舒字長君鉅鹿人父為里門監使溫舒收羊出
取澤中蒲截為牒編之寫書
又曰揚雄蜀人自楊季至雄五代一子也
又曰韋賢字長孺魯人質朴少嗜學通詩書易以
教授號鄒魯大儒為永相薨少子玄成字少翁以明經歷
位丞相故鄒魯諺曰遺子黃金滿籯不如教之一經
又曰張禹字子文河內軹人父徙家蓮勺禹為小兒數至
市卜相者奇其面貌謂禹父曰此兒多智可令經學矣
又曰疎廣字仲翁東海蘭陵人也明春秋為太子太傅知
萬得為司徒及拜日天子臨軒百寮畢會帝欲褒親辱曰
悔不至三公後聲譽日滅烈不自安問子鈞曰吾為三公
於義仃如鈞曰嫌大人銅臭烈聲杖擊之鈞時為虎賁中
郎服虎并載鵕尾狼狽而走烈罵曰死卒父趨而走豈孝
乎鈞曰舜之事父也小杖受大杖走此忍陷父於不義非
不孝也烈慙而讓官
魏志曰張既字嗣宗魯第二子也魯雅為魏武所寵諸子

未勝嬰並遣中使拜授官爵南鄭城碑曰位尊上將體極人臣五子十室榮並爵爵均童年嬰孩抱拜王人命婦帝族或尚或嬪

又曰胡威字伯虎父質據厲清白為荊州太守威至荊州省之十餘日歸質賜綃一疋威跪問曰大人清高何得此物質曰俸祿之餘耳武帝問威曰卿清何如父清威曰自不如父遠矣帝曰何對曰父清畏人知兒清畏人不知是以不如也

又曰賈充字公閭父逵晚生充言充後當有充閭之慶故名充字公閭

又曰羊祜字叔子年數歲令乳母取所棄金錢乳母曰汝先無此物祜即詣隣人李氏東垣桑樹中探得之主人驚曰此吾亡兒所失物色時人謂祜前身為李氏之子

又曰華嶠字叔駿才學深博為秘書監性嗜酒率常沉醉經歲不省事及功臣行狀未就而卒隱備素白守不交權貴撰著作郎令撰晉史

又曰孫盛字安國次子放字齊莊幼稱令慧年七八歲在荊州與父俱從庾亮出黠亮謂曰君亦來耶放應聲答曰無小無大從公于邁亮曰欲齊何莊放曰齊莊周亮曰不然放曰戎子邁有美名少而肥大戎知食糠轉益肥也亮甚愛同時而病將士遺噣烈欲還葬舊塋王芬欲留葬京邑祥涕泣曰不忘鄉仁也不違本逵也唯仁與逵二子有焉

又曰王祥二子烈芬並知名為祥所重愛同時而病將士遺噣烈欲還葬舊塋王芬欲留葬京邑祥涕泣曰不忘鄉仁也不違本逵也唯仁與逵二子有焉

又曰王行喪幼子山簡弟之行悲不自勝簡曰孩抱中物

孫氏大盛有兒如此放曰不如諸庾之翼翼就而語人曰我固得建呼奴公字

又曰桓宏為東征賦並列過江諸名德獨不載桓溫怒焉宏一時之文宗為文不欲令人顯問時並遊青山飲歸溫命宏回載因問曰君作東征賦何獨不及家君宏回則不復宣城之節信而為尤也溫該然而止又不及喻侃子胡奴曾於曲室抽刀過問宏曰家君勳績如此云何相忘宏答曰精明百鍊在割能斷功以濟時職以靜亂長沙之勳為史所讀胡奴乃止

又曰謝尚字仁祖仁祖奇太守鎮之子也八歲神悟風成嶷嶷若日精明百鍊在割能斷功以濟時職以靜亂長沙實賴之或曰此兒一座顏回也尚應聲曰座無屈父誰識

顏回一席之寶莫不驚異

又曰王述字懷祖漂尚書僕射述每受職不為虛讓其子坦之諫曰故事應讓述曰汝為我不堪邪坦之為相溫府長史謝自美耳述曰既云堪何為復讓也坦之乃還家省父而述溫子欲求婚于王因坦之言其父坦之乃言婚事於述大怒坦之雖長大猶抱之於膝上坦之及溫推坦之於膝下曰汝竟凝也詎可復面以妻兵乃止

又曰阮籍謂王渾曰濬仲清貴非徇倫也共徇言不如共戎談及戎子適有美名少而肥大戎知食糠轉益肥也

又曰王祥二子烈芬並知名為祥所重愛同時而病將士遺噣烈欲還葬舊塋王芬欲留葬京邑祥涕泣曰不忘鄉仁也不違本逵也唯仁與逵二子有焉

又曰王行喪幼子山簡弟之行悲不自勝簡曰孩抱中物

何至於此衍曰聖人忘情下人不及情之所鍾正在吾輩也簡服其言更爲之慟

又曰魏舒字陽元爲司徒子混字延廣有才行爲太子舍人年二十七卒朝野成爲舒惜舒每哀慟退而歎曰吾不及莊生遠矣豈以無益自損更不復哭

又曰胡毋輔之字彥國嗜酒子謙之字子光才學不及父而傲縱過之至酣醉時嘗自呼其父字輔之不以介意世以爲狂

又曰石崇字季倫渤海南皮人苞之少子也生於青州故小名齊奴少敏惠勇而有謀父苞臨終分財與諸子獨不及倫其母爲言之苞曰此兒雖小後自能致

又曰郗超字景興一字嘉賓父愔爲司徒愔事道超奉佛愔又好聚積錢數千萬嘗開庫任超所取超性好施一日

之中散與親故都盡桓溫辟爲征西大將軍掾溫雄傑不羈超爲之謀轉司徒左長史而卒初雅黨桓氏以愔忠於王室不軌之事不令愔知將亡出一箱書付門生曰本欲焚之恐公年老必傷慈爲燒我亡後若大損寢食可呈此箱不爾即使焚之愔後果哀慟成病門生依旨呈之則悉與溫往反密計悉見愔於是大怒曰小子死恨晚矣更不復哭

又曰庾冰字季堅都督江荊七郡軍事子龜常候官絹一疋冰怒撻之市絹十疋還官

又曰王濛字仲祖父汭字文開爲淦令美容姿善覽鏡自照稱其父字曰王文開生如此兒

又曰王導字茂弘子悅字長豫弱冠有高名事親色養導甚愛之常與悅弈碁爭道導笑曰頰與有瓜葛那得爾耶

導卧悅下廿果爛敗令玄素之去勿使大覺悅爲中書郎先導卒導夢人以百萬錢買悅潛爲祈福者備矣尋掘地得錢百萬意甚惡之一一皆藏閉及悅疾篤導憂念時至不食積日忽見一人形狀甚偉被甲持刀導問是何人曰僕將俟也公兒不佳欲爲請命故來耳導因求之食至數升食畢謂導曰中書命盡非可救也言訖不見悅亦殞絕

又曰劉毅字長盛新興人有子十人五人各授一經其一子授太史公記一子授漢書一門之內七業俱興北州之學毅冢爲盛門

又曰索靖子琳字巨秀少有逸群之才靖每曰琳宗廟之器非簡札之用州縣之任不足污吾兒也

又曰戴若思廣陵人父昌會稽太守若思性武陵時郡人

潘京素有理筌識鑒父遭若思與語潘稱若思有公輔之才

又曰王獻之字子敬羲之子也謝安甚欽之請爲長史因問獻之曰君書何如家君答曰固不同安曰外論不爾對曰人那得知獻之嘗書羲之自後製筆不得數曰此兒當有大名又以掃箒蒼涅書大字方一丈甚以爲工

宋書曰戴顒字仲若淮南人父逵善琴顒及兄勃並受琴於父父殁所傳之聲不忍復奏各造新弄五部顒又製長弄一部並傳於世

齊書曰世祖常問王儉當今誰能作五言詩對曰謝朓得父之膏腴

梁書曰謝朓祖弘微宋太常卿父莊齊光禄朓十歲能屬文莊多遊山水賦詩使朓命筆便就王京文謂莊曰

賢子足稱神童莊笑曰眞吾家千金
又曰王僧孺父延年加爲常侍僧孺五歲父友饋延年棗者
先與僧孺僧孺曰大人未見不敢先嘗不受之
又曰柳惲字文暢父世隆善彈琴爲士流第一惲每奏其
聲嘗感傷憂思後因之變體爲古曲
家語曰吳延陵季子聘于上國其長子死葬於嬴博之間
歛以時服其坎深不至泉其高可隱孔子曰延陵季子之
合於禮者也
列子曰魏人有東門吳者年四十有一子喪之而不憂其
相室曰公之愛子也天下無有今子死不憂何也東門吳
曰吾嘗無子之時不憂今子死乃與向無子同又奚憂焉
呂氏春秋曰晉平公問祈黃羊曰國無尉其誰可乃薦其
子年君子聞之曰祁黃羊可謂至公矣

三輔要錄曰韋康字元將京兆人孔融與康父端書曰前
見元將來淵才亮茂雅度弘毅偉世之器也昨日又見仲
將來懿性貞實文敏志篤誠保家之主也不意雙珠出于
老蚌
郭子曰楊脩字德祖九歲聰惠孔文舉詣其父父不在乃
呼脩脩爲設果果有楊梅攝指示兒曰此君之家果耶脩
應聲曰未聞孔雀是夫子之家禽歟
姓氏英賢錄曰宋顏竣字士遜少有令名太祖問其父延
之曰諸子誰有卿風延之曰竣得目筆測得目文負得目
義羅得目酒
世說曰豫章太守顧邵卒雍時盛集賓客
自與客基而信至無兒書雖神色不變而心了其故以瓜
指掌流血沾襟客散方歎已無延陵之高豈有夜明之燭

孫　子　女　子壻

孫

爾雅曰子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲來孫（古有此字今轉作雲）來孫之子爲昆孫（昆後也）昆孫之子爲仍孫（仍重也）仍孫之子爲雲孫（古輒遠若浮雲）

毛詩文王有聲曰貽厥孫謀以燕翼子

禮記曲記曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸（孫以順也）

又雜記曰孫祔孝子孫喪稱哀子哀孫

史記曰張蒼父不蕭五尺蒼長八尺蒼子復長八尺餘孫類長六尺

後漢書曰龐參字仲連綏氏人拜漢陽太守郡民任棠有奇節隱教參到先候之棠不與言但拔蘿一大本水一盆致于身前自抱孫兒伏于戶下（兒連也）

又曰虞詡字升卿陳國人孝養祖母縣舉爲順孫

又曰馮氏兄弟形皆偉壯唯馮勤祖父偃長不滿七尺當取爲子伉娶長妻生勤勤長八尺三寸

魏志曰王粲字仲宣山陽人粲邕見而奇之時邕顯貴車馬填門粲在門邕倒屣迎之粲年幼弱矮小座皆驚邕曰此王公之孫有異才吾不如也吾家所有書籍當悉與之

晉書曰張憑字長宗祖鎮蒼梧太守憑年數歲鎮謂其父曰我不如汝汝有佳兒憑曰阿翁詎宜以子戲父乎又曰李密字令伯父早亡母改醮祖母劉氏躬撫養密事以孝謹閨有暇即講學志疲師事燕周周門人方之游夏太始初徵爲洗馬密以祖母年老上表自陳曰母孫二人更相爲命（吳祖門中）

又曰李胤字伯祖敏爲公孫度所迫浮海莫知所終子喪妻生胤遂絕房內以憂卒胤以祖不知所亡設木主以事之由是顯名

宋孝語錄曰虞原字士恭會稽人祖爲給事中中庭有橘樹冬熟子孫爭取原獨不取祖及家人並異之

又曰張元字孝始祖裘明三年元每夏憂涼請佛書以求福祐後見藥師經云有者得視讀誦七僧燃燈七日七夜轉藥師經行道悔月責曰爲孫不孝使祖裘明今以燈旋晉照法衆願祖目見明元求代暗其夜夢一老人以金鑰治其祖目謂之曰勿悲三日之後必差元于夢中喜躍驚覺

乃過告家人后三日祖目果朗見明從此遂差

後周書曰薛端字深酌汾陰人早喪父家貧以養祖母暇則觀文籍躬耕以孝見稱

列子曰北山愚公者年且九十面山而居懲山北之塞出入之迂也遂率子孫荷擔叩石壅壤箕谷運於北海之尾河曲智叟笑而止之愚公長息曰雖我之死有子在焉子又生孫孫又生子子又生孫孫孫子子無窮匱也而山不加增何苦不平河曲智叟無以應之

又曰舜問平水曰迪可得而有夫道性命非汝有也是天地之委順也子孫非汝有也是天地之委蛻也

陳留志曰范喬字伯孫年二歲祖父馨臨終執其手曰恨不見汝成人因以所用硯留與之後家人告喬喬執其硯

孝子傳曰原穀者不知何許人祖年老父母厭患之意欲棄之穀年十五沸泣苦諫父母不從乃作輿舁棄之穀乃隨收輿歸父謂之曰爾焉用此凶具穀云後父老不能更作得是以取之耳父感悟愧懼乃載祖歸侍養竟成純孝穀為純孫

又曰吳郡陸仲元者晉太尉玩曾孫自玩至仲四世為侍郎時人方之全張二族

幽明錄曰許邁少孤不識祖墓傾心所感忽見祖語曰我死三十餘年於今得正葬是汝孝悌之至因舉標牓曰可以此下求我於是迎喪者曰此墓中當出一伎及小縣長

禮記內則曰女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止

又曰女子十年不出姆教婉娩聽從

婉順也言語也娩

執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服觀於

祭祀納酒漿籩豆葅醢禮相助奠

奠謂薦而加也

十有五年而笄二十而嫁凡女拜上右手

笄簪也

左傳襄五曰初宋芮司徒生女子赤而毛蓬喈堤下烝姬之妾取以入長而美名之曰奚

穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出門父誡之曰謹慎從汝舅之言母誡之曰謹慎從汝姑之言諸母辈紳誡之曰謹慎從汝父母之言無違宮事

史記曰齊太倉令淳于公有罪當刑詔徙繫長安獄公無男有女五人將行罵曰生子不生男緩急非有益小女緹縈隨父至長安上書曰妾父為吏齊中皆稱其廉平今坐法當刑妾願入官沒為婢贖父之罪書奏天子悲憐其意

遂為除肉刑

漢書曰王章為京兆尹為大將軍王鳳所陷下廷尉獄妻子皆收章小女年十二夜起號哭曰每旦獄上呼囚常至九今人而止我家君素剛烈先死者必我君也及明問之果章死矣

東觀漢記曰孝女郜字叔異五歲母不能食郜亦不肯食故字曰異也

後漢書曰孔融被誅女年七歲幼弱未知死得全壽往舍主人有遘肉汁男飲之女曰今日之禍豈得父活何忍食肉味乎或有言於曹操收之將殺女謂兄曰若死而有知得見父母豈非志願乃延頸就刑

晉書曰周顗母李氏名絡秀汝南人少有才識顗及兄弟皆幼絡秀口授經書安東將軍時嘗出猥遇雨至絡秀之家會秀父兄不在絡秀見周俊至與一婢於內牽衛具數十人饌其精而不聞人聲俊怪使覘之獨見一女甚美因求為妻其父兄不許絡秀曰門戶殄瘁何惜一女若連貴援將來庶有大益父兄遂許之生顗若曰謂而顗等才長絡秀謂之曰我屈節為汝家要門戶計耳汝不與我家為親吾亦何惜餘年蘭等

從命由此李氏遂得為方雅之族

又曰胡奮字玄威安定人為護軍太將而就於顏色大採公卿女以為六宮貴人唯有一男為南陽王友早亡及聞女為貴人哭曰老奴不死暗有二子男入九地之下女升九天之上當謂右父榜駡曰卿恃女更爾耶見前代與帝家婚未有不滅門者見君所措益速禍耳駡曰卿女不在天子家爭奮曰我女為卿作妾耳

又曰羊舒妻辛氏字憲英魏侍中辛毗之女也聰明有才鑒初文帝爲太子抱毗項曰知我喜否毗以告憲英英曰太子代君主社稷者也代君不可以不慼主國不可以不懼今宜慼而反喜何以能久魏其不昌乎

又曰慼懷太子妃太尉王衍之女字惠風太子廢衍請絕婚而歸惠風號泣行路流涕後劉曜陷洛陽以惠風賜其下將妻之惠風枝剌拒曰吾太尉之女太子之妃豈不爲逆胡所辱遂害之

又曰韋逞母宗氏家世儒學母早喪父躬養之及長授以周官音義韋曰世傳儒業無男可傳汝宜授之勿令絕世又曰吳隱之字處默濮陽人謝石請爲將軍主簿隱之特嫁女石知其儉素令移厨帳就其家經營使者至方見賣大此外蕭然無辦人之誅也尚汚宮伐樹況其子女乎號泣請死曜歎乃免之

又曰靳康女不知何許人美姿容有志操劉曜誅靳氏籍納其女爲妾女曰陛下既誅其父母爲用妾爲閼逞昔吳季札觀樂知國之興亡師曠吹律識南風之不競由此言之何得不知邕奇之

異苑曰順陽南鄉楊豐爲虎所噬女香年十四手無寸刃直捉虎頭父遂得免

子壻

嵇雅曰子之夫爲壻壻之父爲姻兩壻相謂爲亞

儀禮曰壻入婦氏之門見舅姑奠摯於西階東北面再拜稽首舅答壹拜婦氏之壻出入門不由正門

左傳楚公曰祭仲專使其壻雍糾殺之雍姬知之謂其母曰父與夫孰親其母曰人盡夫也父一而已胡可比焉遂告祭仲曰雍氏舍其室而將享子于郊五月戊之以告祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪公載以出曰謀及婦人宜其死也

又文下曰趙穿普君之壻也

論語曰子謂公冶長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之南容三復白圭孔子以其兄之子妻之史記曰陳餘者大梁人好儒術數游趙富人公乘氏以其女妻之知餘非庸人

漢書曰京房字君明東郡人習易淮陽憲王舅張博從京房受學以女妻房房與相親後漢書曰馬融扶風人為人美辭貌有俊才初京兆摯恂以儒術教授隱于南山不應徵聘從其遊學通經籍恂送奇融才以女妻之

晉書曰韓謙字長深母賈充少女也父壽自德其南陽人美貌充辟為司空掾充謙賓僚女從青璅中窺見壽悅焉感想發於寤寐有婢往壽家說其光彩盛飾逾壽聞動心令通慇懃壽動捷過人至夕踰垣而入家人莫知唯充

虞喜志林異於常日時西域有貢寶者人衣一月不歇帝甚寶之唯以賜充女客盛自此充意女與壽通乃夜踰垣而入家中莫知唯充左右知之充遂因妻焉

角有從理行處充考問女左右具以狀對充曰邪鑒使門生來女壻於王導導令自東廂編觀諸子又曰邪鑒使門生來女壻於王導導令自東廂編觀諸子門生歸謂鑒曰王氏諸少年並佳然聞信至咸自矜持唯一人在東床坦腹食獨若不聞鑒曰此正佳婿也訪之乃義之也

宋書曰劉秀十餘歲時與諸兄戲忽有一大蛇來勢甚猛莫不驚怖秀知獨不動衆共異焉東海何承天雅相知器以女妻之

晉書曰謝眺為王敬則增置刀欲試眺眺不敢相見及當拜吏部謙挹尤甚尚書郎范縝嘲曰卿

種石中索得五雙白璧以至徐氏六驚遂以女妻之

釋名曰夫妻匹敵之義也

又曰士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也

易家人卦曰夫夫婦婦而家道正

又序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

毛詩衛門曰豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子

又曰子豈不爾思室是遠

又草蟲大夫妻能以禮自防也喓喓草蟲趯趯阜螽

毛詩曰草蟲喓喓也阜螽趯趯也未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降

又采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣

又采蘋曰采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦于以采藻于彼行潦于以采藻于彼行潦

址之後莫之與京
又僖中曰狄人伐廧咎如（咎如赤狄之別種）獲其二女叔隗季隗納諸晉公子公子以叔隗妻趙衰生盾（盾食允反）及原同（原趙衰之邑也）屏（屏蔽也）桔櫨（桔櫨木名）娶（娶妻也）趙姬（趙姬趙衰妻趙姬之弟叔隗也）趙姬逆盾與其母（趙姬叔隗之子也）以（以為內子）下（下為妾）子餘辭（子餘趙衰字也）趙姬曰得寵而忘舊何以使人必逆之固請于公以為嫡子而使其三子下之許之來以盾為才固請于公以為嫡子而使其三子下之
又昭元曰鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣（楚子南字公孫也）公孫黑（黑南宮長萬之孫子南字也）又強使委禽焉（委禽委雁也納幣以雁為禮）犯懼告子產子產曰是國無政非子之患也唯所欲與犯請於二子請使女擇焉皆許之子晳盛飾而入布幣而出（子晳公孫黑也）子南戾服而入左右射超乘而出女自房觀之曰子晳信美矣抑子南夫也夫夫婦婦所謂順也適子南氏

又莊公曰宋華父督見孔父之妻于路目逆而送之曰美而豔
又曰楚子滅息（息姻姞生堵敖及成王焉未言）以息媯歸生堵敖及成王焉（楚子滅息以息侯夫人姻姞歸生堵敖及成王焉）楚子問之對曰吾一婦人而事二夫縱不能死其又奚言
又成下曰晉三郤害伯宗譖而殺之初伯宗每朝其妻必戒之曰見可而進知可而退無以事二君為人而宗譖而殺之初伯宗每朝其妻必戒之曰見可而進知可而退無以事二君為人
又襄四曰齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子（棠公死偃御武子以弔）崔子見棠姜而美之（美其色也）使偃取之（偃取也）偃曰男女辨姓今君出自丁丑出自桓不可武子筮之遇困之大過以示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶（困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶）崔子曰蔡何害先夫當之矣遂取之
又哀上曰齊侯伐晉東儀父（東儀父魯人也）以邾人（邾人邾婁人也）救范氏（范氏晉大夫）弟（弟猶有憂也）曰此役也不死而歸（歸猶有功也）其誰受我（受我猶有功也）必死
又成上曰齊晉戰于鞌齊師敗績（績功也）逐北（逐北敗北也）入自丘輿（丘輿齊地）擊（擊刺也）馬（馬中之）傷（傷敗）流（流矢）貫（貫穿）目（目睛）及（及破）腦（腦骨）及（及破）軾（軾車前橫木）三（三破）折（折車轅）肘（肘臂）及（及傷）鏃（鏃矢鋒）曰（曰傷）余（余我）病（病痛）不（不以）能（能為）推（推車）車（車轂）左（左手）輪（輪車）朝（朝夕）及（及）地（地）匄（匄求）之（之）矢（矢）請（請）以（以）執（執）鞭（鞭）從（從）其（其）後（後）以（以）為（為）節（節）
又哀上曰齊侯伐晉東儀父（東儀父魯人也）以邾人（邾人邾婁人也）救范氏（范氏晉大夫）弟（弟猶有憂也）曰此役也不死而歸（歸猶有功也）其誰受我（受我猶有功也）必死
又成上曰齊晉戰于鞌齊師敗績（績功也）逐北（逐北敗北也）入自丘輿（丘輿齊地）擊（擊刺也）馬（馬中之）傷（傷敗）流（流矢）貫（貫穿）目（目睛）及（及破）腦（腦骨）及（及破）軾（軾車前橫木）三（三破）折（折車轅）肘（肘臂）及（及傷）鏃（鏃矢鋒）曰（曰傷）余（余我）病（病痛）不（不以）能（能為）推（推車）車（車轂）左（左手）輪（輪車）朝（朝夕）及（及）地（地）匄（匄求）之（之）矢（矢）請（請）以（以）執（執）鞭（鞭）從（從）其（其）後（後）以（以）為（為）節（節）

免矣曰苟君與吾父免免矣可若何及（及及）其（其）人（人）之（之）乘（乘）也（也）
而問之辭（辭司徒之妻也）子（子）曰（曰）吾（吾）不（不以）以（以）妾（妾為）為（為）賤（賤）而（而）寡（寡）以（以）歸（歸）聲（聲）伯（伯）以（以）其（其）外（外）
又成下曰魯聲伯之母（聲伯之母不）不（不）聘（聘）而（而）寡（寡）以（以）歸（歸）聲（聲）伯（伯）以（以）其（其）外（外）
伯而出之嫁于齊管于奚生二子而寡以歸聲伯以其外
弟為大夫而嫁其外妹於施孝叔郤聲來聘未婦於聲伯
聲伯奪施氏婦以與之婦人曰鳥獸猶不失伉儷子將若
何曰吾不能死亡婦人遂行生二子於郤氏郤氏亡晉人
歸之施氏逆諸河沈其二子婦人怒曰已不能庇其伉儷
而亡之又不能字人之孤而殺之將何以終
春秋漢令孳曰水火交感陰陽以設夫婦象也（水火剛陰水陰柔陽火陽剛陰陽之配夫婦也）
又曰妻象大陰且法金位（金陰中之剛）故（故剛）柔（柔）順（順）妻（妻）象（象）也（也）
戰國策曰鄒忌長八尺有餘身體昳麗朝服衣冠窺鏡謂

其妻曰我孰與城北徐公徐公齊國之美麗者也妻曰窺鏡而自視不如遠矣暮寢而思之吾妻之美我私我也史記曰晉重耳謂其妻曰待我二十五年不來乃嫁其妻笑曰犂二十五年吾冢上柏大矣雖然妾待子

又曰易基乾坤詩始關雎夫婦之際人道大倫也禮之用唯婚姻爲競競

又曰張儀已學而遊說諸侯嘗從楚相飲已而楚相亡璧門下意儀曰儀貧無行資必此人盜相璧共執儀掠笞數百不服釋之其妻曰嘻子無讀書遊說安得此辱乎張儀謂妻曰視吾舌尚在也儀曰足矣乃遂入秦秦王以爲客卿

又曰吳起好用兵事魯君疑之起欲就名遂殺其妻以明不與齊魯卒以爲將攻齊大破之

又曰外黃富人女甚美嫁庸奴其夫（一云其夫云云）時故（一云時故）賓客（一云父客）素知張耳乃卒爲請決嫁（一云決嫁）張耳張耳是時脫身游女家厚奉給張耳以故致千里客及官魏爲外黃令名由此益賢

漢書曰楊惲報段會宗云拙妻晝眉長安中傳京兆眉嫵有司以爲墮壞之誅贖以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共

又曰周澤爲太守嘗卧疾齋宮其妻哀澤老病閔問所苦澤大怒以妻干犯齋禁遂收送詔獄謝罪世疑其詭激時人爲之語曰生世不諧作太常妻一歲三百六十日日日齋醉如泥

御既承君子惟命是從乃悉歸御服更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰公孫述連徵任永馮信並託清盲以避世難永妻姚及閉門謝皆盥洗更衣短布裳與宣共挽鹿車歸鄉里拜姑提甕出汲

後漢書曰班昭作女誡馬融妻之令妻女習焉

又曰市周郁妻者字阿閑於婦道而郁驕淫輕躁多行無禮郁父偉謂阿曰新婦賢者女當以道正夫郁之不改新婦過也阿拜而受命退謂左右曰我無樊衛二姬之行故君必責我我言而不用君必謂我不奉教令則罪在我矣若言而見用是爲子違父而從婦則罪在彼矣乃自殺

又曰馮良有志行與妻子相遇如君臣等自以負罪於操深沮

又曰曹操攻呂布布欲降而陳宮等自以負罪於操深沮其計謂布曰曹公遠來勢不能久將軍若以步騎出屯於外宮將餘衆閉守於內若向將軍宮引兵而攻其背若但攻城則將軍救於外可破也布然之布妻曰昔曹氏待公臺不過於曹而欲委全如赤子猶令而歸我今將軍厚於曹氏而欲棄之城拒妻子孤軍遠出乎若一旦有變妾豈得爲將軍妻哉布乃止

又曰酈炎風病慌忽性至孝遭母喪發動妻始產而驚死妻家欲之收繫獄炎病不能治對遂死獄中尚書盧植爲之誄讚以昭其戇

又曰載封字平仲年十五詣太常師事東海申君申君卒送喪到東海遭賓經其家父母以封當還豫爲娶妻封辭過拜親不宿而去

又曰河南尹王調洛陽令李阜與賓憲厚善縱舍自由尚書僕射樂恢劾奏調阜并及司隸校尉諸所刺舉無所回避貴戚惡之妻每諫恢曰昔人有容身避害何必以言取怨恢歎曰吾忍素餐立人之朝乎

又曰更始尚書謝躬初其妻知世祖不平常戒躬曰君與劉公積不相能而信其虛談不爲之備終受制矣躬不納竟爲世祖所擒

又曰河南樂羊子之妻者不知何氏之女也羊子嘗行路得遺金一餅還以與妻妻曰妾聞志士不飲盜泉之水廉者不受嗟來之食況拾遺求利以汙其行乎羊子大慙乃捐

金於野而遠尋師學一年來歸妻跪問其故羊子曰久行懷思無他異也妻乃引刀趨機而言此織生自蠶繭成於機杼一絲而累以至於寸累寸不已遂成丈匹今若斷斯織也則捐失成功稽廢時月夫子積學當日知所志以就懿德若中道而歸何異斷斯織乎羊子感其言復還終業遂七年不返

又曰魏朗字仲英入爲尚書舉動皆有禮序室家相待如賓與子孫如嚴君焉

又曰曹世叔妻班彪之姑名昭字惠姬召入宮號曰大家每有眞獻遣大家作賦頌汪列女傳著女誡及詩並行於時

魏志曰初司馬宣王勒兵從闕下趣武庫當曹爽門人通車住爽妻劉氏怖出至廳事牽帳下守督曰公在外今兵已至如何督曰夫人勿憂乃上門樓引弩注箭欲發將孫謙在

後牽止之曰天下事未可知如此者一二宣王遂過

又曰郭淮字伯濟太原河曲人孫車騎將軍封曲陽侯淮妻王陵之妹當從坐侍御史往收羌胡渠師數千人叩頭請淮表留妻淮不從妻之道莫不流涕人人扼腕欲劫留之淮五子叩頭流血請淮淮不忍視乃遣妻還淮以書曰司馬宣王曰五子哀母不惜其身若無其母是無五子亦無淮也書至宣王亦宥之

魏氏春秋曰苻允爲吏部郎選郡守明帝疑其所用非次召入將加罪允妻阮氏聘允爲吏部郎選郡守明帝疑其所用非次召入將加罪允妻阮氏聘

情求允之入帝怒詰之對曰某郡太守鉅蒲文字先至年限在後日限在前帝取事視乃釋遣出望其衣敗曰清吏也賜之衣允之出爲鎮北將軍都督青徐諸軍事鎮下邳與徐州刺史鄧岐爲隣岐爲政爭尚寬引節欲斬岐爲岐所奏不直坐免當轉爲冀州刺史統屬鎮北將軍呂昭爲其妻仲長曰我寧作諸卿向公長跪耳不能爲呂子屐屈也其妻曰君前在東坐欲擅斬徐州衆人謂君難爲作下今羞爲呂屈是復難爲作上氣怒遽解其首乃以刀鐶撞其腹妻其懷孕遂傷胎死

又曰常林字伯槐河內人世少好學爲諸生帶經鋤其妻常自餉饋雖在田野相敬如賓

晉書曰元康中梁國女子許嫁已授禮聘尋而其夫戍長安經年不歸女家更以適人女不樂行其母逼強不得已而去舉復病亡後其夫還還至女墓不勝哀情便發塚開棺女遂活因與俱歸後聲譖知諸官爭之所在不能決祕

書郎王導令議白此是非常事不得以常理斷之宜還前夫
朝廷從其議
又曰謝安妻劉琰妹也既見家門富貴而安獨靜退乃謂
曰丈夫不如此也安掩鼻曰恐不免耳 世說又載
又曰吳隱之爲晉陵太守妻負薪冬月無被欲流去即披
紵紡績以供朝夕
又曰王凝之妻謝氏字道韞奕之女也 初學記作凝之妻
樂奕曰王郎逸少子不惡汝何恨也答曰一門叔父則有
阿父中郎若從兄弟則有胡封羯末不意天壤乃有王郎
又曰王導令爲丞相妻曹氏性嫉導愛妓以
處安妻曹氏知而籍性焉導恐妻被原遠命駕猶退之以
所執麈尾柄馳牛而進司徒蔡謨聞之戲導曰朝廷欲加

公九卿之命弗之覺但謙退而已謨曰不聞餘物唯有短
轅犢車長柄麈尾道平大怒謂人曰往與群賢共遊各中何
曾聞有蔡克兒也
崔鴻前秦錄曰秦州刺史竇滔妻蘇氏名蕙滔鎮襄陽
學織錦製迴文詩以贖夫罪
劉向列女傳曰魯有秋胡子既納妻五日而官於陳五年
乃歸未至其家見路傍有美婦人方採桑葉秋胡子說之
下車謂曰若暴獨採桑吾行道遠願託桑蔭下一飡於是
下裔休焉婦人採桑不輟秋胡子謂曰力田不如逢年力
桑不如見郎今五日有金願以與夫人婦人曰嘻夫採力作
紡績織紝以供衣食奉二親養夫子而已矣吾不願人之
金所願願鄉事上無有外意奉事夫家亦無淫佚之志子
去矣收子之齎與子簞金秋胡子遂去歸至家奉金遺其

慈母保母　乳母　外舅　姨

慈母保母

禮記內則曰子事父母衣裳衾簟枕席之安斯須不具不敢進飲食醯醬菜羹雖美不敢食雖嗜不敢飽雖欲不敢先嘗雖安不敢先習父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬亦然父母有過下氣怡聲柔色諫若不入悅則復諫不逆父母之意父母怒不說而撻之流血不敢疾怨父母有疾冠帶不解親醫藥之物必先嘗之飲食之節必先知之親沒不忘其所以養父母之所愛亦愛之以及其子孫

又曾子問曰子游曰喪有無服而哭者有哭而無服者何謂也孔子曰兄弟之子猶子也伯父叔父雖無服哭之有服而不哭也

非禮也古者男子外有傅母婦人有慈母保母君命所使教子也

服之有言服也昔者魯昭公少喪其母有慈母如母禮與三年之喪公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君

爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居魯公弗忍也故練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也

左傳襄六曰宋大災宋伯姬卒作姆也

乳母

史記曰武帝時有所幸倡郭舍人者發言陳辭雖不合道然令人主和悅武帝以故時東武侯母嘗養帝壯時號曰大乳母奉一月再朝朝奏入有詔使宰馬遊御以昂五十足賜乳母乘車行馳道中當此之時公卿大臣皆敬重乳母乳母家子孫奴從者橫暴長安中當道製顙人車馬奪人衣服聞於中不忍改之法有司請徙乳母家室處之於邊奏可乳母當入至前面見辭乳母先見郭舍人爲下泣舍人曰即入見辭去勿疾步數還顧乳

母如其言謝去郭舍人疾言罵之曰叱老女子何不疾行陛下已壯矣寧尚須汝乳而活耶於是武帝憐之乃下詔止無徙乳母

後漢書曰安帝時鄧太后臨朝帝不親政事小黃門李閏與帝乳母王聖嘗共譖太后兄執金吾鄧悝等言欲廢帝立平原王德帝每忿懼及太后崩遂誅鄧氏而王聖女伯榮扇動內外號爲侯foreign明年帝崩立北鄉侯爲天子王聖及榮與皆見徙

王隱晉書曰賈充子黎民三歲乳母抱向閤充入黎民喜踊充怒之充夫人郭槐遥望疑充即鞭殺乳母兒思母病死槐又生男向歲乳母抱中庭充過指兒頭郭又疑之復鞭殺乳母兒又死充遂無嗣

譙敦曰宋何承天爲著作郎時新著作多實遊少年或戲承天謂爲姆母承天曰鳳凰將九子妙母何言耶

之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛孝盡娶於商自桓以下娶於齊此禮也則有若以妾爲夫人則固無其禮也

出婦

禮記檀弓曰子上之母死而不喪子上孔子曾孫子思門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然(出母謂嫁出者不爲父後者爲文後者不服耳)子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道汚則從而汚(汚謂隆有報也汚謂退)如彼則安能(能謂子不爲)爲彼(彼謂出母)如此則安能爲此(此謂白)

妻者是不爲白也母故孔氏之不喪出母自子思始也

又內則曰子甚宜其妻父母不說出(宜善也)

漢書曰王吉少時學問長樂里中爲之語曰東家有樹王陽

共止之因固請吉令還婦里中爲之語曰東家有樹王陽去婦東家東完去婦復還

又曰王禁生元后元后母魏郡李氏女也後以妒去更嫁爲河內苟賓妻

後漢書曰鴻行婁氏地女任氏爲妻恃忌不得畜媵妾見之女常自採井臼老竟逐之

又曰黃允濟陰人也以傷才知名郭林宗見而謂曰卿有絕人之才足成偉器然恐守道不篤將失之矣後司徒袁隗欲爲從女求婚見允而歎曰得婿如是足矣允聞而默遣其妻夏侯氏婦請姑曰今當見棄方舉黃氏長辭乞一會宗屬以展離訣之情於是大集賓客二百餘人婦中坐據地歌允隱應機惡十五事言畢登車而去允以此廢於時

又曰李充字大逸家貧兄弟六人同衣遞食妻竊謂充曰今貧居如此難以久安願思分異充偽許之曰當醞酒具會請呼鄉里內外充於坐中前跪白母曰此婦無狀而教充離間母兄罪合遣斥便呵叱其婦遂令出門婦銜涕而去

棄妻

晉書曰劉毅母孔氏毅娶王氏婦孔氏不悅毅即出其妻

梁書曰孔謙從兄靈慶嘗病寄於謙謙退遣其妻慶白向飲冷熱不調即時猶渴謙謙家語曰婦有七出三不去七出者不順父母無子淫辟嫉妒惡疾多口舌竊盜不順父母無子者爲其絕世也淫僻者爲其亂族也嫉妒無子者爲其逆德也無子者爲其絕世也惡疾者爲其不可供粢盛也多口舌者爲其離親也竊盜者爲

其反義也三不去者謂有所取無所歸也與其經三年之憂也先貧賤後富貴也凡此皆聖人所以愼男女之際重婚姻之始也

又曰曾子妻以炊蒸不熟出之

古樂府詩曰上山採蘼蕪下山逢故夫問故夫新人復何如

舅舅母

釋名曰舅久也

爾雅曰母之昆弟爲舅

毛詩秦風曰渭陽康公念母也康公之母晉獻公之女文公遣歸姬之難未及而秦姬卒穆公納文公康公時爲太子贈送文公于渭之陽念母之不見也我送舅氏曰至渭陽何以

賭之路車乘黃我送舅氏悠悠我思何以贈之瓊瑰玉佩
也
儀禮曰舅母之昆弟也傳曰何以服緦從服也舅母
禮記檀弓曰從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之
言也
左傳僖中曰秦伯使公子縶如晉公子重耳及河子犯以璧授公子
曰吾與汝盟於河以此璧爲質既濟反璧遂以其壻行
又曰鄭伯使石甲父侯宿告之曰晉公子重耳之過多矣且猶知之而
況君乎請由此亡公子曰所不與舅氏同心者有如白水
投其璧于河
又曰鄭伯使大子華聽命於王子頹與之酒飽江州刺史王允之允之覺其有毒
飲犬犬斃乃密奏之帝曰大舅已亂天下小舅復欲爾邪
懌閟飲酖而卒
又曰劉璵字慶孫與弟琨字越石並爲尚書郎琨才之踰

也名著當時京師爲之語曰洛中英英劉越石
又曰荀昇潁川人少孤貧依舅氏舅氏知而攻讀舅氏大喜
能屬文鍾繇曰此兒當及曾舅奚官
又曰劉琨字慶孫與弟琨字越石並爲尚書郎琨才之踰
又曰殷浩坐徙東陽信安縣外縣舊名信安之謠
至徙所經歲還都浩送至渚作詩曰洛中英英劉越石
合貧賤親戚離因而下泣
又曰衛玠字叔寶舅驃騎將軍王濟玠之舅也儀容每
見玠輒歎曰珠玉在旁覺我形穢
又曰郗愔字方回與姊夫王羲之有遠世之風獻之兄弟
愔子嫺之弟也 嫺之弟凡弟 嫺之弟實踰於嫺
而俊之命席便坐愔慨然曰嘉賓不死鼠子敢爾
又曰武帝楊后謙慎恭孝之德著聞后母龐氏早喪后
舅家舅母仁愛親乳之使他人乳己子

釋名曰姊妹之子曰甥出配他男而生也
爾雅曰男子謂姊妹之子爲出謂我舅者吾謂之甥也
儀禮子夏傳曰甥何以緦報之也
左傳莊公曰楚文王伐申過鄧鄧祁侯曰吾甥也止而享
之騅甥聃甥養甥請殺楚子鄧侯不許三甥曰亡鄧國者
必此人也若不早圖後君噬臍其及圖之乎
史記曰汲黯字長孺濮陽人司馬安是其姊子與黯同爲
太子洗馬
漢書曰霍去病衛青姊少兒子也
又曰顏安樂字子路孫魯人睦孟姊子也
東觀漢記曰黃香字文強江夏安陸人也十二喪母哀慕不食不漿晝夜
號泣鄰里爲之感傷親拜爲郎後拜尚書令香既以孝行
龍部侯爲作衣被不受

晉書昌魏舒少爲舅甯氏所養甯氏營宅相者云當出貴甥舒時尚幼自言曰當爲外氏成此宅相
又曰石崇字季倫其甥歐陽建與趙王倫有隙倫偽詔收崇及建建作臨終詩
又曰謝重字景重子約字宣映曾於公座戲嘲無禮於其舅羊忱忱甚銜之曰汝復來加我可謂兩世外孫與舅有不協之論忱
舅也以名加也外親之服皆緦之
晉書曰何充字次道廬江人王導妻姊之子故少與王導善導爲揚州官僚皆詣舍導以麈尾指床呼充共座曰此是君
座也
宋書初高祖產而皇妣殂孝皇貧薄議欲不舉高祖從母生懷敬未暮乃斷乳而養高祖以舊恩之故情敬累至會
稽太守
三輔決錄曰周季貢班固姊之子也善屬文喪婦作悼神
其姨曹大家難之

又曰何無忌東海郯人少有大志鎮北將軍劉牢之即其舅也時鎮京口每有大事皆參議之桓玄之篡與劉裕劉
毅共興義兵桓玄聞之甚懼其黨曰烏合之眾勢必無成
玄曰劉裕勇冠三軍劉毅家無擔石之儲博綜一擲百萬何無忌劉牢之舉大事何忌無成
又曰姚興太史令高魔遺其甥王萇書曰卓然一丘一壑自謂識松之於慕容德吳均齊春秋曰劉瓛字珪沛人五歲聞騶孔昭先讀管寧傳欣然請更讀因聽受曰可及此耳
三輔決錄曰吉閎幼有美名九歲明尚書閎問視死家貧子幼閎自造墳塋葬之
衛玠別傳曰玠王武子甥也武子常與同遊語曰卑與外市曰誰家璧人曰武子甥也武子常與同遊語曰卑與外

禮儀部一

叙禮上

尚書舜典曰咨四嶽有能典朕三禮（三禮天神地祇人鬼之禮也）

毛詩國風曰相鼠有皮人而無儀（相鼠衛之姦臣居尊位承先君之化無禮儀也）

禮儀也相鼠有皮人而無儀（相鼠衛之姦臣居尊位承先君之化無禮儀也）

人而無禮胡不遄死（遄速也）

相鼠有體（體肢也）

人而無止（止容止也）

止不死何俟（俟待也）

毛詩國風曰匪風發兮匪車偈兮（匪車不揖偈疾貌）

馬融（融扶風人博通經籍為當世大儒）

論語注（論語孔子弟子記孔子言行之書）

曰（曰或為爲）

匪車不揖匪風發兮匪車偈兮（匪車不揖偈疾貌）

匪風發兮匪車偈兮（匪車不揖偈疾貌）

匪車不揖

度別仁義所以治政安君也（疏今夫禮如此爲言禮之大意也極論禮所以治人事）
又禮運曰是故夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰
陽變而爲四時列而爲鬼神
又禮運曰故聖人之所以治人七情脩十義講信脩睦尚
辭讓去爭奪舍禮何以治之（唯禮飲食男女人之大欲存焉）
焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏
其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮
之舍禮何以哉（知人情之難如此明禮之難）
又禮運曰故禮行於郊而百神受職焉禮行於社而百貨
可極焉禮行於祖廟而孝慈服焉禮行於五祀而正法則
焉（言得其禮則神物興也王之盛）
又禮運曰故禮義也者人之大端也所以講信脩睦而固
人之肌膚之會筋骸之束也所以養生送死事鬼神之大
端也所以達天道順人情之大竇也（竇孔也）故唯聖人爲知
禮之不可以已也故壞國喪家亡人必先去其禮（言人之反重者）
故禮之於人也猶酒之有蘗也君子以厚小人以薄（薄猶薄）
以爲美味耳
又禮器曰禮器是故大備大備盛德也（言德人備大備以爲自備至於食之而肥）
先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也無本
不立無文不行（言必外內具也）
又禮器曰禮不備君子謂之不成人有小有顯有微大者不可
小者不可益顯者不可掩微者不可大也故經禮三百曲
禮三千其致一也（經禮大綱也曲禮威儀也）
又禮器曰君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟
無忠信之人則禮不虛道是以得其人之爲貴也
又樂記曰是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有
禮以樂之哀樂之分皆以禮終（大事謂死喪也）
又經解曰禮之於正國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直
也規矩之於方圓也故衡誠縣不可欺以輕重繩墨誠陳
不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圓君子審禮不可
誣以姦（誣謂誣罔也姦謂邪僻也）
又經解曰故隆禮由禮謂之有（言是故隆禮由禮之有）
方之士不隆禮不由禮謂之無方之民敬讓之道也
又經解曰故朝覲之禮所以明君臣之義也聘問之禮所
以使諸侯相尊敬也喪祭之禮所以明臣子之恩也鄉飲
酒之禮所以明長幼之序也婚姻之禮所以明男女之別
也夫禮禁亂之所由生猶坊止水之所自來也故以舊坊
爲無所用而壞之者必有水敗以舊禮爲無所用而去之
者必有亂患（壞謂毀也見曰聘小聘曰問婚姻曰聘曰享曰問以由也坊謂隄也）
廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣鄉飲酒之禮廢則長
幼之序失而爭鬬之獄繁矣喪祭之禮廢則君臣之恩薄
而倍死忘生者衆矣聘覲之禮廢則君臣之位失諸侯之
行惡而倍畔侵陵之欺起矣（不至曰聘相問曰覲）
其止邪也於未形使人日從善遠罪而不自知也是以先
王隆之
又哀公問曰哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何

其尊也孔子曰丘小人不足以知禮（答曰君不言之也孔子曰丘聞之民之所由生禮爲大非禮無以官事天地之神也非禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男女父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之爲尊敬然（此言君敬子以尊禮）又曰仲尼燕居（燕居言閑暇也）子張子貢言游侍（侍言在傍也）言至於禮（言游子游）子曰敬而不中禮謂之野恭而不中禮謂之給勇而不中禮謂之逆（逆言游進曰敢問禮也者領惡而全好者與子曰然（領猶總也然則何如子曰郊社之義所以仁鬼神也嘗禘之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也射鄉之禮所以仁鄉黨也食享之禮所以仁賓客也（此五事皆所以仁之事）

（郊社之義謂祭天地也嘗禘之禮謂祭宗廟也饋奠謂朝夕奠食也食享謂祭禮有尸侑食之事）子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎是故以之居處有禮故長幼辨也以之閨門之內有禮故三族和也以之朝廷有禮故官爵序也以之田獵有禮故戎事閑也以之軍旅有禮故武功成也

又仲尼燕居（燕居閑暇也）子曰禮者何也即事之治也君子有其事必有其治治國而無禮譬猶瞽之無相與倀倀乎其何之譬如終夜有求於幽室之中非燭何以見若無禮則手足無所錯耳目無所加進退揖讓無所制

又坊記子云夫禮者所以章疑別微以爲民坊者也故貴賤有等衣服有別朝廷有位則民有所讓（位謂朝位也）

又中庸曰子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周（徵猶明也吾能說夏禮杞不足與明故也吾學殷禮

禮記外傳曰吉凶賓軍嘉即五禮之目也吉禮者祭祀郊廟宗社之事是也（郊者用樂此下者殷氏即神農氏始教民播穀禮始於飲食掌以祭之典以序事故曰禮之象辭也以迎田祖致報鬼神祭事也）皇帝始蓄生活死也賓禮者賓客之事也其後有冠（冠者成人之事也）婚（有代謝之事也）鄉飲酒鄉射食耆老王制之道物有代謝之期故有耆耋之事也）但前代象天其禮質而略後代法地其事煩而文唐虞之際五禮明備周公所制文物極矣

又昭二年曰晉侯使韓宣子來聘（聘問也）且告爲政而來見禮也（代趙武爲政故稱盟主而晉卿相與同盟故曰禮）觀書於太史氏見易象與魯春秋（易象上下經之象辭魯春秋史記之典以序事故曰周禮）曰周禮盡在魯（盡在也）吾乃今知周公之德與周之所以王也（易象春秋文王周公之制當文王周公之時備故宜子適魯而說之也）

又昭二年楚靈王使問禮於左師曰小國習之大國用之敢不敬問（言所以問之意）左師曰小國共職敢不厲守獻伯子男會公（六服也宋衛子爵子產曰小國共職敢不厲守獻伯子男會公故稱也）之禮六獻伯子男會公故稱伯）

又昭二年曰公如晉（晉侯謂女叔齊曰魯侯不亦善於禮乎對曰魯侯其禮無衰者何故不知對曰禮公曰何爲白郊勞至于贈賄（往有賄賂曰贈）勞去有賄賂無失禮（謂之禮）是儀也不可謂禮禮所以守其國行其政令無失其民者

也

又昭二年曰孟僖子病不能相禮（不能相贊禮事已病乃講學之）苟能禮者從之及其將死也（召其大夫曰禮人之幹也無禮無以立吾聞乎有達者曰孔丘（孔子）聖人之後也（我老旣滅又遷於宋三時孔子年十五聖人之後也）夫子使事之（謂師事之）

又昭六年鄭子大叔見趙簡子簡子問揖讓周旋之禮焉（對曰是儀也非禮也簡子曰敢問何謂禮對曰吉也聞諸先大夫子產曰夫禮天之經也（經者常也）地之義也（義者宜也）民之行也（行者履也）天地之經而民實則之（則法也）則天之明因地之利（利者可食所以示法象也）以生其六氣（六氣陰陽風雨晦明也）之用（用謂此六者迭興迭廢）五行之質（質謂金木水火土也）分爲五味（酸鹹甘苦辛也）發爲五色（青赤黃白黑也）章爲五聲（宮商角徵羽也）淫則昏亂（淫過也）民失其性是以有六畜（馬牛羊豕犬雞也）五牲（麋鹿麕狼兔也）三犧（祭天地宗廟之牲）以奉五味以治五性（仁義禮智信也）以處五色（青赤黃白黑也）以象五聲（宮商角徵羽也）以降六氣（陰陽風雨晦明也）以生六志（喜怒哀樂愛惡也）民有好惡喜怒哀樂生於六志（六志也）故審則宜類（審謂審其情類）以制六禮（冠婚喪祭鄉射朝聘也）以義其政（義者宜也）以治其事（治其事則事成也）以從其時（從其時則不失也）以順天之道也（順天之道則不反天而又

又昭六曰齊景公曰善哉吾今而後知禮之可以爲國也對曰禮之可以爲國也久矣與天地並（言天地禮義與天地則）君令臣共父慈子孝兄愛弟敬夫和妻柔姑慈婦聽（曲禮也）君令而不違臣共而不貳父慈而教子孝而箴（箴諫也）兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從（從不專婦聽而婉順）禮之善物也

又定下曰公會齊侯于祝其實夾谷（即夾谷其地）孔丘相（相贊也）

犂彌言於齊侯曰孔丘知禮而無勇若使萊人以兵劫魯侯必得志焉

又定下曰邾隱公來朝（邾子其地）仰公受玉卑其容俯（受玉者奉之）子貢觀焉邾子執玉高其容仰

有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎觀之今正月相朝而皆不度（不合法度）心已亡矣

又哀上曰太宰語召季康子（語其大夫）康子使子貢辭太宰語曰國君道長大（言於道路）而大戈不出門此何禮也對曰豈以爲禮畏大國也（畏大國）大國不以禮合於諸侯苟不以禮豈可量也寡君（寡君謙不敢大國）既共命焉其老豈敢棄其國太伯端委以治周禮仲雍嗣之斷髮文身贏以爲飾豈禮也故春秋說題辭曰禮者所以設容明天地之體也

論語曰有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也

又曰子曰導之以政齊之以刑民免而無恥導之以德齊之以禮有恥且格

又曰子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也（杞宋二國夏殷之後夏殷之禮吾能說之杞宋之君不足以成也）文獻不足故也（文謂典籍獻賢也）足則吾能徵之矣

又曰子張問十世可知也（世謂易世也）子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也（所損所益謂時變易也）其或繼周者雖百世可知也（自周之後以爲變易損益）

於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也（所損所益謂時變易也）其或繼周者雖百世可知也（自周之後以爲變易損益）

又曰顏淵問仁子曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣

又曰子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉（言豈非但當其事而已）

漢書曰漢王已并天下諸侯共尊皇帝於定陶（叔孫通就其儀號高帝悉去秦儀法爲簡易羣臣飲爭功酗或妄呼拔劍擊柱上患之通知上益驕與進取可與守成臣願徵魯諸生與臣弟子共起朝儀上曰可試爲之今易知度吾所能行爲之（十年長樂宮成諸侯群臣朝十月大行設九賓臚句傳（句傳上相下傳告引者）於是皇帝輦出房百官執戟傳警（警戒不譁）引諸侯王以下至吏六百石以次奉賀諸侯王以下莫不震恐肅敬至禮畢盡伏（賀法酒（酒天子中作酒令法也蘇林曰天子中作酒起更衣則復入賜酒也）伏抑首（抑低也）以尊卑次起上壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去竟朝置酒無敢讙譁失禮者於是高帝曰吾乃今日知爲皇帝之貴也拜通爲太常賜金五百斤通出皆以五百金賜諸生諸生乃喜曰叔孫生聖人知當世務也

又曰王者必因前王之禮而順時施宜有所損益節人之心稍稍制作

又曰宣帝時諫議大夫王吉上疏願述舊禮明王制驟一

代之人蹲之仁壽之域

范曄後漢書曹褒傳曰詔召玄武司馬班固門啟定禮制之宜固曰京師諸儒多能說禮宜廣招集共議失得帝曰善不成會禮之家名爲聚訟牙生疑異諺言作舍道邊三年不成會稽之章一藁足矣章和元年正月乃召褒與弟子集禮於大樹下宋司馬相魋使伐其樹去適鄭

六韜曰太公對文王曰禮者因人之情緣義之理爲之節文者也

管子曰禮者因人之情而爲之節文者也

孟子曰惻隱之心仁之端也辭讓之心禮之端也

孫卿子曰禮者治之粉澤也

本夫地生之本先祖類之本君師治之本國之本在禮也

又曰人生有欲欲則求求則爭爭則亂亂則窮先王惡其亂也故制禮義以養之禮者養也稻粱五味所以養口也椒蘭芬芳所以養鼻也雕琢刻鏤黼黻文章所以養目也疏房越席床第几筵所以養體也

莊子曰三王五帝之禮儀法度不矜於同而矜於治故譬三王五帝之禮儀法度其猶柤梨橘柚果瓜之屬鄙其味而皆可於口

文子曰老子云爲禮者雕琢人性矯拂其情目錮欲之蔽也尊親敬長之義耳

物理論云禮者履也律也我同而名異

孫卿禮賦曰爰有大物非絲非帛文理成章非日非月爲天下明生者以尚詩苑者以舞城郭以固三軍以強幹而王

慎子曰禮從俗政止國有貴賤之禮無賢不肖之禮有親疎之禮無愛惡之禮也

淮南子曰禮者體情而制文者也

又曰夫水積則生相食之蟲言大魚食小魚禮飾則生僞慮之僞謀慮夫吹灰而欲無聽不可得也

說苑曰齊景公登酎晏子脩食禮以待公公曰禮亦有人乎對曰君子無禮是庶人也庶人無禮是禽獸也禮而治國家者嬰未嘗聞也景公曰善乃飾以駔馬也無禮而治國所以御民也譬者所以駔馬也

尸子曰秋爲禮西方爲秋秋肅也萬物莫不肅敬禮之至也

韓詩外傳曰晏子聘魯下堂則趨授立則磬折問路子貢怪之問孔子孔子問晏子晏子對曰夫上堂之禮君行一臣行二也今君之交單也眾臣敢不跪乎孔子曰善禮中又有禮焉君雖單中又有禮者因人之情以爲節文以牧其亂也夫隄者水之防也禮者人之防也刑防其末禮防其本也

白虎通曰夫禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地事鬼神序上下之道也

禮記曰禮者緣人情而爲之節度者也嚴父愛親之情也尊親敬長之義耳

禮論云禮者履也律也我同而名異

物理論云禮者履也律也我同而名異

孫卿禮賦曰爰有大物非絲非帛文理成章非日非月爲天下明生者以尚詩苑者以舞城郭以固三軍以強幹而王

駁而霸無一焉而亡也

太平御覽卷第五百二十四

禮儀部三

祭禮上

毛詩召南曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖供祭祀也于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦（蘋大萍也圓莖也行潦流潦也）

又小雅天保曰吉蠲爲饎是用孝享（吉善蠲絜也饎食也享獻也箋云謂將祭祀夏曰暑殺曰嘗冬曰烝也）禴祠烝嘗于公先王（春曰祠夏曰礿秋曰嘗冬曰烝公事也箋云公謂先君也）君曰卜爾萬壽無疆（君先君也尸以孝子象之故稱君曰卜爾者尸所以象主人傳神子也箋云）

又小雅吉日曰吉日維戊既伯既禱（既盡也伯馬也禱求也箋云戊日剛柔相配可以祭馬祭之先牲而後求福也）田車既好四牡孔阜（四牡駟牛也黑羊曰羔白羊曰羜四方之神祈報焉陽祀用騂牲用黝牲）

又小雅大田曰來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福（騂牛也黑羊曰羔白羊曰羜四方之神祈報焉陽祀用騂牲用黝牲）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅楚茨曰濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剥或亨或肆或將（濟濟蹌蹌言有容也享獻也箋云肆解骨也將進也謂解其皮者與其骨體於俎者或奉持或進之者）祝祭于祊祀事孔明（祊門內之旁祭之處也明猶備也箋云孔甚也明猶備也契契猶設也）

又小雅信南山曰祭以清酒從以騂牡享于祖考（騂赤黑色）執其鸞刀以啓其毛取其血膋（鸞刀刀有鸞者之言鸞也膋脂膏也）

是烝是享烝烝烝祀事孔明

又生民曰生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉歌初生民時維姜嫄生民如何克禋克祀以弗無子（克能也禋祀上帝之言祀也弗去也無子謂不履帝武敏而

得其福也履帝武敏歆攸介攸止載震夙生載育（祀郊禖之時簡狄吞鳦卵而生契履其拇指大神之迹攸攸安也載事也言后稷生子而養之長名曰棄事也）

又清廟曰清廟祀文王也（周公既成雒邑朝諸侯率以祀文王焉）

文王焉（清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王）

又清廟烈文曰烈文成王顯政諸侯助祭也（以嗣王即政之初）

祭於祖考而福惠我無疆子孫保之（烈光也文王）

又臣工曰振鷺二王之後來助祭也（二王殷夏也其振鷺白鳥潔之宜）

于飛于彼西雍我客戾止亦有斯容（西雍之水也言振鷺之飛于彼西雍之水亦有斯容言其絜白也）

又臣工曰潛季冬薦魚春獻鮪也（潛槮也槮積冰以藏魚春獻之）

有鱣有鮪鰷鰋鯉（皆魚名也）以享以祀以介景福（介助也景大也）

尚書舜典曰望于山川徧于羣神（孔安國傳曰徧在遠者）

望秩之也羣神在丘陵墳衍之屬

又說命曰禋于祭祀時謂弗欽（孔安國傳曰禋祭不敬數數）

則煩瀆則不敬也

又洛誥曰祀于新邑咸秩無文（孔安國傳曰以祀與祀于）

新邑皆次秩不在禮文者而禮之

又多士曰罔弗明德恪祀（孔安國傳曰言能保宗廟社稷也）

顯用有德矜念爾敬奉其祭祀言察也察者至也至者人事也

尚書大傳周傳曰祭之爲言察也（察者至然後祭祭者薦也薦之爲言在也在其道）

人事至然後祭祭事用毛可也（毛謂騂剛毛不黝不雜）

犧牲以告充人繫之（犧牲毛羽完具也充人掌養牲者）

以授芻之（芻非時祀而奉之）

又地官上曰牛人掌養國之公牛以待國之政令凡祭祀

亦如之

又天官上獸人曰凡祭祀賓客（賓客謂五帀）以九式均節財用（式法也均平也節止也）

凡獸入于腊人（入謂送來也）皮毛筋角入于玉府（入謂藏之也）

又天官上亨人曰祭祀共大羹（大羹不和）

又地官上牧人曰牧人掌牧六牲而阜蕃其物以供祭祀（阜盛也蕃息也）

之牲（六牲謂牛羊豕犬雞）凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛（騂赤黝黑）

之望祀各以其方之色牲毛之（望祀謂祭山川以下至四方百祀）

外祭毀事用尨可也（尨謂雜色）凡時祀必用純物（純色也）

犧牲以授充人繫之（犧牲毛羽完具也充人掌養牲者）

奉之（奉非時祀而奉之）

又地官上曰牛人掌養國之公牛以待國之政令凡祭祀

供其享牛求牛以授職人而芻之（鄭司農云享牛謂殺牛以祭也玄謂芻之牛牛未成牲謂養之以至祭祀之時乃用之）待事乎謂稷稻黍粱之屬（待事乎謂稷稻黍粱皆器名）凡祭祀供其牛牲之事與其盆簝以（盆簝皆器名）

又地官下閭師曰凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛

又春官上太宗伯之職掌建邦之天神人鬼地祇之禮以佐王建保邦國（建立也立天神人鬼地祇之祭之事之禮吉凶者）以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜（貍沈皆埋物也祭山林川澤必有牲牷之事疈辜者磔牲以祭四方百物（不言牲牷者貴氣也此皆地祇也可知也沈亦自血祭也社稷五祀之神也南郊者陰氣主地貴氣也）凡大祭祀實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師（實柴者以牲體加於薪上燔燎之實猶聚也槱燎者以火燔燎之實猶聚也司中星也文昌宮第四星也風師箕也雨師畢也）凡大祭祀大神享大鬼享祭大祇帥執事而卜日宿視滌濯

涖王吪省牲鑊奉王齊詔大號治其大禮詔相王之大禮（鑊煮牲器也宿猶豫也）若王不豫祭祀則攝位（攝位謂有事於山川則攝王位行其事也）凡大祭祀則攝而禜社稷五祀五嶽（禜衛也衛其災害之事）凡大故則旅上帝及四望王大封則先告后土乃頒祀于邦國都家鄉邑（頒讀為班班其所當祀及其禮也都家鄉邑大夫所食采地也）

又春官下太祝掌六祝之辭太師宜于社造于祖（都同者先王之子孫亦有祖廟）禮記月令曰孟春之月其祖尸祭先脾（春陽氣出祀之於先脾者為春陽中於藏直脾為尊也仲春之月天子獻羔開冰先薦寢廟（羔微陽也祀之於先脾凡祀先脾者為其象春生也）

又春官曰家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福（大夫采地之所祀也）

又春官下太祝掌六祝之辭太師宜于社造于祖（社者祭土主也類造皆祭名）國將有事於四望及軍歸獻于社則前祝（四望謂五岳四瀆也及軍歸獻于社謂大事設軍社類上帝社者以事類告所征之地）

又曲禮上曰臨祭不怠祭服齊則思之

又曲禮下曰無田祿者不設祭器有田祿者先為祭服君子雖貧不鬻祭器鬻祭器不食（祭器謂彝鼎也）

又曲禮下曰天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲偏大夫祭五祀歲徧士祭其先

祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祀融在南蓐收在西玄冥在北謂五官之神在四郊祭其在其方者而已
祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也舉謂君親舉行之廢謂不親舉行也非所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福支子不
祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰肥腯羊曰
柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視腯曰尹祭
粢魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合
粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬非曰豐本鹽曰鹹酸玉曰
嘉玉幣曰量幣璧也幣者繒帛之通稱也玉者禮神之貴物也量者度其長短以為尊卑之節也
又曲禮曰大饗不問卜謂祭五帝及先王也不問卜決明也不饗
又禮弓下曰仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥仲遂魯公子牙也卒于垂魯地壬午明日而繹萬舞也入去籥文仲賢大夫也
仲尼曰非禮也卿卒不繹
又王制曰祭天地之牛角繭栗犢之純色而角周正者也繭栗如蠶繭栗然純色謂騂與黝也周正謂角栗相稱也
又王制曰天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀五祀謂中霤門行戶灶也
三公四瀆視諸侯祭名山大川之在其地者名山謂五嶽也大川謂四瀆也視諸侯之禮其牲諸侯祭因國之在其地而無主後
者人祭人神祭山川是也天子諸侯祭因國之在其地而無主後者
又禮器曰晏平仲祀其先人豚肩不掩豆澣衣濯冠以朝君
子以為陋也豚肩小豚也掩猶覆也孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦音忌逆
祀而弗正也燔柴於奧燔柴祭天也奧內神之處也臧文仲魯公子國之貴龍大夫於時僭祭天神又祭法曰燔柴於泰壇祭天也壇埋於泰折祭地也用騂犢尚赤也祈祭地之言垣也垣明貌也牲用黝也黝黑也埋祭天神也祈祭地祇也用牷純也牲謂天神地祇也用牷純色之牛
耳埋少牢於泰昭祭時也祭日也夜明祭月也幽宗祭水皐也四坎壇祭
四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有
天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭也明
又祭法曰聖王之制祭祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則
祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能植百穀夏
之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子
曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能序星辰以著衆庶堯
能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣洪水而殛死
禹能脩鯀之功興大菑則祀之能禦大患則祀之契
為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐
文王以文治武王以武功去民之災此皆有功烈於民者
也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財

祭禮中

又祭義曰祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之又祭義曰丈王之祭也事死者如事生祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀

又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闕殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和

又祭義曰祭之日入室優然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲

又祭義曰孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之百物既備夫婦齋戒沐浴盛服奉承而進之洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與

又祭統曰周公旦有勳勞於天下成王賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也

又祭統曰凡祭有四時之祭曰祠祭曰烝嘗曰禴祠烝嘗者陰之盛也故曰莫重於禘嘗

又祭統曰子曰君子之祭也如在其宜周公旦有勳勞於天下其賜魯重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也其祭禮之大者與

又表記曰子曰祭極敬不繼之以樂朝廷不爭禮也

禮器命徵曰天子祭天地宗廟之禮至四瑩貢物至自白黃黑五家豐矣土藉上為軒轅主商方色之馬

周易豫象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考

又困九五曰利用祭祀受福也

又既濟曰九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福吉
孰有明德而已祭祀之時而感孚於鬼神其誠能享矣
故曰雖有豐屋蔀其家窺其戶闃其無人三歲不覿凶
言昏亂也

又曰觀盥而不薦有孚顒若王道之可觀者莫盛乎宗
廟之中

又萃曰萃亨王假有廟致孝享也全聚乃能致孝之事也

左傳桓公曰凡祀啓蟄而郊龍見而雩龍見建巳之月啓蟄建寅之月郊祀后稷以祈農事也雩祀上帝以祈穀實也龍見而雩謂建巳之月雨而大雩祭天請雨而祈農事故書其時

又僖上曰五年晉人執虞公而修虞祀而歸其職貢於王
命也

又僖中曰初平王東遷也辛有適伊川辛有周大夫也見戎俗而
祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋吉冬凶
陸渾之戎于伊川

又僖下曰夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也猶三望
非禮也三望祭山川也不郊亦無望可也

又僖下曰相奪子享相奪子之事也享宗廟之祭也

公命祀相也

公羊傳僖公曰曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜
非禮也三卜何以譏求吉之道三禘嘗不卜郊何以卜卜
郊何譏也譏不卜郊何以非禮魯郊非禮也以魯故卜郊非
天子不郊卜郊非禮也天子事制禮作樂致太平者也王者受命
改制天下一統海外賓服然後郊祭天也魯郊非禮故卜其日用之
吉則用之不吉則免牲也魯郊何以非禮天子祭天諸侯祭
土田土也天子有方望之事日月星辰曰望祭四方羣神
公之始非王制卜三吉卜三代之吉日也公羊說郊用正月上辛
十及餘山川三望無所不通諸侯山川有不在其封內者則不
祭也曷為或言免牲或言免牛免牲禮也免牛非禮也免

牛何以非禮傷者曰牛三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海山川有能潤千百里者天子秩而祭之（此皆助天及之）觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里穀梁傳曰宮室不設不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其義也非享味也

又僖公曰夏四月不郊四卜非禮也免牲者爲之緇衣纁裳有司玄端奉送至於南郊免牛亦然乃者亡乎人之辭也猶者可以已之辭也

國語楚語曰屈到嗜芰（屈到楚大夫芰菱也）寢疾召其宗老而屬之（屬託也宗老屬記也）曰祭我必以芰及將祭宗老曰（將祭謂齋戒之時）去之（去除也）子屬（屬之子）子木曰（子木屈到之子）之宗老曰夫子屬之子木曰不祭然與有之曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦不備珍異不陳庶侯夫子不以其私欲干國之典（王正）

又楚語曰子期祀平王（子期楚昭王之子平王之子也）祭以牛（牛祖也）祖於王（祖於王謂祭牛之時）王問於觀射父曰祀加于舉（舉牛之人）何及對曰祀（祀謂祭天地也）天子舉以太牢祀（太牢牛羊豕也）特牲何及對曰祀加于舉（舉牛之人）天子舉以太牢祀（太牢牛羊豕也）卿舉以少牢（少牢羊豕也）士食魚炙祀以特牲（特牲豕也）庶人食菜祀以魚（上下貴賤有序則民不慢）王曰其小大何如對曰祫祀（祫祀謂祭先王之祀也）以一純（純心也）二精（精玉也）三牲（牛羊豕也）四時（春秋冬夏也）五色（五色采也）六律（黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射也）七事（天地人四時之事也）八種（八音異種也）九祭（九州之物也）十日甲至癸也（十日甲至癸也）百姓千品（百官受民姓也千品謂十萬千品玉物之官）億兆民經入畧數以奉之（百官有徹品十萬千品玉物之官）百官（百官受民姓也千品謂十萬千品玉物之官）

秋曰嘗（嘗黍也）夏曰礿（礿新也）冬曰烝（烝進也）春曰祠（祠食也）

周雅曰春祭曰祠（祠之言食也）夏祭曰礿（礿新也）秋祭曰嘗（嘗黍也）冬祭曰烝（烝進也）祭天曰燔柴（燔柴燒柴也）祭地曰瘞埋（瘞埋謂埋藏也）祭山曰庪縣（庪縣置之於山上也）祭川曰浮沉（浮沉謂以牲玉投於水中祭之）祭星曰布（布散也）祭風曰磔（磔禳也）

是類是禡師祭也（師出征伐所以類於上帝禡於所征之地）既伯既禱馬祭也（既伯既禱馬祖也禱用馬力也）禬大祭也（禬大祭謂祭五年一祭也）

繹又祭也（繹又祭之明日也）

周曰繹祭秦祠以牛羊豬曰繹商曰肜（音融商宗肜日夏曰復胙（祚也見義
五經異義曰夏至天子親祀方澤侍中騎都尉賈逵說魯
無圜丘方澤之祭者周禮用六代禮樂會下周用四代其
祭天之禮亦宜損於周故二至之日不祭天地也
又曰今易京說臣動養君其義理也必望利下弗養適
妖國有被疑於野祭者
又曰古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于
上帝時祭告攝非常祭
又曰古周禮說大宗伯凡禮大神享大鬼祭大祇率執事
而卜日大鬼謂先王也
史記曰黃帝古者天子以春祠太一方曰天神貴者太一太一佐
曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊曰一太牢具七
日爲壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城
東南郊常奉祀如忌方其後人上書言古者天子三年一
用太牢祠三一天一地一太一天子許之令太祝領祠之
於忠太一壇上如其方後人復有上書言古者天子常以
春解祠黃帝用一枭破鏡（百物祠皆用之破鏡破鏡名也枭鳥名也食母破鏡
謂五月五日作鼎象此鳥張口吐舌反自銜其頸使不
用羊祠（孟康曰貴神名也馬行用一青牡馬太一畢山山君地長用
牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛（孟康曰陰陽之神也令祠官領
之而祠於忠太一壇旁
漢書曰高祖沛公祠黃帝祭蚩尤於沛庭而釁鼓旗幟皆
赤
又曰高祖微時聞魏公子賢及即位每過大梁常祀公子
高祖十二年從擊黥布還爲公子置守冢歲四時奉祀公
子矣

又張子房從高帝過濟北果得穀城山下黃石取而葆祠
之及留侯死并葬黃石冢伏臘祠黃石留侯
又郊祀志曰文帝下詔曰有異物之神見于成紀無害於
民歲以有年朕親郊祀上帝諸神禮官議無諱以朕勞有
司禮官曰古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊於是天子
始幸雍郊見五帝以孟夏四日於禮爲
又曰宣帝八月飲酎行祠孝昭廟先驅旄頭劒楯墮陵旁
揮泥中刃向乘輿車馬驚公孫賀笞之有兵謀不吉卜還
入自此始也
又曰孔光父霸爲關內侯食邑霸上書求奉孔子祭祀元
帝下詔曰其令師褒成君關內侯霸以所食邑戶八百紀
孔子焉故霸遣長子福數於會奉夫子祠
又曰初朱邑且死屬其子曰我故爲桐鄉嗇夫其吏民愛
我必葬桐鄉後世子孫奉尚我不如桐鄉民又死其子葬
之桐鄉西郭外民果共立祠歲時祠祭至今不絕

禮儀部五

祭禮下

漢書郊祀志曰洪範八政三曰祀祀者所以昭孝事祖通神明也旁及四夷莫不脩之下至禽獸材鱗有祭（應劭曰祭曲禮祭猶祀也）是以聖王為之典禮焉秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為主少昊之神作西時白帝其牲用騶駒黃牛羝羊各一云其後十四年秦文公東獵汧渭之間卜居之而吉文公夢黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍童子為黃蛇自天下屬地其口止於鄜衍童子為

語曰此上帝之徵君其祠之於是作鄜時用三牲郊祭白帝焉自未作鄜時而雍旁故有吳陽武時有靜畤吳陽上（旁雍東有好時皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸神祠皆聚云蓋黃帝時常用事雒陽洛周亦郊焉其語不經見福鮮者弗道又郊祀曰始皇東遊海上行禮祠名山大川及八神求仙人羨門之屬八神將自古而有之或曰太公以來作之齊所以為齊也以天齊也（王全）

又郊祀志曰文帝始幸雍郊見五時祠衣皆上赤趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣神成五采若人冠冕或曰東北神明之舍西方神明之墓也（張晏曰神明謂東北方也故曰墓天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇（韋昭曰宇謂屋下同堂也）帝一殿面五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五時明年夏四月文帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝廟臨渭其北穿蹟又曰宗廟三年一大祫祭之子孫諸帝以昭穆坐於高廟神皆合食設左右坐高祖南面繢幄帳堂上西北隅胡人地藏水燿火舉而祠若光輝然屬天焉於是貴平至上大黃金如詔每太牢中分之右辯上帝左辯上后俎餘奠之賜累千金而使博士諸生刻六經中作王制謀議巡狩

積於前殿千斤名曰堆俎子為昭孫為穆昭西曲屏風穆
東面皆曲凡如高祖饌陳其右各配其左坐如祖妣之座
法
又曰原廟一歲十二祠有閏加皆用太牢
又曰唯八月飲酎駕夕牲牛以繡衣之皇帝暮視牲以鑑
燧取水於月以陽燧取火於日為明水火左祖以水沃牛
右肩手執鸞刀以切牛毛血薦之而即更衣
又曰五儀元年儒術奏施行董仲舒請兩事始令丞相以
下求雨雪曝城南舞童女僑天神五帝五年始令諸官止
兩朱繩縈社擊鼓攻之
又曰祭五嶽祠用三正色牲十月凍二月解凍皆祭祝
秉傳卓揮使者祭四瀆用三正色牲況珪有馬祭人先於
隴西西縣人先山皆有土人山下有畦呼如種菜畦畦中
各王封祭泰辰星辰皆在所二千石令長奉祠漢五年
隨復周室舊祀祀后稷於稷南常以八月祭一太牢舞者
各周三十六里
又曰祭西王母於石室皆在所二千石令長奉祠漢五年
七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人為民祈
農報功
又曰凡聖王之法追祭天地日月星辰山川萬神皆古之
人也能紀天地五行有氣奉其功以成人者也故其祭祀皆
以人事之禮食之所食非祭食天與土地金木水火石也
又祭三皇五帝九皇六十四民皆古帝王凡八十一姓
漢末英雄記曰公孫瓚上計吏郡太守劉其以事犯法檻
車徵伯珪褐衣平幘御車到洛陽其當徙日蔺伯珪具豚
米於墓上祭先舉觴祝曰昔蔺人子今為人臣當詣日

南日南多瘴氣恐或不還與先人辭於此再拜慷慨而起
其時州里人在京師者送行見之及觀者莫不歔欷
魏志曰管寧恒著布襦袴布裙隨時單複出入閨庭能自
莊飭不須扶侍四時祠祭擇布裙衣在逸東所有白布單衣親舊饋餽跪拜成禮寧少喪母不識
形像常特牖如法泫然流涕
又曰程南國常用十月祭氏氐皆夜飲酒歌儛名之為送天
又祭虎以為神
吳志曰赤烏年有兩烏銜燭夜鳴以祭
干寶晉紀曰帝配饗魏太祖廟有奏請功臣從饗者更以
官為次在荀郭之上
後魏書曰胡俗以孤言及父母則若孺子之號敬違氾濫
家語曰魯以給祭事也
家語釀酒每飾常送一盞以給祭事也
沈約宋書曰羊玄保自少至老謹於祭奠四時酹薪未得
祠薦者曰不安嘗
齊書曰張冲永明八年為假節臨青冀二州行刺史事冲
父初卒遺命曰祭我必以鄉土所產無用牲物冲在鎮西
時還吳國取泉茶每至蒸嘗輒流涕焉
家語曰魯公索氏將祭而亡其下牲孔子聞之曰公索氏
不及二年必亡後一年而亡
孔叢子曰元和二年春帝東巡狩還過魯幸闕里以太牢
祠孔子及七十二子作六代之樂大會孔氏男子二十已
上者六十三人命儒者講論
尸子曰先王之祠禮也天子祭四極諸侯祭山川大夫祭
五祀士祭其親也
白虎通曰王者祭宗廟親自取斛者尊重先祖必欲自射

加功力
又曰王制曰春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻以卵麥以
魚黍以豚稻以鴈春曰祠者物微故祠名之夏曰礿者麥
熟進之秋曰嘗者新穀熟冬曰烝烝者烝衆之時物成
者衆
益都耆舊傳曰蜀郡張寶字叔文漢武帝時爲侍中從祀
甘泉至渭橋有女子浴於渭水乳長七尺上怪其異遣問
之女曰帝後第七車知我所來時寶在第七車對曰天星
主祭祀者齋戒不嚴則女人星見
汝南先賢傳曰薛包歸先人家側坊中種稻以祭祀等以
充飢就詩悅禮玄虛無爲舉孝廉貢方正皆不就
王敦之神境記曰九疑山既出林過溪望見舜廟在郡之
下而插構水際有若靈居矣余親自勤策致利鑒堂乃弟就
齋潔奉奠其實水月如鏡焉聲調微響乃開廟衆若有絃歌
者聲調如近察復緬頓此其五絃之音南風之聲乎
解道虎賁記曰臨淄城南十五里天齊淵五泉並出有冀
於常故廟屋以同瓦有天齊字在齊人祠祠天於此故名
太
越絕書曰越王既得平吳者桀三江秋桀五湖因以其時
爲之立祠垂之萬載鄰邦樂德皆來取之
吳越春秋曰夫差帥諸軍車百出國東祠子胥江水濱諸臣
並在夫差乃言曰寡人蒙先王之遺恩爲千乘之主昔不
聽相國之言乃用讒佞之辭至今相國遠沒江海自亡已
來濛濛感感如霧露日莫雍與言泣下沾巾莫自勝左右
羣僚莫不悲傷
十二州記曰昔禹治洪水既畢乃乘橋輦到鍾山祠上帝

於北河歸大功于九河也
襄陽記曰諸葛亮初亡所在各求禱立廟朝議以不合古
姓遂因時節私祭之於道陌也
羣處雜祀議曰故事祀皐陶於廷尉寺祭先聖於大學也
祖子新論曰昔楚靈王驕逸輕下簡賢務鬼信巫祝之道
齋戒累時以祀上帝禮畢神降viewed viewed viewed

又曰嘗以巳丑日祠牛馬先祝文曰某月巳丑某甲敢告于河鬼百某甲作亂天子使某帥衆濟河征討醜類故以壁沉維爾有神裁之

告于河鬼百某甲作亂天子使某帥衆濟河征討醜類故曹植求祭先王表曰臣雖比拜表自討違遠已來以踰旬日以壁沉維爾有神裁之垂竟夏節方到百非悲感有念先王公以夏至日終是以家俗不以夏日祭至於先王自可以今辰告祠臣雖卑鄙實稟體於先王於廿河之上羊豬牛臣自能辦否者臣縣自有欲祭先王冀復臣前以表得徐州臧霸等以為醴公子之子不水瓜五枚計先王崩來未能半歲臣實欲告效臣欲復盡

袁博士鹿優韓善等以為醴公子不得禍先君公子之子不得祖諸侯謂不得立其廟而祭之也禮又曰庶子不祭宗記曰得月二十八日表知侯推情欲祭先王於河上覽省上下悲傷感切將欲遣禮以紓侯敬恭之意會博士鹿優等奏禮如此故寫以下開國承家顧迫禮制惟侯存心與吾同之

殷允祭徐孺子文曰惟太元六年龍集荒涒冬十月哉生魄試守豫章太守殷君謹遣左右某甲奉清酌庶羞單羞尊拜奠故膊士豫章徐先生

周祗祭梁鴻文曰晉隆和四年十一月陳郡周祗文以礎藻行潦祠梁先生

殷闡祭王東亭文曰公以少牢之奠敬薦東亭士侯之靈蓋聞朗鑒不塵精金能照

伯玉祭孫叔敖文曰謹以豐羞祭於楚令尹孫君之靈歐耿千載悠悠舒荊理無不通事隔者形尚想清塵承風効誠謝惠連祭古冢文曰東府掘城北墜入一丈餘得古冢上無封域不用塼瓦以木為槨中有二棺正方兩頭無和明器之屬材瓦銅漆有數十種刻木為人長三尺可有二十餘試開見形識是人形以物振擊之應手灰滅棺上有五銖錢百餘枚水中有甘蔗葡及梅李核皆浮出而不甚爛壞銘志不存世代不可得而知之公命城者改堙於東崗祭以脯酒既不知其名字近遠故假為之號曰冥寞君云爾

楊泉請辭曰古不墓祭葬於中原而廟在大門裏不敢外其親平明出葬日中反虞不敢一日使神無依也周衰禮廢立寢於廟墓遠因而不改以先帝衣冠四時上盥水進

菓實而梠冷祭祀皆於宗廟及其末因寢之在墓咸徃祭焉蓋由京師三輔舊墓大姓力強財富婦女賫侈車兩相追宿止墓下連日厭飫遂以成俗近乎今日夫死者骨肉歸乎土神而有靈宜其守夫敗壞而繫乎哉

唐書曰王義方初為太子校書魏徵張亮皆厚禮之亮謀坐與交遊貶授詹州吉安丞行至南海舟人將以酒腸致祭義方曰祭禮非義在明德乃酌水而祭

禮儀部六

郊丘

尚書召誥曰羣日乙卯周公朝至于洛則達觀於新邑營
越三日丁巳用牲于郊牛
周書作雒曰乃設北于南郊祀以上帝配以后稷星先
王皆與食
毛詩清廟昊天有成命曰昊天有成命二后受之成
有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密昊天
周禮春官上大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝
又大宗伯曰以實柴祀日月星辰
又春官上大宗伯曰冬至祭天於圜丘奏黃鍾舞雲門以
又春官下大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以
祀天神天謂玉皇也以奏太蔟歌
應鍾舞咸池以祭地祇地祇謂神州之神及社稷也
竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏
之若樂六變則天神皆降可得而禮矣地祇謂大祭也
靈鼓孤竹之管空桑之琴瑟咸池之舞冬至日於澤中
之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣地祇謂
禮記禮運曰孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣紀之
郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也先祖法度者
故天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏辭說也嘏大也辭說其常
之法度是謂之大也
又禮運曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地
利也
又郊特牲曰郊之祭也迎長日之至大報天而主日也兆於
南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地
之性也於郊故謂之郊牲用騂犢貴誠也騂赤也用犢貴誠
也郊之用辛也自周之始郊日以至周之始日以至日以至謂冬至日
也郊所以明天道也萬物本乎天人本乎祖此所以配上
帝郊之祭也大報本反始也
又明堂位曰成王封周公於曾命魯公世世祀周公以天
子之禮樂是以魯君孟春乘大輅載弧旂十有二旒日
月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也
又大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配
之凡大祭曰禘自由也大祭謂祭天也禘諦也諦審也
又祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏
亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契
而宗湯周人亦禘嚳而郊稷祖文王而宗武王武王謂祭郊祀以

配食也此禘謂祭昊天於圜丘

又祭義曰郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇報人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也

禮含文嘉曰五祀南郊北郊郊六里中里南郊九里北郊七里北者作對五帝郊西南去城八里南郊去城五里北者作對處其事也

王肅云天惟一帝鄭玄以天有六帝而四何也莫知其說

辰之位列于壇下正祭之神在上陽生壬於壇上陽生非天尸在而祭以下陽生壬於壇上

又曰夏至日祭皇地祇於方澤配以后土也禮方丘象地而圜澤中方象地而方澤在山之澤也

正祭壇有二立冬之日祭神州地祇於北郊配以后稷此一祭壇也

神州地祇即王者所居在中國之內土地之神州即冀州是也

左傳襄上曰三卜郊不從乃免牲孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事稷周始祖故祀之后稷

故啓蟄而郊雩而後百穀以時加醴粢牲之牷殺一狸牛以祭

又郊祀志曰三年一郊祭以十月為歲首故帝以十月上宿郊見通權火

瓚曰權火爝火也爝火入也謂故謂之權火欲令其光明遠照通於上帝故謂之權火

也處祀五時於五里手於咸陽之旁而衣上白其用如一時火如淳曰權火爝火也

經祠云

虎日

又郊祀志曰武帝立后土祠於汾陰立太一祠於甘泉祭日以牛祀宰衣赤祭月以羊祀宰衣白宣帝於聖成山祠

孝經曰昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也

五經異義曰春秋公羊說禮郊及日出而祭日於壇祭月於坎以丁也魯與天子並事殷禮今成王命魯使卜從乃郊不從即已下天子也魯以上辛郊不敢與天子同也

又曰今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之祭何天位在南方就南郊祭之是也

五經通義曰王者所以祭天地何王者父事天母事地故以子道事之也祭日以丁與辛何丁者反覆自丁寧若有

常日剋辛也

爾雅曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋

廣雅曰圜丘大壇祭天也方澤太折祭地也

隋書曰高祖入關問故秦時上帝祀何帝對曰四帝有白

黃青赤之祀高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其說於是高祖曰吾知之矣待我而具五也乃立黑帝之祠名曰

黑時

又郊祀志曰建元二年詔曰朕以眇身獲奉宗廟戰戰兢兢惟德薄而大施不稱天心間者數年陰陽不調幸甘泉令祠官寬舒等具太一祠壇制壇開八通鬼道太一所用如雍五帝壇環居其下各如其方黃帝西南除八通鬼道

時物而加醴粢脯之牖殺一狸牛以祭

又郊祀志曰三年一郊祭以十月為歲首故帝以十月上宿郊見通權火

瓚曰權火爝火也爝火入也謂故謂之權火欲令其光明遠照通於上帝故謂之權火

也處祀五時於五里手於咸陽之旁而衣上白其用如一時火如淳曰權火爝火也

經祠云

虎日

又郊祀志曰武帝立后土祠於汾陰立太一祠於甘泉祭日以牛祀宰衣赤祭月以羊祀宰衣白宣帝於聖成山祠

日於芥山祭月
又郊祀志曰成帝初即位丞相衡御史大夫譚奏言祭天於南郊就陽之義也廼地於北郊即陰之象也因其所都而各饗焉昔者周公武郊之天隨王者所居而饗之可見也甘泉泰時河東后土之祠宜可徙置長安

續漢書祭祀志曰建武元年光武帝即位于鄗爲壇營于鄗之陽祭告天地採用元始中郊祭事二年正月初制郊非於雒陽城南七里依鄗採元始中故事爲圜壇八陛中又爲皇壇天地位其上皆南嚮

又祭祀志曰北郊在雒陽城北四里爲方壇四陛二年初又以脩天神之下見如流火舞女童三百皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮中不至壇所甘泉臺雲陵安三百里望見長安城黃盖皆在壇下

東觀漢記曰上都雒陽制北於城南七里北郊四里行夏之時時以平旦服色儀牲尚黑明火德之運常服緼尚赤四時隨色季夏黃色儀者曰昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王以配上帝周公攝政制禮作樂因伊堯赤帝之子俱與后稷並受命而爲王漢劉祖令宜郊祀帝堯以配天宗祀高祖以配上帝有司奏議曰追跡先代無郊其五運之祖者故禹不郊白帝周不郊帝嚳漢雖尚自感赤龍火德承運而起當以高祖配堯之後還復於漢宜脩奉濟陽成陽縣靈臺雍靈臺及北郊又曰光武中元元年起明堂雒陽城南七里北郊四里行夏常

又禮志曰太和元年正月郊祀武皇帝以配天宗祀文皇帝於明堂以配上帝是時二漢郊禋之制具存魏所損益可知也

又禮志曰魏景初元年始營洛陽南委粟山爲圜丘詔曰昔漢氏之初承秦滅學之後採摭殘缺以備郊祀自甘泉右土雍宮五時神祇北位多不經見並以興廢無常一彼一此四百餘年廢無神禮古代之所更立者遂有闕焉曹

氏出繫出自有虞氏今祀圜丘以始祖帝舜配地以舜妃
伊氏配天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配地郊所
祭曰皇地之祇以武宣皇后配宗祀皇考高祖文皇帝於
明堂以配上帝
江表傳曰羣臣以孫權未郊祀奏議曰嘉瑞屢臻
國慕義宜備郊祀以承天意權曰郊祀當於中土今非其
所於何施此重奏曰普天之下莫非王土王者以天下爲
家周文武郊鄷鄗非必中土權曰武王伐紂即作鄗京而
定且如魏詔郊祀大事速議爲定
晉書禮志曰晉太始二年詔羣臣議五帝即天也王氣時
異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之
坐五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已
又禮志曰康帝建元元年正月將北郊有疑太常顧和
表北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊則與
者莫不儼然以爲妙盡物理達於事宜至於稽之典籍乃
更不通毛氏之說云堯見天因以郊而生后稷故國之於
郊其所也文王未爲天子立郊于酆見何經典復奏曰伏
見漢書郊祀志臣衡奏徙甘泉河東郊於長安言文王郊
於酆權曰文王德性謙讓處諸侯之位明未郊也經傳無
明文臣衡俗儒臆說非典籍正義不可用
志林曰吳主納駿郊祀之奏追貶臣衡謂之俗儒凡在見
祭天猶魯人郊祀也是以棫樸之作有積燎之薪文王郊
酆經有文臣衡豈俗而枉之哉文王雖未爲天子然三分
天下有二代崇龍黎祖伊奔告天既奔殷乃眷西顧太伯
三讓以有天下文王爲王於義何疑然則臣衡之奏有所
未盡案世宗立甘泉汾陽之祠皆出方士之言非據經典
者也方士以甘泉汾陽黃帝祭天地之處故孝武因之遂
立三時漢治長安而甘泉在北謂就乾位而衡云武帝居
甘泉祭於宮南此既誤矣祭地汾陽在水之間呼爲澤中
而衡云東之少陽失其本意矣

晉起居注曰武帝太始元年十二月太常諸葛緒上言知
士祭酒劉喜等議帝王各尊其祖所自出大晉禮天郊當
以宣皇帝配地郊宜皇后配明堂以景皇帝文皇帝配博
士孔晁議禮王者郊天以其祖配周公以后稷配天於南
郊以文王配五精上帝於明堂經典無配地文魏以先妣
配不合禮制周配祭不及武王禮制有斷今晉郊天宜以
宣皇帝配明堂宜以文皇帝配有司奏大晉初建庶事未
定且如魏詔郊祀大事速議爲定
晉書禮志曰晉太始二年詔羣臣議五帝即天也王氣時
異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之
坐五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已
又禮志曰康帝建元元年正月將北郊有疑太常顧和
表北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊則與
南郊同月啟蟄北郊同共正月周禮三王之郊一用夏正
於是從和議是月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉
宋書禮志曰晉孝武帝詔曰郊祀國之大事而稽古之制
闕然便可詳議祠部郎徐邈議圜丘郊祀經典無二宜皇
帝躬親其事參用舊儀而備加研極以定南北二郊誠非
學所可輕改此謂仍舊爲安
晉起居注曰明帝太寧三年上親祠七月又詔曰興以
來雖南郊未嘗北郊五岳四瀆名山大川應望祀者廢而
未舉居其官者舉其職司其事勿令一代之典闕而不備
主者詳依舊處
又曰安帝元興三年十二月明年應郊乘輿未反博訪內
外左丞王納之議曰議者謂應郊故承制中事納之謂大
饗天祀大樂皆是承制不可得命三公行者郊天極尊唯

一而已故非天子不祀也又案武皇受禪用二月郊元年中興亦以二月今郊時未過日望蠡駕無為欲速而據皇輿旋反更不得親奉不如緩而盡夫於是異同難明遂從納之議

宋書禮志曰晉太始二年十一月有司又議古者丘郊不異宜并圓丘方丘於南北郊東修治壇兆其二至之祀合於三郊帝又從之一如宣帝所用王肅議也是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊自是後圓丘方澤不別立又曰孫權始都武昌及建業不立郊兆至末年太元元年十一月於南郊其地今秣陵縣南十餘里郊中是也晉氏南遷立南郊於巳地非禮所謂陽位之義也宋武大明三年尚書右丞徐爰議郊祀之位遠古蓋閒禮記燔柴於太一祭天地北於南郊就陽位也漢初甘泉河東瘞埋易位

終亦從於長安南北光武紹祚定二郊洛陽南北晉氏過江悉在北及郊北之議紛然不一又南出道狹未議開圓遂於東南巳地創立丘壇皇宋受命因而弗改且居民之中非巳外之謂今聖圖重造舊章新南驛開塗路修遠遠謂宜郊正午以定天位博士司馬興之傳郡太常丞陸澄並同爰議乃移郊北於秣陵牛頭山西正在宮之午地也

傳玄正都賦曰建乎禋祀初禰上帝天子乃反古服袞冕裘紘紞五采平冕垂旒質文越域帝容孔脩列大駕於郊畧外八通之靈壇執鎮圭而進奠壁恩致莫斗上乾醪乃太蔟為徵圓鍾為宮吹孤竹而拊雲和脩軒轅之薄風鼓於圓丘六變既終則天神漸降可得而禮矣

司馬相如封禪書曰濯濯之麟遊彼靈時茂茂之草旁崔

禮記月令曰孟春之日天子親率三公九卿大夫迎春於東郊（宗邑章句曰邑外爲郊郊以去邑八里內因木數也東方之神蒼龍其位也）還反（還反謂還反宗邑章句曰還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

孟冬迎冬於北郊（北郊謂去邑八里內因水數也北方之神玄武其位也）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

孟夏迎夏於南郊（南郊謂去邑八里內因火數也南方之神朱鳥其位也）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

秋迎秋於西郊（西郊謂去邑八里內因金數也西方之神白虎其位也）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

續漢書禮儀志曰立春之日天子親率三公九卿大夫迎春於東郊（東郊去洛陽八里）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

孟冬迎冬於北郊（北郊去洛陽八里）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

孟夏迎夏於南郊（南郊去洛陽八里）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

秋迎秋於西郊（西郊去洛陽八里）還反（還反謂還反宗邑也）乃賞公卿諸侯大夫於朝（朝謂宗邑也）

皆青服幡立青幡迎春於郊（郊去洛陽八里）

日百官皆衣赤迎氣（迎氣謂迎夏也）

郊立冬之日百官皆衣黑迎氣（迎氣謂迎冬也）

又祭祀志曰縣邑常以立春之日皆青幡迎春於郊（郊去洛陽八里）

外令一童八幡青巾衣先在郊外迎春（迎春謂迎春氣也）

者拜之而還

望祀禮天子迎四節（四節謂立春夏秋冬）

是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂（東堂謂八里堂）

里堂高八尺堂階八等（八等謂八尺堂階八等）

日助天生長之以羽此迎春之樂也（羽謂羽舞）自春分數

四十六日則天子迎夏於南堂（南堂謂七里堂）距秋七里堂高七尺堂階

七等（七等謂七尺堂階七等）乘旂（乘旂謂六龍）尚赤（尚赤謂車旗）載弓（載弓謂弓名）曰助天養長之以

（養長謂養長萬物）倡之以（倡之以謂倡導之以）

（倡導也）

（倡導也）

（倡導也

日齋思親志意想見所好嘗然後入廟
左傳昭四曰十五年春將祫
禘于武公戒百官（祖補書注曰梓
慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑之祲非祭祥也喪氣也
公羊傳文上曰祫者何也合祭也其合祭奈何毀廟之主
陳乎太祖東嚮毀廟之主皆升合食於太祖爾雅曰禘大祭
也（郭璞注曰五年大祫）白虎通曰祭宗廟所以禘祫何尊人君貴功德廣孝道位
尊德盛所及彌遠
五經異義曰今春秋公羊說祠宗廟簋而不卜傳曰禘祫
不卜
又曰謹案叔孫通宗廟有月祭之禮知古而然也三歲一
祫此周禮也五歲一禘疑先王之禮也

又曰古春秋左氏說古者先王日祭於祖考月薦於嘗
時享及二桃毛禘於壇禘及郊宗石室
五經通義曰王者諦侯所以三年一祫五年一禘何三年
一閏天道小備故三年一祫五年一禘何三年一祫者皆取未盛廟主合食太
祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者諦也取已
遷廟主合食太祖廟中
禮記外傳曰禘祫謂之殷祭（殷猶大也）
殷祭耳（祭及群廟皆毀主入廟先為一禘
禘而又祫三年一祫自此禘後）
春秋之經有禘而無祫大而禘小（合群廟之主
大事毀廟祭及群廟此禘祫之
也禘取其大祫取其合）
凝書曰元始五年春正月祫於明堂（漢書元帝紀注曰
禘祫之祭）

祫禘
王肅喪書曰太康中太廟成遷神主於新廟上帥百官奉
迎於道左送親禘祫
後魏書曰世宗景明二年夏六月祕書丞孫思辯上言古
之祭法禘祫並行天子先祫後時諸侯先時後祫此施當
世在今則須且禮有外降事有節文適時之制聖人弗違
當祫之月城門祭以從要省制可十一月壬寅次築圓丘
於伊水之陽乙卯仍有事焉
宋書謝紹曰凡禘祫大祭則神主悉出廟堂爲昭穆以安
坐不復停室也
又志門博士徐道娛上議曰太廟永嘗儀注皇帝行事畢
出便坐三公已上獻太祝送神主于門然後至尊還拜百官
賀拜乃退謹尋老聃廟之道所以奉安神也禮曰廟者貌也

神靈所憑依也事亡如存若恒在也既不應有送神之文
自陳丑薦俎車駕至止並弗奉迎夫不迎而送送而後辭
闇矩之情實用未達博士江瀆議在始不迎明在廟也卒
事而送節孝恩也若不送而辭是舍親也辭而後送是違
神也故孝子不忍違其親又不忍違神是以祝史送神以
成孫嘗之義
又禮志曰禘祫之禮三年一五年再公羊所謂五年再殷
祭也在四時之間周禮所謂凡四時之間禮也蓋歷歲數
月無定天子諸侯先後弗同禮天子祫嘗諸侯烝祫有田
則祭無田則薦鄭注天子先祫後祭諸侯先時祭然後祫
有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月然則大祭四祀
其月各異天子以孟月殷仲月祫也諸侯孟月烝仲月祫也
齊書禮志曰右僕射王儉議按禮記王制天子先祫後時
祭諸侯先時祭後祫春秋魯僖二年祫明年春禘自此以

後五年再殷
禮緯稽命徵曰三年一祫五年一禘經記所論禘祫與時
祭其言詳矣
唐書曰元和中太常上言按禮祭不欲數太廟禘祫禮
重於時饗許鄉飲與禘祫同月即其月但行禘祫不行時
饗蓋不欲煩是禮先重者今時饗重於朝望薦食稽求禮
情參酌輕重請每至時及臘但行饗禮其月朔望薦食請
停如告廟日與朔望薦食日同請先行告禮然後薦食

六宗

尚書舜典曰禋于六宗鄭注同六宗謂星辰也
尚書大傳曰萬物非天不生非地不載非春不動非夏不
長非秋不收非冬不藏故書曰禋于六宗此之謂也

五祀　四望　高禖　禱祈

五祀

禮記祭法曰王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立戶或立竈（鄭玄注五祀門戶中霤也戶小神也門大神也）

又曰孟夏其祀竈季夏其祀中霤孟秋其祀門孟冬其祀行（鄭玄曰門吉）

又曰今曰孟春其祀戶孟夏其祀竈井中霤也

白虎通曰何謂五祀者門戶竈井中霤也

又曰曲禮下記云天子祭天地四方山川五祀歲遍諸侯

方伯祀山川祭五祀歲遍大夫祭其先凡祀有廢之莫敢舉也有舉之莫敢廢也非所當祭而祭名爲淫祀祭不福祭

五祀所以歲遍何慎五行也

五經異義曰大戴說禮器云竈者老婦之祭許君按月令孟夏之月其祀竈五祀之神王者所祭老婦也鄭玄曰竈神祝融是老婦

又曰王爲羣姓立七祀一曰司命主督察人命也二曰中霤王居處也三曰國門四時所由入五曰國行主道路也六曰大厲主殺也七曰泰厲王無後鬼餓無所食也

漢書議曰祠五祀謂五行金木水火土也（音五音義曰勾芒祝融后土蓐收玄冥也）

正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土皆主五行能治成五行有功者也三皇神也之魏名臣奏曰秦靜議祭七祀有國行今民舍無

井是以俗廢行而祀井武帝始定天下興復舊祀造梁祀門戶井竈中霤文帝稱詔靜按兄諸祠祀所以尊敬神靈不宜稱詔高堂隆議曰國中霤門井竈多不遍唯祀在者故曰祭五祀在於廟今每門戶輒祭之自漢以來非舊典也祭井自漢從水類不列五祀宜除井祀行世本曰黃帝作傳云五祀議曰禮大記云宮中大中霤謂四霤之中也祭於漏井蓋失之矣七祀之文皆云祀行而無井祭竈而不祭井於事則闕夫設祀者非唯報功而已亦神道設教使民慎之幽冥也臣以爲帝之都城宜祭一門正宮一門正室一戶井竈中霤亦各擇其二正者祭之

四望

尚書舜典曰正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政肆類于上帝禋于六宗望於山川遍于羣神歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川（鄭玄曰岱宗泰山也柴燔祭天也望祭山川之名也山川在其所祭則依山林而升燔燎而祭之）

周禮春官上曰大宗伯之職掌建邦五禮之灋以佐王邦國有大故則旅上帝及四望（四望五嶽四瀆也）

又春官曰小宗伯之職掌建國之神位右社稷而左宗廟（鄭玄曰神位謂壇壝之處）

又春官上典瑞曰掌玉瑞玉器之藏四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望（鄭玄曰旅陳也祀天地及四望皆陳其玉而祭之姑洗歌南呂舞大韶以禮四望）

又春官下大司樂曰春奏黃鍾歌大呂舞大夏以祭地之祇若乃冬至於地上圜丘奏之夏至於澤中方丘奏之若祭山川則以黃鍾歌大呂舞大夏以祭地之祇若乃冬至於地上圜丘奏之夏至於澤中方丘奏之若祭山川則以黃鍾歌大呂舞大夏以祭地之祇

公羊傳僖下曰夏四月卜郊不從乃免牲猶三望三望者何望祭也則曷爲爲祭祭泰山河海山川有能潤于百里者天子秩而祭之（此皆助天氣成物故祭之）

五經通義曰王者所以因郊祭日月星辰風伯雨師山川何以爲皆有功於民故祭之也皆天地之別神從官也緣天地之意亦欲及之故歲一祭之禮曰於南門外禮山川丘陵西門外祭風伯雨師於東門外各即其位也以是明之其祭之柰何乎曰祭日者懸祭月者瘞祭風者明祭雨者布疏祭山川者沉各象其貌也

三輔黃圖曰冬至使有司祭天神於南郊高祖配而望祀於北郊高后配而望祭於雍陽夏至使有司祭地祇於北郊高后配而

隋書志曰梁朱异議鄭衆云四望謂日月星海鄭玄云謂五岳四瀆冪二鄭之說牙有不同竊以望是不即之名九嶷遙祭皆有斯目豈容局於星海拘於海瀆請令天司有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲致雨皆備祭

禮記月令曰仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往后妃率九嬪御乃謹天子所御帶以弓韣授以弓矢立於高禖之前

鄭玄曰韣弓衣也天子所御帶以弓韣授以弓矢立於高禖之前謂祈嗣也

漢書曰太子據立爲皇太子初上年二十九乃得太子甚喜爲立禖祀於城南高禖以祈福

續漢書曰仲春之月立高禖祭天地仲春后妃親桑祭器畢則埋之而改置

五經異義曰王者一歲七祭天地一也

五經要義曰契母簡狄以玄鳥至之日祀於高禖而生契高禖者蓋先王所以祈子孫之祀也玄鳥感陽而至集人

柳宇右摯乳之祥故重其至日因以用事

五經異義曰鄭記曰玄鳥至之日以太牢祀于高禖注曰高辛氏世娀簡狄吞鶻子而生契後王以爲禖官嘉祥其祀焉王權問曰以注言之先商之時未有高禖生民詩曰克禋克祀以弗無子傳以爲古者仲春以前禖瑒毛鄭禖禋祀上帝而生稷是則郊禖之祀非以生契之後立也譙周答云玄鳥至之日祭其所禋乃於上帝郊禖之前以配帝嚳之高辰氏有簡狄吞卵之祥今此石有吞卵之象蓋俗說所爲

晉東莞高禖碑石碣曰元康六年高禖石碑二枚一枚已破一枚完具碑文云未知造碑所由記已毀碑無可改造設高禖置石之文未知造碑所由記已毀碑無可改造設高辛氏有簡狄吞卵之祥今此石有吞卵之象蓋俗說所爲

而史籍無記可但收聚復於舊處而已太常以爲吞卵之言蓋是逐俗之失義因今毀破便宜廢除下四府博士議

晉書禮志曰梁太廟北門內道西有石爲主然則石之爲主不可改按郊祀志秦漢不祀高禖漢武帝五子傳武帝晚得太子始爲立禖其事未之能審

許慎五經異說云山陽民祭皆以石爲主然則石之爲主由來尚矣其此象矣而祭禮龜策祭器驛則埋之而改置新石今破則宜埋而更造不宜遂廢收集破石積之故處於禮無依於事不盡思所來安也時公卿從太常所奏此議不用其後得高堂隆故事魏青龍中造立此禮訖書曼

鵲石今如舊置高禖壇上埋破石入地一丈

隋書禮志曰梁太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸澄以爲孝武時郊禖之石然則

江左亦有此禮矣後齊高祖為壇於南郊傍驛二十六尺高九尺四陛三壇

禱祈

周書曰四月孟夏王初祈禱于宗廟

毛詩甫田曰琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍

又生民行葦曰曾孫維主酒醴維醹以大斗以祈黃耇

又臣工噫嘻曰春夏祈穀于上帝也

周禮春官上宗伯掌大災乃執事禱祠于上下神祇

又春官下太祝掌六祝之辭以事鬼神祈福祥求永貞

禮記月令曰孟春是月也天子乃以元日祈穀于上帝

左傳襄公曰郊祀后稷以祈農事也

又定公曰魯昭公出故季平子禱于煬宮平子禱于煬公九月立煬宮

論語八佾曰王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也

孔子曰不然獲罪於天無所禱也

又述而曰子疾病子路請禱

子曰有諸禱爾于上下神祇

子路對曰有之誄曰禱爾于上下神祇

孔子曰丘之禱久矣

五經異義曰禮祭法云天子有祧遠廟曰祧將祧而去之故曰祧去祧曰壇去壇曰墠皆藏於祖廟有事則祭無事則止

說文曰告事求福為禱

漢書曰文帝曰昔先王遠施不求其報望祀不祈其福今吾聞祠官祝釐（孟康曰釐音僖）皆於朕躬朕甚不德也其令祠官致祀無有所祈

東觀漢記曰鄧太后寢體不安左右憂懼至令禱祠願以身代太后聞之即譴怒勑按廢令以下何故乃有此不祥之言左右感流涕歎太后臨大病不自顧而念兆民後病瘳豈非天地之應與

晉中興書曰大旱經久太興四年四月始雨有豪雉翔集宗廟山川中宗詔曰祈廟云報豐年大事不應令廟臣子凜疑以為舊山川有許報故雨豐非雉也

晏子曰昭王以河不在楚非所獲罪孔子以為知天道仲尼疾病門人子路請禱仲尼以為神道助順禱於所行已久全德無愧屋漏故不子路云丘之禱久矣書云惠迪吉從逆凶順道則吉從逆則凶詩云自求多福則福之來咸應行事若苟為非道則何福可求是以漢文帝每有祭祀使有司敬而不祈其見超然可謂盛德若使神明無知則安能降福必其有知則私已求媚之事君子尚不可悅也況於明神乎由此言之則履信思順自天祐之苟異於此實難致福故堯舜之務唯在脩己以安百姓管仲云義

於人若和於神蓋以人爲神主故但務安人而已虢公求神以致危亡王莽要祈以速漢兵古今明誡書傳所紀聖陛下每以漢文孔子之意爲準則百福具臻矣上深嘉美之

又曰文宗開成中以久旱分命郡官偏祠祈禱於紫宸殿對宰臣憂形於色宰臣以星官所奏天時當爾乞不過勞聖慮上憮然改容曰朕爲天下主無德及人致此災旱今又謫見于上若三日不雨當退歸南位更選賢明以主天下宰臣嗚咽流涕各請罪乞免相位是夜霑雨大洽

又曰孔戣爲廣州刺史先是准詔禱南海神多令從事代戣必自越風波而往韓愈爲潮州作詩美之

畢陽國志曰梁輔爲郡五官時天大旱請雨不降輔出禱乃曝身階庭告誡引罪自晨至中紫雲沓起甘雨登降民爲之歌曰天久不雨忝民失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下

列仙傳曰歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雨莫不輒應常有兩虎在祠左右今日祠訖即有虎逝

異苑曰晉簡文既廢世子道生次子郁又早卒而未有息嗣濮陽令在弟前禱至三更雙有黃氣自西南來逆室前爾夜幸李太后而生孝武皇帝

韓子曰衛人有夫妻禱者而祝曰使我無故得百束布其夫曰何以也對曰益是子將以買妾

呂氏春秋曰昔殷湯剋夏而天下大旱五年不收湯乃以身禱於桑林曰余一人有罪無及萬方萬方有罪在予一人

無以一人之不敏使上帝鬼神傷民之命於是剪其髮斷其手自以爲牲用祈福於上帝民悅雨乃大至

淮南子曰聖人者不恥身賤而媿道之不行不哀命之短而憂百姓之窮也是故禹爲水以身解於陽阡之河湯爲旱以身禱於桑林之下聖人之憂民如此其明也

易上繫曰明於天之道而察於民之故興神物以前民用聖人以此齋戒洗心曰戒潔也

周禮天官家宰曰祀五帝則掌百官之戒與其具脩祀五帝謂四郊及明堂也戒所謂齋也

禮記曲禮曰齋者不樂不弔弔哀樂其思也

又檀弓曰是故君子非有大故不宿於外大故謂非致齋

禮記曲禮曰齋者精明之至也然後可以交於神明也

又檀弓曰君子之齋也專致其精明之至也故散齋七日以定之致齋三日以齊之齊者精明之至也然後可以交於神明也

期句有一日宮宰宿夫人夫人亦散齋七日致齋三日宮宰宮官也夫人與公同宿散齋致齋於外夫人致齋於內然後會於太廟

又坊記曰子云七日戒三日齊承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也

又表記曰子曰齋戒以事鬼神以治民以敬也

禮記外傳曰凡大小祭祀必先沐浴而敬事夫神人鬼也齋者敬也齋其心思其事夫神人鬼也

十日齋矣祭前旬外之日則有司戒告內外內外百官齋小祀宰大祀散齋七日祭日致齋三日散齋小祀三日大祀散齋七日祭日致齋三日致者至祭日遊則

又祭義曰致齋於內散齋於外齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋三日乃見其所爲齋者

又祭統曰及時將祭君子乃齋齋之爲言齊也齊不齊以致齋者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齋不齋則於物無防也嗜欲無止也及其將齋也防其邪物

訖其嗜欲耳不聽樂故

記曰齋者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮是故君子之齋也專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以齊之齊也專致其精明之至也然後可以交於神明也

丁道乃可成 丁當作攻攻猶飾也 丁寧

家語曰季桓子將祭齋三日而二日鍾鼓之音不絕耳有

問於孔子子曰孝子之祭也散齋七日慘思其事致齋三

日而一用之 一用之猶一而已也 猶恐不敬而二日伐鼓何其

論語鄉黨曰齋必有明衣布 明衣親身名所以自潔也其物以布爲之 齋必

變食居必遷坐

又述而曰子之所慎齊戰疾 此三者人所不能慎而夫子獨之

史記曰蘭相如謂秦王曰趙送璧時齊五日今大王亦宜

齋五日合相如廣成傳舍秦王齊五日後乃設九

賓於庭引相如

又曰秦二世夢白虎嚙其左驂馬殺之心不樂問占夢人

曰涇水爲祟二世乃齋望夷宮閒樂殺之更立子嬰

又曰秦王齊戒設壇場具禮乃可拜爲大將軍至拜乃韓信也 一軍

大驚也

又曰宣帝詔曰通者與鳳甘露降集京師嘉瑞見將與太

一五帝后土之祠祈爲百姓蒙福獲鳳萬舞集北宮齋

戒之暮神光顯著鳳凰之夕神光交映或降于天或登于

地或從四方來集于壇上帝嘉嚮焉海內承福

續漢書曰殤帝崩太后與兄車騎將軍鄧騭定策禁中其

夜使騭持節以王青蓋車迎安帝齋于殿中

范曄後漢書曰周澤字穉都爲大常當臥疾齋宮其妻哀

澤老病就問所苦澤大怒以妻子犯禁收送詔獄謝罪當

世疑其詭誕時人語曰生世不諧作太常妻一歲三百六

十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥

子曾紀曰劉毅爲司隸校尉常齋而疾其妻往看之表

唐書曰貞元九年冬德宗以是歲有年躬奚朝享思親告

郊廟於祀事尤重慎及將散齋謂宰臣曰在禮散齋歸正

寢攝心奉祭不可聞外事其常務勿奏乃齋於別殿及命

皇太子諸王行祭者皆受誓一日

又曰貞元中德宗方有事於郊廟詔以皇太子爲亞獻親

王終獻上令問物晃當受誓戒否晃奏准開元禮並以前

七日受誓戒詞云各揚其職不供其事國有常刑晃以誓

皇太子更其詞云各揚其職讀奉常儀

又曰憲宗元和中南郊陰氣凝閉淡旬不開宰臣議請改

日上曰郊廟事重吾齋戒有日豈可廢乎至享獻之際京

物澄清人情大悅

鬼谷子曰周有爽士居鬼谷號爲鬼谷先生蘇秦張儀往

見之先生曰吾將爲二子陳言至道子其齋戒擇日而學

後秦儀齋戒而往

莊子曰顏回曰吾無以進矣敢問其方仲尼曰齋吾將語

若顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣若此則

可以爲齋乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋

仲尼曰若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而

聽之以氣唯道集虛虛者心齋也

又曰梓慶削木爲鐻鐻成見者驚猶鬼神爲工人何術之有雖然有一焉臣

何巧矣何術以至此日臣工人將齋以靜心齋七日

爲鐻未嘗敢以耗氣也必齋以靜心齋三日

是與

又曰祝宗人夕嘏以臨孝孫說曰汝孚惡死吾將三月犧

汝十日戒十日齋藉白茅加汝肩尻于廟如之上

韓子曰燕王欲巧衛人請以棘刺之端爲猴成功人曰君欲觀之半歲不入宮不飲酒食肉雨霽日出視之妻陰之閒而棘刺之母猴乃可見也燕王固養之不能觀也

搜神記曰顓頊有三子生而亡去爲疫鬼一居江水是爲虐鬼一居人宮室區隅善驚人小兒於是常以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣纁裳執戈揚楯帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧棘矢土鼓且射之以赤丸五穀播洒之以除疫殃

後魏書曰高宗和平三年十二月因歲除大儺之禮遂耀兵武事爲制令步兵陣於南騎士陳於北各擊鉦鼓以爲節度其步兵所衣青赤黃黑別部隊幡矛戟相次周迴轉易以相起就有飛龍騰蛇之變爲函箱魚鱗四門之陣凡十餘法跟起前却莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓

角觝盡大樂各令騎將交夫來挑戰步兵更進退以相擊南越北越以爲盛觀自後連以爲常

唐書曰舊驅儺侲子等令吾將軍並具櫚勃引入閤門謹按大儺者所以驅除羣鬼合資威武盛於光儀櫚勃之制常參朝服舊制未稱今請各依錦繡具帶袜帶儀力部引出入

建康實錄曰孫興公與者戲爲儺至相宣武家宣武覺其應對不凡推問之乃興公

宣城記曰吳時洪巨爲廬陵太守有清稱徵還弘輕貲載土時歲暮除逐人就乞見土而去

莊子曰游島問雄黃曰今逐疫出魅擊鼓呼噪何也雄黃曰黔首多疾黃帝氏立巫成使黔首沐浴齋戒以通九竅鳴鼓振鐸以動其心勞形趨步以發陰陽之氣飲酒茹葱

以通五藏夫擊鼓呼噪逐疫出魅鬼熙首不知以爲魅堪
也
張衡東京賦曰卒歲大儺駈逐羣陽方相秉鉞巫覡操刑
侲子萬童丹首玄裳桃弧棘矢所發無臬飛礫雨散剥彈
畢斃煌火馳而星流逐赤疫於四裔然後陵天地絕飛梁
因耕父於清冷溺女魄於神潢
康品大儺賦曰於吉日之上戊將大蜡于臘烝先茲日之
酉久宿潔靜以清澄乃班有司聚衆大儺天子坐華殿臨
朱軒凭玉几席文茵率百隸之侲子羣鼓噪於宮垣

易萃卦曰王假有廟（假至也有廟王以至也）
又渙卦曰風行水上渙先王以享于帝立廟
尚書逸篇曰嗚呼七世之廟可以觀德（天子立七廟有德之主則爲祖宗其廟不毀故可觀德）
毛詩文王綿曰乃召司空乃召司徒俾立家室其繩則直
緡板以載作廟翼翼
又閟宮曰新廟奕奕奚斯所作
又閟宮曰新廟既成洛邑朝諸侯率以祀
又清廟曰清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀
文王焉（清廟者肅雍之德著明文王之德焉故謂之清廟也）
周禮春官上曰小宗伯之職掌建國之神位右社稷左宗
廟
禮記曲禮曰君子將營宮室宗廟爲先庶廡爲次居室爲
後
又曲禮曰問國君之年長曰能從宗廟社稷之事也
未能從宗廟社稷之事也
又王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五
廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與太
祖之廟而三士一廟庶人祭於寢
又禮器曰禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一

又文王世子曰五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠要必告
死必君不忘親也
又明堂位曰山節藻梲複廟重檐刮楹達鄉反玷之反節
山節刻鑿柱爲山也藻梲畫藻文複廟重屋也楹柱也刮鑿也玷刻也鄉嚮也
其上複屋之棁今屋也刻之爲雲氣蟲獸如今閣上爲之
又曲禮曰天子崩國君薨大夫士庶人卒
崩薨卒皆死之異名者成則尊之以殺降也
又襄二日吳子壽夢卒臨於周廟檐也周廟文王廟也周公出文王故謂文王廟爲周廟
凡諸侯之喪異姓臨於外同姓臨於廟是故魯爲諸
姬臨於周廟
公羊傳文公曰世室屋壞世室者何魯公之廟也周檐
太廟魯公稱世室群公稱宮
穀梁傳成公曰新宮災三日哭公宮也
公之宮也
孝經曰宗廟致敬不忘親也
又曰爲之宗廟以鬼享之宗者尊也鬼者歸也先祖之精神歸於天故謂先祖爲鬼享當也
言先祖之尊者皆當孝子之心而享之也
論語八佾曰子入太廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮
乎入太廟每事問子聞之曰是禮也
家語曰孔子在齊景公迎焉左右曰曰魯定至言先王廟
災景公曰何王廟孔子曰此必釐王桓公之廟夫釐桓變文武之制
而作玄黃華蟲之飾故天殃其君燔其廟以示後人使知
釐王廟景公曰善哉聖人之智過人遠矣
祭之
左傳桓公曰宋華父督以弒孔父而殺殤公召莊公於鄭
而立之以親鄭以鄭大鼎賂公夏四月取鄭大鼎于宋戊
申納于太廟非禮也
又桓公曰清廟茅屋以茅蓋屋廟書無清靜之稱
又僖二日震夷伯之廟罪之也於是展氏有隱慝焉
又文公下曰太室之屋壞書不恭也
又成公三年曰甲子新宮災三日哭宣公神主新入廟故
書其事也宮廟親之神靈所居而災故哀而哭之
又襄二日吳子壽夢卒臨於周廟檐也周廟文王廟也周公出文王故謂文王廟爲周廟
凡諸侯之喪異姓臨於外同姓臨於廟是故魯爲諸
姬臨於周廟
公羊傳文公曰世室屋壞世室者何魯公之廟也周公稱
太廟魯公稱世室群公稱宮
穀梁傳成公曰新宮災三日哭公宮也
公之宮也
孝經曰宗廟致敬不忘親也
又曰爲之宗廟以鬼享之宗者尊也鬼者歸也先祖之精神歸於天故謂先祖爲鬼享當也
言先祖之尊者皆當孝子之心而享之也
論語八佾曰子入太廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮
乎入太廟每事問子聞之曰是禮也
家語曰孔子在齊景公迎焉左右曰曰魯定至言先王廟
災景公曰何王廟孔子曰此必釐王桓公之廟夫釐桓變文武之制
而作玄黃華蟲之飾故天殃其君燔其廟以示後人使知
釐王廟景公曰善哉聖人之智過人遠矣
子孫保之
又祭法曰天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而
祭之
又曰夫人奉羊牲羞肝肺從於君以祼獻尸君名謂尸
用雞凡宗廟之器其名者成則尊之以殺降也
又祭法曰天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而
祭之乃爲親疏多少之數是故王立七廟一壇一墠曰考
廟曰王考廟曰皇考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止
祧爲壇去壇爲墠去墠爲鬼有禱焉祭之禱乃止去墠爲
鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃
止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟
一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇
祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王
考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼
上適也討士曰壇壇同墠
又中庸曰武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下
身不失天下之顯名尊爲天子富有四海之內宗廟饗之
子孫保之
又祭法曰天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墠而

又曰吼子曰吾於甘棠見宗廟之敬也甚矣愛其人猶愛其樹尊其人必敬其道也

史記曰秦始皇巡隴西北地出雞頭山過回中（應劭曰回中在安定鳴呼在北地）作信宮渭南更命信宮爲極廟象天極廟（蔡曰先武帝也先就七日上幸甘泉又祠高祖於原廟原廟在渭北今又祠立故復之原也）道通鹿山作甘泉前殿築用道（應劭曰築垣蔽也）

又曰高祖崩群臣皆曰高祖起細微亂今郡諸侯各立高祖廟以戒時祠及孝惠五年思高祖之悲樂沛宮爲高祖原廟（蔡曰先武帝也先就七日上幸甘泉又祠高祖於原廟原廟在渭北今又祠立故復之原也）

漢書曰惠帝爲東朝長樂宮及間往來數驚擾民作複道方築武庫南叔孫通奏事曰請閒曰陛下何自與羣臣相（應劭曰出高帝名諱未聞）予孫奈何柔

帝寢衣冠月出遊高園（應劭曰諸侯王相國奏事曰請閒曰陛下何自與羣臣相（應劭曰出高帝名諱未聞）予孫奈何柔

宗廟道上行車惠帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之後願陛下爲原廟渭北衣冠月出遊之

益廣宗廟大孝之本上乃詔有司立原廟寢高帝當出遊衣冠

宮通曰古者尊黍方今遭秫熟可獻願陛下出園取獻以

獻宗廟上許之諸果獻由此興

又曰文帝作顧成廟（蔡曰天子自營陽邊（應劭曰顧名也成之言盛也）費百金（應劭曰言其易也）下太宗奏議若顧望而成故曰顧成廟）

書顧命出高祖而廟曰蔡邕曰顧之言眷也）

陽武帝起昭帝廟（蔡曰天子自爲之名也）

長壽成帝廟（應劭曰成陽）

又曰梅福上書諫曰武王克殷未下車存五帝之後封廢於宋紹夏於杞明著三統示不獨有也是以姬姓半天下遷廟之主出於戶所謂存人白立也

又曰宣帝即位尊孝武廟爲世宗所行巡狩郡國皆立廟告祠世宗廟神光興宇殿旁有高門

前赤後青神光又興於房中如燭狀廣川國世宗廟殿上有鍾音房戶大開夜有光照上盡明

又曰王莽以宗廟未脩張邯說莽曰德盛者文繆宜崇其制度宣示海內宜令萬世之後無以復加也莽乃博徵天下工匠諸圖畫及吏民以義入錢穀助作者駱驛道路壞

徹城西苑中建章未光葛陽太臺儲元宮及平樂當路觀

祭

又曰永初六年皇太后入宗廟於謁室（蔡曰謁室后在世祖廟

如光烈皇后故事

又曰建初四年八月上以（闕）所（闕）於謁室后在世祖廟

坐位設饌示東平憲王元位食高園公位

以公卿先帝所御與太僕大將軍又曰不德不忘本宜報其祖武

又曰不德不忘本宜報其祖武

永山松後漢書曰天子自雒陽還都長安初長安城未備

又曰建初四年八月上以（闕）所（闕）於謁室后在世祖廟

坐位設饌示東平憲王元位食高園公位

以公卿先帝所御與太僕大將軍又曰不德不忘本宜報其祖武

又曰不德不忘本宜報其祖武

永山松後漢書曰天子自雒陽還都長安初長安城未備

漢雜事曰光武弃天下以再受命復漢祚更起廟稱世祖

孝明臨崩遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟如孝明之禮而園陵皆自起寢孝敢

違是後遵奉載世祖廟如孝明之禮而園陵皆自起寢孝敢

明廟曰顯宗孝章曰肅宗孝安曰

敬宗孝順曰恭宗孝桓曰威宗今雒陽諸陵皆悔望二十

四氣伏社臘及四時上飯太官送用物園令食監典省其

親陵一所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具天子以正
月五月供畢後上原陵以次周遍公卿百官皆從四姓小
侯諸家婦凡與先君有爪拜者及諸侯王大夫郡國計吏
匈奴朝者西國侍子皆會尚書官屬衛送陵下在先帝神坐
後大夫計吏皆當前下占其郡國穀價四方改異欲先帝
鬼神具聞之也遂於親陵各賜計吏而遣之

魏書曰辛酉有司奏造二廟立文皇帝廟號高祖令祭祀
盡以次毀特立武皇帝廟四時享祀爲魏太祖萬載不毀

吳錄地理志曰會稽有禹廟始皇配食王朗爲太守黜之
名隨文帝廟成遷神主于新廟賜王公以下

晉諸公贊曰太康十年太廟南致荊山之木西採華山之
至司馬督子弟宮賜作廟

帝王世紀曰漢景帝廟名德陽宣帝廟名樂宮武帝廟
石鑄銅柱十二金以黃金鏤以百物填以丹青綴以珠玉

晉書禮志曰武帝太始三年有司奏置七廟宜權立一廟
辭臣議上古清廟一宮周制七廟爰承堯禪受終文祖則

虞氏不改唐廟周仍舊宮可依有虞故事

宋書禮志曰晉太始二年有司奏天子七廟宜如神農建
帝重其役設宜權立一廟以事死敬生而祭之此孝子之心所以追繼養也

釋名曰廟貌也先祖形貌所在瞻望而思心也

三輔故事曰光武至長安宮闕燒盡徙都洛陽取十二陵
合爲高廟作十二室至太常卿一人別治長安主知齋祠事
謂之高廟

漢武故事曰宜帝立孝武廟於河東告祠日見一人騎馬
馬異於常馬特尺一札賜將作嗇夫曰汝績克成賜汝金

後魏書曰武定六年二月幹營謁武王廟議冠室數形
制兼度支尚書崔昂等議依禮諸侯五廟太祖親廟四今
獻武王爲始封之君便是太祖既通在親廟不容立五室
且帝王親廟亦不過四今宜四室二間兩頭一頰室廈頭

一斤因忽不見札乃變為金一斤

蜀王本紀曰禹生於石紐禹母夢天珠孕禹坼副而生禹於汶山娶妻生子名啓於今汶山有禹廟亦為其母立廟

三輔黃圖曰王莽於長安城南作九廟

又曰太上皇廟在長安香街南

墨子曰昔三苗大亂天命殛之兩血三朝龍生於廟

說苑曰衛孫文子問王孫賈曰吾先君之廟小欲更之可乎對曰古之君子以儉為禮今之君子以大易之

抱朴子新論曰王莽起九廟以銅為柱黃帶金銀錯鏤其上

王嬰古今通論曰夏曰世室世世祭祀之也殷曰重屋重屋為屋四阿周曰宗廟尊其生存之貌示不死之故致之於更

楚辭天問序曰屈原放逐彷徨山澤仰天歎息楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈琦瑋譎詭及古賢聖怪物行事周流罷倦休息其下仰見圖畫因書其壁呵而問之

晉諸公讚曰王淩字彥祖為兗州刺史尋洛陽破後承制建行臺以宗廟奠毀設壇望祀七室及功臣配食

神主

禮記曲禮曰措之廟立之主曰帝

又檀弓下曰變之斯謀之也敬之斯盡其道焉重主道也

殷主綴重焉（綴連也殷人作主而重懸諸廟門也）周主虡重焉（周人作主而重懸之）

又曰曾子問曰喪有二主禮也孔子曰天無二日民無二王尊無二上未知其為禮也昔者魯桓公亦薨兵作僞主以行及反藏諸桓廟廟有二主自桓

公始

禮記外傳曰人君既葬之後曰中虞卒哭而作主禮也凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主曰尸祔已遠（孝子思慕不忍遠其親也）主用木若石（練主用栗）

又文公曰葬僖公緩也作主非禮也

中霤主石室言已曲禹宮廟門目

公羊傳文公曰二年丁丑作僖公主（突主用桑練主用栗）

作僖公主不時也

左傳莊公曰先君桓公命我先人典司宗祏（祏公事始受社宗祏宗廟也）

又昭五曰使祝史徙主祏於周廟（告于先君桓莊桓廟也）

論語八佾曰哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗

五經異義曰謹按大夫以石為主禮無明文大夫士無貶

穀不得有主今山陽民俗祀有石主

又曰春秋左氏傳曰從主石於周廟言宗廟有郊宗石室

所以藏栗主也虞主所載無明文也

又曰今公羊說卿大夫士非有土子民之君不得禘祫序昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅為藉

又曰論語哀公問社於宰我宰我荅夏后氏以松殷人以柏周人以栗宜栢也周人以栗

禮記曲禮曰木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺

二寸諸侯長尺皆刻謚於背也

又曰主者神象也凡虞主用桑桑猶喪也喪禮取其名練
王用栗栗者敬也祭禮取其恭
五經通義曰諸侯會天子則以方明為主覲禮云明木也
其形四方六面上玄下黃東青南赤西白北黑方明者上
下四方神明之象也
謝承後漢書曰赤眉益子去長安西入右扶風鄠禹至長
安中昆明池奉諸將齋戒擇吉日入城謁高帝廟修禮祠
祭勞賜吏士因收十二帝神主以故高廟郎來輔守高廟
令行京兆尹承事檢行掃除諸園陵為置卒史奉守為遣
輔奉主詣京師
王隱晉書曰李胤字宣伯父敏為公孫度所迫浮海莫知
所終胤以父母不知存亡設木主以奉之由是發名
晉起居注曰孝武太元二十年簡文皇帝宣太后正號神
主可停前後鼓吹
摯虞決疑要注曰廟主藏於戶外西牖之中有石函名曰
宗祏古者帝王出征於車載遷廟之主及社主以行秦漢
魏不載主也
唐書曰祔順宗于廟遷中宗神主于夾室有司以中宗為
中興之君當百代不遷宰臣召史官蔣武問之武對曰中
宗以弘道元年於高宗柩前即位時春秋已壯矣及母后
篡奪神器潛移其後賴張柬之等同謀誅祚再復此蓋同
於反正恐不得號為中興之君凡非我失之自我復之謂
之中興漢光武晉元帝是也自我失之因人復之晉孝愍
孝安是也今中宗與惠安二帝事同即不可為不遷主矣
白虎通曰祭所以尸主何本神慈方尊子以主係心
又曰所以虞而立主何孝子既葬日中反虞念親已沒暗

禮儀部十一

社稷　先農　靈星

尚書禹貢曰海岱及淮惟徐州厥貢惟土五色（注者封五色土爲社稷壇）

又召誥曰越翼日戊午乃社于新邑牛羊豕各一

尚書逸篇曰太稷唯松東社唯栢南社唯梓西社唯栗北社唯槐天子社廣五丈諸侯半之

尚書曰湯既勝夏欲遷其社不可作夏社（孔安國曰夏社不可遷之湯因以爲社）

周書曰諸侯受命于周乃建太社于國中其壝東青土南赤土西白土北黑土中黃以黃土覆之將建諸侯取方一色土苴以白茅以土封之故曰列土

（虞喜志林曰夏社殷社周社殷也殷作其社不可遷之天命天陽也湯因以遷天地無改變國之社所以報功也）

社稷

又郊特牲曰社祭而主陰氣也君南鄉北牖戶之間（北牖之間陰明也）

道也地載萬物天垂象取財於地天法天之明也故教民美報焉家主中霤而國主社（中霤之神通于四方社必於大山廣川能興雲雨大夫以下成羣立社曰置社）

（虞喜志林曰大社王社諸侯國社大夫以下成羣立社曰置社）

又祭義曰建國之神位右社稷而左宗廟（周尚左也）

又祭義曰建國之神位右社稷而左宗廟（周尚左也）

禮記月令仲春擇元日命人社（爲民祈農事也）

（吉也仲秋擇元日命人社（實秋成也元日謂上戊日）

又曲禮曰問國君之年長曰能從宗廟社稷之事

能從宗廟社稷之事

又檀弓曰衛獻公出奔反於衛及郊將班爵祿而後入卿大夫皆喜而相賀也公曰如皆守社稷則朕何喜如不能守社稷則朕何賀勤而從如皆從則朕孰賀

社稷

又郊特牲曰社祭而主陰氣也君南鄉北牖戶之間（北牖之間陰明也）

道也地載萬物天垂象取財於地天法天之明也故教民美報焉家主中霤而國主社（中霤之神通于四方社必於大山廣川能興雲雨大夫以下成羣立社曰置社）

爲社事單出里（謂二十五家共出一社之地）

所以報本反始也

又祭法曰王爲羣姓立社曰大社（王社諸侯國社）

爲羣姓立社曰置社（羣姓謂大夫以下成羣）

羣立社曰置社（羣姓謂大夫以下成羣）

又祭義曰建國之神位右社稷而左宗廟（周尚左也）

又祭義曰建國之神位右社稷而左宗廟（周尚左也）

禮記外傳曰社者五土之神也稷者五穀之神也（一云稷原田之神也）

爲境內之民立社曰國社（王社諸侯自立社曰國社）

勢有禮生物各隨所宜九州之人各居其土食其利者各報祭之（是謂神祇之通者）

籍田之後則告稼穡也五穀既登又報功也國以民爲本人以食爲天故先命立社地廣

穀多不可徧祭故於國城之內立壇祭之親之也曰用甲
尊之也（祓吉十日甲為吉也周公卜洛建王唯天子祭天
地諸侯祭社稷而已
又曰社樹各以其土所宜之木（河東宜松社主用石中壁
有天子親征則載社主行有罪者誅之於事前
左傳僖公曰宋公使鄫子於次睢之社欲以屬
東夷（大木有牲神象之故謂之社）司馬子魚曰古者六畜不相為用小
事不用大牲而況敢用人乎祭祀以為人也民神之主也
用人其誰饗之
又曰蓐四君民者豈以陰民社稷是主臣君者豈為其口
實社稷是養故君為社稷死則死之為社稷亡則亡之
又昭七曰魏獻子問於蔡墨曰社稷五祀誰氏之五官也
及熙為玄冥其此其三祀也顓頊氏有子曰黎祝融（黎火官也）
高辛氏之（高辛帝嚳也）有子曰（共工氏之霸九有者也）
（黃帝之前為土德）（大正也）
政也（掌田之官）有烈山氏之子曰柱（烈山炎帝之）
夏以上祀之周棄亦為稷（別山炎帝氏也）自
祀之（商以柱之功至湯）
又定上曰且天祀社稷之常（社稷勤
官之制也（社稷勤國社）
公羊傳僖公曰宋襄公謂總公曰以吾愛與夷則不若愛
汝以為社稷宗廟主則與夷不若汝蓋終為君矣
又莊公曰日有蝕之鼓用牲于社求于陰之道也以朱絲

右之也貿家左社稷右宗廟社稷有壇者飾也有木者
當生萬物莫善於木
五經異義曰今民謂社神為公社位在上公非地祇也
漢書郊祀志曰高祖時天下已定令丞奉祠官祠
社常春以羊彘初之也
又郊祀志曰稷者百穀之主所以養人也故祀以為社
以生活也王者莫不尊重親祭曰為之主禮如宗廟禮記
曰唯祭宗廟社稷為越紼而行事（見禮記至此論立之也）遂於官社後立官稷
官社未立官稷（社壇墠高丈二尺時人立官謂書社稷之壇）
后稷配食官稷以夏禹（后稷夏禹所謂大社稷之壇）
又曰陳平既娶張氏女恣用荷饒游道曰廣里中社平為
宰分肉甚均里父老曰陳孺子能為宰平曰使平得宰天

天下亦如此肉也
又曰藥布吳軍時以功封醫侯為燕相燕之閭皆
為立社號曰藥公社
續漢書曰每月朔旦太史上其月曆有司行郎尚書奏讀
其令奉行其正朔前後各二日皆牽羊酒至於社下以祭
日夔割羊以祠社用救日夔執事者冠長冠衣皂單衣絳
領袖緣中衣絳絲袴以行禮如故事
又曰建武二年立太社稷於雒陽在宗廟之左社稷之右
皆方壇無屋有墻門而已三月及臘一歲三祠皆黃社稷
太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷古者師行
有載社主不載稷也
晉書禮志曰前漢但置官社而無官稷王莽置官稷故漢
至魏但太社有稷故常二社一稷

後魏書曰天平四年又依洛京立二社一稷其
主既遷於太廟太社石
主將遷於社宮禮官云應用幣中書侍郎裴伯茂時為祝
文伯茂據故事太和中遷社高祖用特不用幣遂以奏聞
于時議者或引大戴禮遷廟用幣今遷社但不殊伯茂據
尚書召詰應用牲詔遂從之
宋書禮志曰晉元帝建武元年無疆乃建太社保佑萬邦悠
太社之祝曰地德普施惠有攸宜坤德厚載王畿是保乃建
悠四海咸賴嘉祥其社之祝曰坤德博載福來造禮左宗廟右社稷歷
帝社以神地道明祀惟辰景福來造禮左宗廟右社稷歷
代遵之故洛京社稷在廟之右而江左又然也
又曰祠太社帝太稷常以戊二月八月二社日祠之
唐書曰天寶中外社稷五星為大祀詔曰祭之為典以陳
至敬名或不正是相奪倫況社稷爭祐百代蒙其福日月

故封土立社祀之神尊五穀之長立稷而祀之稷者得陰陽和氣而爲用又多故爲長歲再祭之

又曰祭社稷有樂乎禮記曰金石之樂用之於宗廟社稷又曰王者諸侯必有戒社何示存亡也明爲善者得之爲惡者失之

春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記曰喪國之社屋之示與天地絕也

蔡邕獨斷云天子太社五色土爲壇皇子封爲王者授之太社之土以所封之方色藉以白茅歸國以立社故爲之茅社也

陳曰風俗傳曰東萊徐鄉故陽武之戶牖鄉此故陽武之地陳平家焉少爲社下宰分肉甚均父老美此故社平爲宰今民祀其社

郡國志曰原鹿與女子樂凝通婚有原鹿其因已而成妄祀乃辭之於郡原別傳曰原避也遼東以虎爲患自原之後虎無虎患

太社之土以所封之方色藉以白茅歸國以立社故爲之茅社也

陳曰風俗傳曰東萊徐鄉故陽武之戶牖鄉此故陽武之地陳平家焉少爲社下宰分肉甚均父老美此故社平爲宰今民祀其社

郡國志曰原鹿與女子樂凝通婚有原鹿其因已而成妄祀乃辭之於郡原別傳曰原避也遼東以虎爲患自原之後虎無虎患

又曰周之正月受社牲之首以出種子帝籍蚕又受社雍及祭以沐蚕種上辛乃射黑牲于帝郊以祈來年之豐二月司空開冰先以桃弧棘矢三發以御其災

沈里記曰厥邑與女子樂凝通婚有原鹿其因已而成妄祀乃辭之於郡原別傳曰原避也遼東以虎爲患自原之後虎無虎患

經二年疑忽暴亡邑老占之疑山靈取之遂止

逋懼死從之不能守節而社神絕人乎

晉行而得遺錢拾以繫樹久比錢不見取繫錢者逾多庶問其故荅者謂之社樹原惡其因已而成妄祀乃辭之於是里中遂斂其錢以爲社供里老爲之誦曰鄰君行仁落邑無虎鄰君行廉路樹成社

列異傳曰大司馬河內陵縣宇聖鄉少時病虎逐社中有人呼社郎社郎聖鄉應曰諾起至戶中人曰取此書去得素書一卷讀朔百鬼法所刻輒動

搜神記曰中興初有應璩者生四子而寡見神光照社試探之得黃金自是諸子宦學並有才名至瑒七世顯

劉楨京口記曰虎社中村老故相傳云昔有虎於社中產因以爲名

荊州記曰葉縣東百步有縣故城西南四里名伍伯村有白榆連本樹異幹合條若兩社焉士民奉以爲社

無說曰阮宣子伐樹人有止之宣子曰若樹而爲社伐樹則社移社而爲樹伐樹則社亡矣

戴延之西征記曰洛陽建春門外道北有白社董威輦所住也去門二里有牛馬市稅公賣之於宗廟社稷

博物志曰子路與子貢過社社樹有鳥子路搏鳥社神牽子路子貢說之乃止

又曰周之正月受社牲之首以出種子帝籍蚕又受社雍及祭以沐蚕種上辛乃射黑牲于帝郊以祈來年之豐二月司空開冰先以桃弧棘矢三發以御其災

沈里記曰厥邑與女子樂凝通婚有原鹿其因已而成妄祀乃辭之於郡原別傳曰原避也遼東以虎爲患自原之後虎無虎患

經二年疑忽暴亡邑老占之疑山靈取之遂止

逋懼死從之不能守節而社神絕人乎

晉行而得遺錢拾以繫樹久比錢不見取繫錢者逾多庶問其故荅者謂之社樹原惡其因已而成妄祀乃辭之於是里中遂斂其錢以爲社供里老爲之誦曰鄰君行仁落邑無虎鄰君行廉路樹成社

列異傳曰大司馬河內陵縣宇聖鄉少時病虎逐社中有人呼社郎社郎聖鄉應曰諾起至戶中人曰取此書去得素書一卷讀朔百鬼法所刻輒動

搜神記曰中興初有應璩者生四子而寡見神光照社試探之得黃金自是諸子宦學並有才名至瑒七世顯

劉楨京口記曰虎社中村老故相傳云昔有虎於社中產因以爲名

荊州記曰葉縣東百步有縣故城西南四里名伍伯村有白榆連本樹異幹合條若兩社焉士民奉以爲社

頌云
應璩與陰夏書曰從田來見南野之中有徒步之士悵而問之乃知郎君頃有微痾告祠社神將以祈福間之辰然以增歎息靈社高樹能有靈應哉
張華博物志曰高柏橋南大道傍有古社槐樹蓋數百年木也余以居近之後去行路過之則已折株意有繩鈇斬為之言衰盛之理
殷仲堪合社文曰夫社之為祀蓋亦古之制也故大夫以成羣邦伯里社之興由來尚矣自喪亂流遷舊俗陵廢今三三宗親思桑梓之遺風尊先聖之明誥潔齋肅牢薦乎百祐以降一日之澤然三人之行必有其師故復選中正立三老者惟公理以御衆諮舊章以作憲
卞敬宗攝社序讚曰余門前有社樹盤根疏柯似非近世所植抗秀路左流蔭庭宇莊周喻道於商丘之木匠石歸寺於曲轅之櫟由斯而觀固可以悟彼矣
王廙春可樂曰吉辰兮上戊明靈兮唯社百室兮必集祈祭兮樹下濯勺兮趙瑟鏘鳴兮浮蟻交觴兮並坐氣和兮體適心怡兮志可
何承天社頌曰社實陰祇穆雍元辰天子親載本報靈之事右宰公卿諸侯大夫郎耕籍田
續漢書祭祀志曰光武即位於鄗為壇營於鄗之陽營神五星及中宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川

禮記月令曰孟春乃擇元辰天子親載本報靈之事右宰

公卿諸侯大夫郎耕籍田
續漢書祭祀志曰光武即位於鄗為壇營於鄗之陽營神五星及中宮星雷公先農風伯雨師四海四瀆名山大川

隋書儀曰春始東耕乃擇元辰先農先農即神農炎帝

矣祠以一牢百官皆從大賜三輔二百里孝悌力田三老布帛
漢名臣奏曰黃瓊上言先王制典籍田有日司徒戒衆庶司空除壇先時五日有協風至郎中令脩整耕器太常設三推之位及羣臣就耦位次既畢司空跪奏禮畢尚書令奏請皇帝親耕皇帝乘耕根車駕三推三反太僕奉車駕御三推三反三公九卿諸侯以下各終三推三反皆賜農夫帛各有差
續漢書祭祀志曰元嘉二十一年帝既耕乃先農壇於籍田高四丈為四出陛廣五尺外加坪方十丈車駕未到司空大司農太祝及衆執事者各設其位祠官將祭祀志曰元嘉二十一年帝既耕乃先農壇於籍田高四丈為四出陛廣五尺外加坪方十丈車駕未到用社稷器祠畢頒餘胙奉祠老舊典先農又都列侯郊祭

周書作雒曰設兆于南郊以祀上帝配以后稷后稷是先王皆與食
毛詩閟宮曰秬秠糜芑實堅實好實穎實栗即有邰家室
郭璞曰秬黑黍一稃二米秠一稃二米糜赤苗也芑白苗也皆嘉穀也
常歲時祀以祈三辰五穀
漢書郊祀志曰高祖時或言周興而祠之后稷至今血食天子於是制詔御史其令天下立靈星祠
張晏曰靈星之尸也
如淳曰天以龍見而雩龍星也
孟康曰靈星之尸也
應劭曰譬以祭祀之譬譬如人之譬喻也
漢書郊祀志曰高祖時或言周興而祠之后稷之祠至今
漢書郊祀志曰高祖時或言周興而祠之后稷之祠至今
三輔舊事曰漢靈星祠在長安城東十里
淮南子曰君人之道其猶靈星之尸靈星之尸雖倨而受福祀
高山記曰漢孝武遊登五岳尊事靈星遂移祠置岳南脚下築作殿壇周迴立瓦屋行種松栢前五百步臨大道立兩石闕極高大

尚書帝命驗曰帝者承天立府以尊天重象象五精之神也天有五帝帝者居大微降精以生聖人故帝者承天立府聖人故帝者承天而生是爲天府赤曰文祖赤帝婁敬之府名也文祖大精九府之一府也又曰文章之祖故謂之明堂

黃曰神斗斗主北斗星神也帝舍握紀之附而名曰陳斗斗主北斗星神也帝舍握紀之附而名曰陳精斗之附而名曰陳精靜四行之精也行之精也

主故謂之神王周曰太室白曰顯記白帝白招拒之附而名曰顯記生也金精斷割萬物成故記之顯記生也

樂動聲黑曰玄矩黑帝汁光紀精玄珠紐概軒轅之府名也玄矩也法也水精軒轅之府名也

靈府蒼帝靈威仰之府名曰靈府周曰青陽

周書明堂曰明堂方百二十二尺高四尺階廣六尺三寸

室居中方六十尺東應門南庫門西雉門北

雉門東方曰青陽南方曰總章北方曰玄堂中央曰太廟以左爲右个右爲右个也又程寤曰文王

在翟太妙夢見商之庭產棘小子發取周庭之梓樹於闕

闇化爲松柏棫柞驚以告文王文王召發于明堂拜告夢

受商之大命

毛詩清廟我將祀文王於明堂也

周禮冬官下匠人曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一殷

人重屋堂脩七尋堂崇三尺周人明堂度九尺之筵東西

九筵南北七筵筵堂崇一尺堂也

大戴禮盛德曰凡人民疾六畜疾五穀災者生於天道不

順天道不順生於明堂不飭故有天災則飭明堂

又盛德曰明堂者古有之凡九室一室而有四戶八牖三

十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸

侯尊卑也外水名曰辟雍列南蠻東夷北狄西戎

禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位周公攝王

之禮也朝諸侯也天子負斧扆南向而立天子周公也言負扆爲

諸侯之法扆戶牖間屏風也

三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸侯伯之國西階之西東面北上諸子之

國門東北面東上諸男之國門西門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之

國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九

采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之

位也朝之禮公攝王不於此用之

又明堂位曰昔者明諸侯之尊卑也殷冠此等也以昔是以周公相

武王以伐紂武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下

六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服

又祭義曰祀乎明堂所以教諸侯之孝也

禮記明堂陰陽錄曰明堂陰陽者之所以應天也明堂

之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象營室東出青

明堂象太微西出總章象五帝內有太室象紫宮南出

陽象天帝上帝西出玄堂象北出玄堂象營室東出青

以聽國事

禮含文嘉曰明堂所以通神靈感天地正四時明堂者八

風之氣布政之宮在國之南十里之內

七里之外黃帝享百神於明廷是也南方陽明之地田爲

明堂路寢宮室之制

同唐虞爲五府府者聚也人合五

夏謂太廟爲世室世室不

故人謂路寢爲重屋周人謂五府爲明堂 故書制同孫詒讓手澤夏后氏一堂之上爲五室木室東北火室東南金室西南水室西北土室中央南面三階三面階則九階凡五室者象地載五行也五行生於四時故每室四達達向也四戶相對一室八牖 史戶之牖周人有圓屋九月大享五帝於明堂 即周廟也祖心爲天子明堂東方之宿大火之屋也或以明堂獨以一室耳

孝經援神契曰明堂之制東西九筵筵長九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室

又曰周之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也

春秋合誠圖曰明堂在辰巳者言在水火之際辰木也巳火也木生數三火成數七故在三里之外七里之內

漢書郊祀志曰天子封太山太山東北趾古時有明堂處

處險不敞上欲治明堂奉高傍未就其制度濟南人公王帶上黃帝時明堂圖明堂中有四殿四面無壁以茅蓋通水圍宮垣爲複道上有樓從西南入名曰崑崙天子從之

又曰元始五年春正月祫祭明堂諸侯王列侯宗子九百餘人助祭畢皆益戶賜爵及金帛增秩補吏各有差

後漢書曰永平二年春正月辛未宗祀光武於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳璽紱佩綬以行事

續漢書祭祀志曰明帝即位郊祀五帝於明堂光武帝配五帝坐位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊祀之位光武帝位在青帝之南少退西面牲牘各一奏樂如南郊又禮儀志曰明堂五室室有戶牖四向凡八戶有司告事畢六宗燔柴祭日於壇泰折祭月於壇瘞埋祭山林於麓祭四瀆於河祭海於岸祭井於灶祭門於門祭戶於戶祭中霤於室祭先祖於廟祭先牧於牧祭馬祖於先牧祭司命於南北郊祭司中於辟雍祭司人於太山祭司祿於泰山下祭風伯於風穴祭雨師於雨穴祭靈星於東南祭司危於城祭司空於城祭山川於其所以上皆有司告事畢

遂有司告事畢六宗燔柴祭日於壇泰折祭月於壇瘞埋祭山林於麓祭四瀆於河祭海於岸祭井於灶祭門於門祭戶於戶祭中霤於室祭先祖於廟祭先牧於牧祭馬祖於先牧祭司命於南北郊祭司中於辟雍祭司人於太山祭司祿於泰山下祭風伯於風穴祭雨師於雨穴祭靈星於東南祭司危於城祭司空於城祭山川於其所以上皆有司告事畢

晉書禮志曰晉元帝初過江左不立明堂故權立廟殿於太極東以行祭祀之禮江左不立明堂故權立廟殿於太極東以行祭祀之禮

晉書禮志曰案禮及春秋傳說神契並云明堂有五室天子每月聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君

大戴禮曰明堂者所以明諸侯尊卑也

許慎五經異義曰布政之宮故稱明堂明堂盛狼也

周官匠人職稱明堂有五室鄭玄云周人明堂五室帝一室也

晉書禮志曰永明二年初部郎於廣莫門外議郊與明堂本宜異處

曰漢東京禮儀志南郊禮畢次北郊明堂高祖謂之五帝帶上黃帝時明堂圖明堂中有四殿四面無壁以茅蓋通水圍宮垣故郊堂共日來年郊祭宜有定准太學博士王祐議來年正月上辛祭南郊次辛有事明堂後辛饗祀北郊

隋書禮儀志曰明堂在國之陽梁初依宋齊共祀之法猶依齊制禮有不通者武帝更與學者議多先是帝欲有改作乃下制書而與羣臣切磋其義制曰明堂准大戴禮九室八牖三十六戶以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方又云八牖四達堂而言雖當五帝之數向南則背汁光紀向北則背赤熛怒東向亦如此於事殊未可安又禮儀志曰明堂後齊採周官考工記爲五室周採漢書朝貴圖爲九室各在其制而竟不立

又禮儀志曰隋將作大匠宇文愷依月令文造明堂木樣重簷複廟五房四達丈尺規矩皆有准憑以獻高祖異之命有司於郭內安業里為規范方欲崇建又命詳定諸儒爭論莫之能決牛弘等又條經史要重奏時議既多又不定又議罷之及大業中營又造明堂議及採奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其制遂寢隋代祀五方上帝於明堂佰以季秋於雩壇上而祀其用幣各於其方

唐書曰永徽中詔曰朕聞合宮靈府創為規於上代太室總章標茂範於中葉雖復質文殊制奢儉異時然其立天中作人極布政施教歸之一揆朕嗣膺下武丕承上烈思所以答眷上靈事遵孝養而法宮曠禮明堂虛構永言大禮聿懷嘉祀宜令所司與禮官學士等考覈故實詳議許議

得失於是太常博士柳宣依周禮之義以為明堂之制當為五室內五帝孔志約依大戴禮及盧植蔡邕等議以為九室按書鄭玄思等各造明堂圖

又曰永徽中令禮官學士詳議明堂制度文之不定上乃內出九室樣更令損益群儒紛競各執異議十志尋請為五室上令所司於觀德殿依兩議張設親與公卿觀之上曰明堂之禮自古有之議者不同未果營建今設兩議公等以何者為是問五德對曰兩議不同俱有典故九室似開五室似明取捨之宜斷在聖慮上亦以五室為便議又不定由是止

又曰垂拱二年毀乾元殿就其地創造明堂九高二百九十四尺東西南北各廣三百尺凡有三層下層象四時各隨方色中層法十二辰圓蓋蓋上盤九龍捧之上層法二十四氣蓋上安鐵鳳凰高一丈一尺三層皆施平闇四面各開戶牖以木為瓦以漆漆之明堂之下施鐵渠以為辟雍之象號為萬象神宮

又曰證聖元年正月明堂火延燒明堂三年又令重造如明堂高廣如舊制上施寶鳳號為通天宮也

又曰永昌元年正月天右親享明堂戊午布政于明堂頒九條以記于百官已未神皇御明堂受羣臣賜縑練有差自明堂成後從神都婦人及諸州老人入觀兼賜酒食至是日始止

又曰開元中敕雲州定襄縣孝文帝祠堂一所有司以時享祭是州有魏故明堂遺跡乃置廟於其跡焉

家語曰周公朝諸侯明堂負斧扆南鄉而立天子之位也

晏子春秋曰明堂之制土事木文木事木雲示民知節也

尸子曰黃帝合宮有虞氏曰總章殷人曰陽館周人曰明堂此皆所以名休其善也

莊南子曰古者明堂之制朝覲之禮天子之淵源帶能及也上之霧露弗能入也四方之風雨能襲也

頌容春秋曰明堂之禮自古有之議者不同未果營建今設兩議公等以何者為是問五德對曰周時德澤和洽萬茂大以為宮名曰萬宮

三輔黃圖曰孝武帝崇祀立明堂於長安城南許令諸侯朝宿

曰按五經禮傳記曰聖人之教制作之象所以法則天地比類陰陽以

之宮室本之太古以昭令德茅屋采椽土階茅茨與越席皮弁蓋與於黃帝堯舜之代非以三代修之也

黃圖曰明堂者明天道之堂也

蔡邕禮樂志曰孝武帝封禪儀宗立明堂於泰山汶上也

許慎五經異義曰明堂在國之陽三里之外七里之內已地就陽位也

釋名曰明堂猶堂堂高顯貌也

三禮圖曰明堂者布政之宮周制五室東為木室南為火室西為金室北為水室土室在中秦為九室十二階各有所居

趙曄吳越春秋曰越王召范蠡問曰孤寡自忘欲以今日一登上明堂布恩致令以撫百姓

表子正論曰明堂宗廟太學禮之大物也事義不同而論者合以為一失之遠矣

李尤明堂銘曰布政之宮上圓下方則天光氣圓之陽窮閻四設流水洋洋化各安房春恒翊翊孔翼賢良秋厲威武冬謹關梁

桓譚新論曰王者造明堂辟雍所以承天化也

班固東都賦明堂詩曰於昭明堂孔陽聖宗祀嚴穆皇皇上帝宴饗五位時序誰其配之世祖光武

晉紀贊曰秀才策曰周制明堂所以宗其祖以配上帝其正中皆大廟以順天時施令法也

辟雍　靈臺　學校

辟雍

毛詩大雅曰鎬京辟雍自西自東自南自北無思不服武王作邑於鎬京辟雍也自由也武王之德無不行也孔曰四方來觀者皆感化其德心作辟雍和也所以明和天下也辟雍之制奈何

禮記禮統曰所以制辟雍何教化天下也辟雍之制曰辟雍圓如璧雍以水內如環復外如偃盤也諸侯半有宮半有水半有宮也諸侯所化者少故半有宮焉三王之制奈何夏天子曰重屋諸侯曰廣宗教天子曰明堂諸侯曰頖宮殷天子曰辟雍諸侯曰泮宮鄉曰庠里曰序皆共制也

禮記外傳曰學者學也人生也皆當學之正性故聖人脩道以教之使其效學不失其性也

天子諸侯皆有大學小學之設

氏之學曰乃亦謂之小學

太學在西郊虞庠在國之西郊

漢書禮樂志曰武帝時丞相大司空奏請立辟雍會授行長安南營表未作遭帝崩群臣引以為宜及王莽為宰衡欲耀衆庶興辟雍

後漢書曰世祖中元二年春初起辟雍行大射之禮

續漢書祭祀志曰明帝永平中始築辟雍行大射之禮

魏志曰明帝幸辟雍于會命群臣賦詩

宋書禮志曰晉武帝太始六年帝臨辟雍行鄉飲酒之禮
詔曰禮儀之廢久矣乃今復講肄舊典陽太常絹百疋丞
博士及學生酒脩寧三年惠帝復行其禮
白虎通曰天子立辟雍者何所以行禮樂宣德化也辟者
象璧以法天雍者何雍之以水象教化流行
五經通義曰諸侯不得觀四方故飲以東南半天子之學
故曰頖宮
三輔決錄曰辟雍水四周於外象四海也
桓譚新論曰王者作圜池如璧形實水其中以圜壅之故
曰辟雍言其上承天地以班教令流轉王道終而復始
說苑曰辟雍天子鄉飲之處
戴延之西征記曰洛城南有平昌門道東辟雍壇去靈臺
三里俱是魏武帝所立高七丈

班固東都賦辟雍詩曰乃流辟雍辟雍洋洋鎬鎬翼翼
舟爲梁皓皓國老乃父乃兄抑抑皇儀孝友光明於赫大
上示我漢行洪化惟神永觀厥成
李尤辟雍賦曰卓矣煌煌永元之隆含弘該要周建大中
蓄純和之優渥兮化盛溢而茲豐

崔鴻十六國春秋後趙錄曰建武二年置女大史靈臺仰
觀災祥以考中外太史驗察虛實
平無屋望氣觀著
續漢書禮儀志曰明帝即位郊祀五帝於明堂辛事畢外
靈臺以望雲物
唐書曰乾元元年於永寧坊張守珪宅置司天臺制曰建
設邦都必稽玄象分列郡縣各應物宜靈臺三星主觀察
雲物天文位在太微西南今興慶宮上帝延也考符之所
合置靈臺
三輔故事曰漢作靈臺於城東周作靈臺在洛水東常
以四孟之月登臺而觀
述征記曰長安宮南有靈臺高十仞上有銅渾天儀又相
毛詩文王靈臺言曰靈臺民始附也文王受命而民樂其有

風鍋烏或云此烏過千里風乃動
六韜曰文王既出羙里召周公旦築靈臺○新序曰周文作靈臺及池沼掘得死人骨吏以聞於文王文王曰更葬之天下聞之皆曰文王賢矣澤及朽骨而況於人乎
班固東都賦靈臺詩曰乃經靈臺旣崇帝勤時登爰考休徵三光宣精五行布序習習祥風祁祁甘雨百穀蕃殖庶草蕃廡屢惟豐年於皇樂哉
潘岳閑居賦曰靈臺傑其高跱觀天文之秘奧究人事之終始

學校

毛詩國風曰子衿刺學校廢也亂世則學校不脩焉青青子衿悠悠我心（青領也出服縱我不往子寧不嗣音（子之嗣也）
尚書大傳曰虞庠掔俎已藏歲事欲畢餘子皆入學十五始入大學見小節踐小義十八始入大學見大節踐大義
周禮地官下師氏曰師氏以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰友行以爲行本
一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長（順行在心內之言順行外之貌）
之貴遊子弟學焉
禮記學記曰君子如欲化民成俗其必由學乎（所學聖人之道在內）
蛾玉不琢不成器人不學不知道是故古之王者建國君民教學爲先
又學記曰古之教者家有塾黨有庠術有序國有學比年入學中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂群五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成

左傳襄六曰鄭人遊于鄉校（杜預曰鄉所以論執政然明謂子產曰毀鄉校如何（說於中讀子之說也）子產曰何爲夫人朝夕退而遊焉以議政之善否其所善者吾則行之其所惡者吾則改之是吾師也若之何毀之
論語識曰學者織也
五經通義曰三王教化之宮總名爲學夏爲校校言教也
漢書曰郡國曰學縣道邑侯國曰校校學置經師一人
續漢書禮儀志曰明帝永平中始師辟雍養三老五更於辟雍郡國縣道行飲酒禮于學校
後漢書曰桓榮車駕幸太子學會諸博士論難於前榮被服儒衣溫恭有蘊藉（蘊藉寬博有辯明經義每以禮讓相厭不以辭長勝人儒者莫之及（歎服也）
諸生雅吹擊鼓盈門乃罷（吹簫也雅頌也擊鼓也）
東觀漢記曰光武建武五年初起太學宮諸生吏子弟及民以義助作上自齋歸幸太學賜博士弟子有差
宋書禮志曰漢獻帝建安二十二年魏國作泮宮于鄴城南魏文帝黃初五年立太學於洛陽魏名臣奏曰蔣濟表

奏大學宜立官爲置鼓禮曰入學鼓篋遜其業也凡學者以年齒長幼相次不得以父兄位也學者不恭肅慢師酗酒好訟鬬歐
水三外
晉諸公讚曰東海王越帝時裴頠爲國子祭酒奏立國子太學起講堂築門闕刻石寫經
晉令曰諸縣率千餘戶置一小學未滿千戶亦立
宋書禮志曰晉征西將軍庾亮在武昌開置學官教習人情重交而輕財好逸而惡勞學業致苦而祿答未厚由是往

者多故莫肯用心洙泗遂風雅彌替後生放狂不復憲
章典謨臨官宰政者務目前之治不能開於典誥遂令詩
書荒塵頌聲寂寞仰聽俯省能不歎慨
南史曰宋時國學類廢未暇脩復明帝大始六年置總明
觀以集學士或謂之東觀置東觀祭酒一人總明訪舉郎
二人儒玄文四科置學士千人其餘令史下各有差是歲
以國學既立省總明觀於王儉宅開學士館以總明四部
書充之
三輔舊事曰漢太學在長安門東書社門立五經博士員
弟子萬餘人學中有市有獄光武東遷學乃廢
任預益州記曰文翁學堂在大城南昔經災火蜀郡太守
高朕修復緒立其舉檐榱節制猶古樸即今堂基六尺夏
屋三間通皆圖畫聖賢古人之象及禮器瑞物堂西有二

石室又以為州學鄭玄東觀太學碑
述征記曰太學在國子學東二百步學堂裏有太學講碑
記曰建武三十七年立太學堂永建六年制下府繕治并
立諸生房舍千餘間陽嘉元年畢刊子碑有太尉龐參司
徒劉崎大常孔扶行大匠胡廣參記制
射宮門西出殿堂南階為橋選士肆射於此中北之外為
博士舍三十區周環之北之東為常滿倉之北為會市但
列槐樹數百行為隧無牆屋諸生朔望會此市各持其郡
所出貨物及經書傳記笥器相與買賣邑邑揖讓或論
議槐下其東為太學宮寺門南出買令永吏詰姦究理辭

試五博士領弟子員三百六十六經三十博士弟子高八
百人主事高第侍講各二十四人學士司舍行無遠近皆
隨檐雨不塗足暑不暴首
史記要注曰漢初置博士而無弟子後置弟子五十人又
增滿五百漢末至數千人魏之務學著補文學掌故滿三歲通三經者權為太子舍人
舉虞毅宜立學事曰河內太守魯峻使民二百家共立一
學未成而司隸奏以違法尚書郎中騎都尉臣摯虞駁處
為近畿大都朝所委任親臨民物足識事宜累表仍上求
二百家立一學是其留心學校必欲有成也
崔瑗南陽文學頌曰昔聖人制禮作樂也將以統天理物
經國序民立均出度因其可利而利之俾不失性也故觀
禮則體敬聽樂則心和然後知反其性而正其身也

梁元帝召學生教曰閣下普樂之好詩沛王傳易猶且傳
之不朽以為盛美吾親秉天文直闈方欲化行南國故于西
楚

禮儀部十四

庠序　釋奠　立廟附　養老

庠序

禮記王制曰有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於左學養庶老於東膠養庶老於虞庠

又學記曰古之教者家有塾黨有庠術有序國有學術當遂

五經通義曰三王教化之宮揔名為學夏曰校校之言教也殷曰序序者庠義也庠之言養也周曰庠庠之言養用之故總名為庠周家又兼用之故總為庠黌家

白虎通曰鄉曰庠里曰序庠者禮義也序者孝悌也

漢書曰鄉序庠里有教夏曰校殷曰庠周曰序又儒林傳曰三代之道鄉里有教庠序以化之所以勸善懲惡也

南史曰梁武帝脩建庠序別開五館其一館在素憲宅西憲常招引諸生與之談論新義出人意表同輩咸嗟服焉

釋奠　立廟附

禮記月令仲春曰是月也命樂正習舞釋奠于先師上丁釋奠于學

鄭玄曰釋謂置也奠猶薦也置其所尚之美物謂置牲幣之屬也

命有司上戊釋奠于太公及公卿諸侯大夫親往視之

鄭玄曰亦用牲幣之屬

又月令仲春曰是月也命樂正習吹上丁釋奠于太公廟

鄭玄曰春夏尚舞教冬尚吹習之為將釋奠

丁釋奠于學天子乃率公卿諸侯大夫親往視之

禮儀

春是月也命有司上戊釋奠于太公廟

鄭玄曰仲春

又文王世子曰凡始立學小學先釋奠于先聖先師及行事

必用幣天子親學大昕鼓徵所以警衆也

晉書禮志曰昔武王入殷而封先代之後蓋追恩其德也孔子大聖終於陪臣未有封爵至漢元帝時孔霸以帝師號褒成侯奉孔子後魏黃初三年以議郎孔羨為宗聖侯奉孔子祀魏齊王正始二年使太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以顏回配

宋書禮志曰魏齊王正始中每講經使太常釋奠先聖先師於辟雍晉惠帝明帝之為太子及踐懷太子講經竟並親釋奠於太學太子進爵於先師中庶子進爵於顏淵成穆孝武三帝亦皆親釋奠

又禮志曰元嘉二十二年太子釋奠祭畢太祖親臨學宴會太子以下悉預

唐六典曰仲春上丁釋奠于孔宣父以顏回配焉其七十二弟子及先儒並從祀仲秋之月亦如之仲春上戊釋奠于齊太公以留侯張良配焉仲秋之月亦如之凡州縣皆置孔宣父廟以顏回配仲春上丁州縣官行釋奠之禮仲秋上丁亦如之

唐書曰開元七年十一月以貢舉人將謁先師質問疑義宴常招引諸生與之談論新義出人意表同輩咸嗟服焉

又曰開元七年皇太子入國學行齒胄禮謁先聖至太子初献其亞献終献並以胄子常侍褚无量開講孝經及禮記文王太子篇

又曰歸崇敬議春秋釋奠文宣王祝板御署北面揖以為其禮太重按大戴禮師尚父校周武王丹書武王東面而立今置祝板請准武王東面之禮輕重庶得其中晉博士

成洽議曰釋奠奉先師唯皇太子業終乃禮不然則廢
晉尚書大事曰尚書符太常曰按洛陽圖宮南自有太學
國子辟雍不相預也捨辟雍以太學辟雍便爲無事虛誕
漢魏舊事皆言釋奠祠先聖於辟雍未有言太學者又成
和中成皇帝釋奠於中堂之前臺中故事亦曰辟雍是爲
漢魏之世初自兩立至釋奠使在辟雍猶存今廢辟雍而
太學不在辟雍太始五年元康五年二行饗禮皆於辟雍
不在太學是則釋奠於太學行饗於辟雍有晉已行之准
也中朝有辟雍猶在太學況無辟雍唯有太學更當不在
太學乎宰相從太常王虞之荅魏帝齊王使有司
晉范堅書問馬懷曰漢氏以來釋奠先師唯仲尼不及公
旦何也馮荅曰若如來諭亦當憲章堯舜文武豈唯周旦
乎

釋奠釋奠頌曰如彼泉流不盈不違講業既終禮師釋奠
外舘拂組上下惟善豈啻其見

立廟附

鍾離意別傳曰意爲魯相脩孔子廟孔子教授堂下牀首
有懸甕意召守廟孔訢問曰此何等甕訢曰夫子甕持有
丹書自夫子亡後無敢發者意乃發索得書焉
宋書禮志曰晉清河人李遵表曰亡父先臣回級集邦邑
歸誠本朝以太元十年遣臣奉表路經闕里過覲孔廟庭
宇傾頹嘅式頹圮萬世宗匠忽焉淪廢仰瞻俯慨不覺涕
流既違京闕表求興復聖祀脩建講學至十四年奉被明
詔採臣鄙議勅兗州魯郡脩舊增飾

北齊書曰天保元年詔封崇聖侯邑一百戶以奉孔子之
祀并下魯郡以時脩治廟宇務盡嚴飾之至
唐書曰武德中制詔典釋奠於太學以周公爲先聖孔丘
配饗房玄齡及朱子奢議云公旦尼父俱是聖人庠序置
奠本緣夫子故魯宋至於梁陳要及隋大業故事皆以孔
立爲先聖顏回爲先師歷代所行古今通允請停祭周公
外夫子爲先聖以顏回配饗
又曰上元中制曰定禮亂者必先於武德極生靈者涼在於
師貞觀武創業克寧區夏惟師尚父實佐興王況德有可
師義當基慕稽諸古昔宜崇典禮太公望可追封爲武成
王有司依文宣王置廟擇古今名將置亞聖及十哲享祭
之典一同文宣
又曰開元十九年始於兩京置齋太公廟以張良配配上元

初特加封太公爲武成王以歷代名將從其祀然有其制
而未之行祠宇日荒至是宰臣張說等上表曰臣聞崇德
尊之齋乃鴻猷孫若盧崔丁呂之族台鉉以崇飾之請
復舊典兼擇自古名將如孔門十哲皆配饗望下史官乃
定張良襲直孫武吳起樂毅白起韓信諸葛亮李靖李勣
配焉

養老

禮記祭義曰食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而
饋執爵而酳所以教諸侯之悌也
蔡邕月令章句曰五更當爲五叟叟長老之稱也其字从
更書有轉訓嫂字女傍叟今皆以爲更矣
孝經援神契曰天子親臨辟雍尊事三老兄事五更三者
道成於三五者訓於五品言其能以善道改已也三老五

更皆取有妻男女完具者
續漢書曰三老五更王杖長九尺端以鳩爲飾鳩者不噎
之鳥欲老人之不噎也
華嶠後漢書曰熙平中天子引袁逢爲三老賜玉杖
應劭漢書曰天子父事三老兄事五更天子親割三公設
几九卿正履
魏志高貴鄉公詔曰夫養老與教三代所以樹風化垂不
朽也少有三老五更以崇至敬乞言納誨著在悊史然後
六合承流下觀而化宜妙擇德行以充其選闕內依王祥
老祥南面几杖以師道自居帝北面乞言祥字休徵魏帝高貴鄉公入學命祥爲三
王隱晉書曰王祥字休徵魏帝高貴鄉公入學命祥爲三
其以祥爲三老小同溫恭孝友師禮不忒
履仁東海雅志淳固關內侯綽小同溫恭孝友師禮不忒
聖帝之軌君臣政化之要備以訓帝王時百辟卿士聞其
格言莫不砥礪
後魏書曰孝文帝以前司徒尉元爲三老前鴻臚卿游明
根爲五更皇帝再拜蕭拜五更乞言畢乃賜步輦一乘詔
曰三老可給上公之祿五更可食九卿之俸
後周書曰高祖保定三年乃下詔集太保燕公爲三老
又曰武帝以太傳燕國公于謹爲三老賜延年杖太師宇
文護設几司寇豆虞坐正焉
又曰孝閔踐祚于謹以年老乞骸骨詔報不許有司宜斷
表啓遂詔謹爲三老有司具禮擇日又賜延年杖高祖幸
太學以食之三老入門皇帝迎拜門屏之間三老荅拜有
司設三老席於中楹南向太師晉公護外階設几於席三
老升席南面憑几而坐以師道自居大司寇楚公尊外階
正履皇帝升南面西向再拜五更進珍羞盛酒食親祖割執醬以饋執爵
皇帝西向再拜五更進珍羞盛酒食親祖割執醬以饋執爵
以酳以次進五更又設酒醴於國老庶老皇帝升御坐三
老乃論五孝六順與訓大綱訖皇帝虛己敬受禮畢而還又
都下及外州人年七十已上賜鳩杖黃帽
太平御覽卷第五百三十五

河圖真紀鉤曰王者封太山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十二君

尚書中候曰維嚴二月候在東館鄭玄注曰館舍也嘆曰於戲仲父寡人聞古帝王封太山刻石紀號立顯勞今寡人名爲何君

管子曰衛固于狄案兵須威乃存之仁不純名爲霸君昔古聖王功成道洽符出乃封太山今以目之魚不至鳳凰不臻欲以辭因設之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾貫桑以爲蓋江淮之間一茅三脊所以爲藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後

仲曰古者封太山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏封太山禪云云伏羲封太山禪云云炎帝封太山禪云云黃帝封太山禪亭顓頊封太山禪云云帝嚳封太山禪云云堯封太山禪云云舜封太山禪云云禹封太山禪會稽湯封太山禪云云周成王封太山禪社首管曰社首在梁父山名在博縣晉灼曰在泰山南平南下三里也皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐大夏涉流沙東馬懸車上卑耳之山南伐至召陵登熊耳山以望江漢兵車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我者三代受命亦何以異乎於是管仲相桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾貫桑以爲蓋江淮之間一茅三脊所以爲藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後

物有不召而自至者十有五禹合符釐山諸侯萬國骈至不來嘉穀不生而蓂莢秀武丁獲鳳皇鳴乃止

又曰始皇既并天下詞於三王譽於五帝泰功業於是做效前人之德生厚之道方來之容以告天下於是乘龍駕象遊於四海遂登泰山而立石頌秦德議曰古者封禪爲萬世恐傳久用旌表其功遠也始皇帝此繼儒生而遂除車道上自太山陽至巔立石頌秦始皇帝德明其得封也從陰道下禪於梁父其禮頗采太祝之祀雜上帝所用而封藏皆祕之世不得聞其禮焉五大夫中阪遇風雨是奉車休於大樹下封爵之也

又曰今天子即位尊尤敬鬼神之祀元年漢興以六十餘歲矣天下乂安稽紬之古禮改正度也而上鄉

儒術招賢良趙綰王臧等以文學爲公卿欲議古立明堂城南以朝諸侯葢采周制治黃老言不好儒術諸所興爲皆廢是時卒少君亦以祠竈穀道却老方　見上上尊之少君言上曰祠竈則致物致物而丹砂可化爲黃金黃金成以爲飲食器則益壽益壽而海中蓬萊僊者乃可見見之以封禪則不死黃帝是也於是上乃遂治五利將軍使之入海求蓬萊之屬而公孫卿之候神人者更言見大人迹云上使公孫卿持節設具而候神人於東萊言見一大人長數丈高出迹云上欲如之群臣諫曰天子所以稱天子者以天下爲家故貴有四海內之實以制天下而已今陛下好仙道欲以見神人蓬萊之屬今以一郡供張而望至海上恐不能見上乃遂北巡郡國西至雍祠五畤祭黃帝以來用事鬼神之祠加增之而方士言黃帝以上皆有功德而不死僊人可見冀遇之而方士傳言黃帝接萬靈明廷以候天神於是上欲放黃帝合僊之事乃拜卿爲中大夫卿有好時故祠絕莫知其狀禮而群祠之於是上盛脩郊祀天地泰一及五帝之祠其夏六月詔曰朕郊見上帝及后土地祇皆有禮禮官議之對曰古者天子以春秋二仲月親郊后土祭地祇於澤中方丘以夏至今陛下親郊后土以求福祚恐未稱神意宜親祠后土於汾陰脽上於是上從其議遂立后土祠於汾陰脽上上親望拜如上帝禮其贊饗曰皇地祇敬奉玄符靈壤乃出黃金爲寶鼎神光顯見皇帝敬拜泰祠后土鼎宜薦於高祖以饗天下永承福祚子子孫孫常如斯饗

令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封太山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書祕禮畢夏四月還至奉高上令諸儒及方士議巡海上四月還至奉高上令諸儒及方士言封禪人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主乃知

又曰太初元年十二月禪高里　凱度曰在太山下　太初三年春正月東巡海上夏四月還修封太山下東方如郊祀計還幸北地祠常山塞之玉　韋昭曰常山郡治盧奴也　又曰太始四年春三月巡幸魯脩封泰山下趾東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見於上黃而舍張焉紅旌間一茅三脊爲神藉五色土益雜封纖遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂群臣更上壽

又曰司馬相如病免家居茂陵天子曰相如病甚可往從悉取其書若不然後之矣使所忠往而相如已死家無遺書問其妻對曰長卿未嘗有書也時時著書人又取去長卿未死時爲一卷書曰有使來求書奏之其遺札書言封禪事所忠奏焉天子異之

續漢書祭志曰建武中群臣上言即位三十年宜封禪太

山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎曾
謂太山不如林放何處事太山汙七十二代之編録三月上
幸魯過太山太山守丞以上過故承詔祭太山及梁父時虎
賁中郎將梁松議封禪事上許松等奏乃求元封時封禪
故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方
五尺一枚厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸
廣五寸有玉牒十枚列於方石旁東西南北各三皆長三
尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用
金縢五周以水銀和金爲泥刻玉璽一枚守一分一枚方
五寸四角有距石皆再累一枚長一丈厚一尺廣二尺如
皆在壇上其下用埋十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如
小碑環壇立之去二步亞石下皆有石跗入地四尺又用
石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇南地去壇三尺

以刻書上以用石功難又欲及二月封故詔松因故封石
空檢更加封而已松上疏爭之以爲必封之禮今告功皇
天垂後無窮以爲萬民也承天之敬章圖書之瑞尤宜顯
著今因舊封竊寄故石下恐非稱命之意我受命中興宜當
特異以明天意遂使太山郡及魯趣石工直取完青石無
五色時以印工不能刻玉牒欲用丹溶書之會求得刻玉
者遂刻書書訖刻方石中令容玉牒二月上至奉高道治
史與諸臺令史將工先上山刻石碑文二十二日辛卯晨
燎祭天於太山下南方群臣皆從用祭皆如南郊諸王王
者二公孔子後褒成君皆助祭在位畢將升封或曰太山
雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以
一特牲於常祠太山處告祠太山如親耕徧劉先農　處
故事至食時上御輦升山日後到山上即位於壇南北面羅

臣以次陳後西上畢衛尉持璽尚書令奉玉牒檢皇帝以寸
二分璽封之訖太常命人發壇上石尚書令奉藏玉牒
已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢孝武帝拜群臣
拜萬歲令人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭
北於梁陰以高后配山川羣神從如元始中北郊故事
東觀漢記曰中元元年正月群臣復奏言登封告成爲民
祈德百王所同陛下敬順不敢頌功述德謹
按河雒讖書赤漢九世當巡封太山凡三十六辜陛下遂
以仲月令辰巡狩之正禮奉圖雒之明文以祐靈瑞以
爲元民於是許焉至太山乃復議曰圖家德薄災異仍至
圜蓋益如此郎上東巡狩至太山有司復奏何圖讖記表
章赤漢九世尤著明者復凡三十六辜陛下遂
司馬彪續漢書曰河圖會昌符太漢太與之道在九代之

王封乎太山刻石者紀禪于梁父退修封禪與略曰遠武三十年有司奏封泰山禮百姓紀
郡國百姓紀欽而有事於太山行七十二代編年以羊皮寫

晉書禮志曰紀明帝黃初中議巡狩方岳大帝王大禮
巡狩爲先昭扣楊阜封禪爲百足以名自古華命受符未有
不踰梁父登太山刊無竟之名紀天人之際者也宜下公
卿廣撰其禮卜年考時昭告上帝以副天下之望帝　詔
曰聞將齊斯言使吾汗出流足自開闢以來封禪者七十
餘君耳故太史公曰雖有受命之君而功有不洽是以中
間其蓋者千有餘年近者數百載其儀闕不可得記吾何
德之薄敢應茲乎齊崑謂世無管仲以吾有桓公登太山
之志乎吾不敢故天也齊之所言華則榮矣非助我者也

公卿侍中尚書侍
寶使高堂隆草封禪
隆卒不復行之
又曰武帝平吳混一
詔曰比盛德之事
又表曰唐虞三代濟
志登圓丘履梁父未
百王德無與二茂績
而聖百勞謙屢自抑
儀表靈祇之歆望使
敢奉詔詔曰方當共
勉也

沈約宋書禮志曰永初三年高祖將北掃我狀渾一天宇

會討洛陽狄禮名嶽羣臣稱曰漢王振旅啟玉龍湖
無塵當議奏封禪脩外中之禮揩紳聞者咸曰宜然自漢
光武登封之後斯典絕矣
孫嚴宋書曰表淑字文為吏部郎太祖元嘉二十六年大舉北
討淑侍座從容曰盛王令典廢興永久今當鳴鑾中嶽席
卷趙魏檢玉俱宗今其時也臣逢千載之會願上封禪書
一篇使聲齊七十二代帝曰盛德之事何足當之
隋書志曰封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德
增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也昭天之所
命功成事就有益於天地若天地之更高厚去漢光武中
興幸遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後魏有巡狩之
禮并登封之儀竟不之行也開皇十四年群臣請封禪高
祖不納晉王又率百官抗表固請帝命有司草儀注將是

年穀累登表封太山大宗謂侍臣曰朕每見眾議以封禪
為盛事勸朕行之如朕本心但使天下太平家給人足雖
開封禪之禮亦可以此德於堯舜昔始皇為合天心自稱
皇帝登封岱宗奢侈自矜漢文竟不登封而躬行儉約刑
措不用今皆稱始皇為暴虐之主漢文為有德之君以此而
言無假封禪
又曰高宗麟德二年十月司禮太常伯劉祥道上疏請封
禪丁卯將封太山發自東都二年正月戊辰朔車駕至太
山親祀昊天上帝於封祀壇以高祖太宗配癸巳帝於社首
行封禪之禮庚午禪於社首祭皇地祇以太穆太皇太后
配乙巳皇后為亞獻越國太妃燕氏為終獻辛未御降禪壇
壬申御朝覲受朝賀改元乾封
又曰麟德三年登封太山先是皇后抗表曰封禪舊儀祭

皇地祇以太后昭配而皆以公卿行事詳求至理有柔徽
章望以展禮之日總率六宮內外命婦親奉奠獻從之至
時遂以皇后爲亞獻越國太妃燕氏爲終獻帝行初獻之禮
畢執事者皆趨下而宮者執帷皇后率六宮以外行禮登
歌恆外王公已下就位於山足惟皆用錦繡在位者瞻望
或誦焉

又曰永淳二年上以風眩轉加停封中嶽上自東封之後
皇后益賛行中嶽之禮每下詔輒年飢疫至而罷於是嵩
山之下營奉夫宮以爲有事之備時有童謠曰嵩高凡幾
層不畏登不得但畏不得修登及是禮物畢備竟以疾加而還
又曰則天后萬歲登封元年臘月甲申上登封于嵩嶽天
赦天下改元大酺丁亥禪于少室山
又曰開元登封祀昊天上帝于太山以高祖神堯皇帝配

享上皇表外壇奉珪璧玉寶獻命有司享五帝百神于山下
壇禮畢上乃飲福酒中書令張說進稱天賜皇帝太一神
策周而復始永綏北人帝拜稽首山上作圓壇四階謂之
壇王中金泥磁磨以天下向文之印封之然後焚燎發
群臣稱萬歲傳呼從山頂至山下振動天地鑾駕還山下
之齊宮有慶雲隨馬祥風繞輦中書令張說等賀上曰
朕以薄德恭膺大寶鑒勤休祐皆是衛輔弼之力君臣相
保勉勵天心長如今日不敢矜怠說等又曰聖心誠
懇昨夜齋則息風收雨今朝封祀則天清日暖後有作
風助樂猶雲引炎靈迹盛事千古未聞幸卯祀皇地祇禮
于社首之太折壇長宗皇帝配享藏玉冊於石磁如封
祀壇之儀初上登山至齊宮其夕陰雲藹列動風四起
裂幕祈柱寒氣切骨露立祈請仰天自誓曰蒸負荷人

而出膺寸而合不崇朝遍雨天下太平功成封禪以告太平
高丈二尺刻之石事天以禮立身以義事父以孝成民以
仁四夷八蠻咸貢其職也
白虎通曰封禪王者易姓而興之所以告太平
也始受命之時改制應天天下太平功成封禪以告太平
也所以必於太山何萬物之所交代之處也必於其一何
因高告順其類也故外封者高也天以高爲尊地以厚爲德
故增太山之高以效天之尊來崇地以厚爲德
功成事就有益天地若河者厚矣或曰封禪
金泥銀繩或曰石泥金繩封泰山藝文類聚引孝經援神契曰
易姓而王可得而數者七十餘代代宗上書金匱玉寶莫能知之

年壽惛短武帝採得十八個讀者八十其後果用考長恒諱新論曰太山之上有刻石凡千八百餘處而可識知者七十有二

袁准正論曰封禪之言唯周官有三大封之文齊桓公欲封禪聞管仲言而止焚燎祭天皆王者之事非諸侯之所爲也是以學者疑焉後秦一主漢二君脩封禪之事其制可尋管仲云禹禪會稽告天則同祭地不得異也曾稽而告天則同祭地之所合嵩高者天地之中也今處天地之中而告於嵩高可也奚必於太山

王嬰古今通論曰太山上爲天門值户爲明堂聖帝受天官之宮也王者即位三十年功成治定則告成於天登封太山刻石紀號

張華封禪議曰臣聞肇自生民則有后辟載祀之數莫之能紀立德濟世揚暉仁風以登封太山者七十有四家其諡號可知者十有四也

晉太康地記曰奉高者以事五嶽帝王禪代之處也故有明堂在縣西南四里漢武立太壇於東山以祭天示增高也

南史曰齊高帝奉華林宴集使各効伎藝褚彦回彈琵琶王僧虔廢柳世隆彈箏沈文季歌子夜來張敬兒舞王儉曰臣無所解唯知誦書因跪上前誦相如封禪文上笑曰此盛德之事吾何以堪之

易觀卦曰風行地上觀先王以省方觀民設教也

尚書舜典曰歲二月東巡狩至于岱宗柴燔望秩于山川（秩者如其秩次之等也）肆覲東后協時月正日（肆陳也覲見也）同律度量衡（同齊也）脩五禮五玉（五等諸侯所執圭璧也）三帛二生一死贄（帛生死贄所以爲摯也）如初（禮南嶽如岱宗之儀）五器卒乃復（五器上五玉孔安國曰卒終也復還也）五月南巡狩至於南嶽如初禮（南嶽衡山）八月西巡狩至于西嶽如初禮（西嶽華山）十有一月朔巡狩至于北嶽如初禮（北方北嶽恒山）歸格於藝祖用特

尚書大傳曰元祀巡狩四嶽八伯壇四奧沉四海封十有二山肇十有二州

毛詩清廟曰時邁巡狩告祭柴望也（祀祠也）

又曰殷　巡狩而祀四嶽河海也於皇時周陟其高山墮山喬嶽允猶翕河（河山四嶽合也翕合也）

周禮下官夏曰職方氏掌天下之圖王將巡狩則戒于四方

大戴禮曰十有二歲天子巡狩是故諸侯出不敢侵下不敢暴小民。禮記王制曰天子五年一巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴而望祀山川覲諸侯問百年者就見之命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡志淫好辟命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不舉者爲不敬不敬者君削以地宗廟有不順

者爲不孝不孝者君誅以爵驗禮易樂者爲叛數者君討有功德於民者加進律
又祭義曰天子巡狩諸侯待於竟天子先見百年者（以百年者所在而見）八十九十者東行西行者弗敢過欲言政者君就之可也（弗敢過者謂見之則見之謂之）
禮記遊禮曰王者必（制）巡狩之禮何尊天重民也所以五
年一巡狩何五歲再閏天道大備所以至四嶽者盛德之
山四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也爲
天循行牧民也
禮記外傳曰溥天之下莫非王土封建諸侯各守天子之
地故巡行之夏殷五載一巡狩（五載再閏）周制十二年一巡狩
一歲星周（皆在仲月以至嶽下（仲者中也）燔柴告天（其因事而告至也天下爲
大（四方岱南面之宗）衡（南面之重）恒（北面之固）嵩（中央之尊）五嶽之巡狩之邑（助祭秦考其制度以齊同文軌）
下以俟見（嶽有陽休之氣萬物以見天子）
平王宇三十七
二
一百
釋怨結
又和紀曰冬十月戊申幸章陵祠舊宅奏王莽宅勞賜作樂
宋書禮志曰古者天子巡狩之禮布在方策至秦漢巡幸
或以獻望氣之祥或以希神仙之應煩擾之役多非舊典
惟後漢諸帝頗有古禮焉魏文帝值三分初創方隅事多
皇輿亟動略無寧歲蓋應時之務又非舊章也明帝凡三
東巡所過存問高年恤人疾苦或賜穀帛有古巡幸之風
焉齊王正始元年巡洛陽縣賜高年力田各有差
又曰元嘉四年二月太祖東巡至卅徒告觀園陵三月幸
卅徒離宮外京城北顧饗父老舊勳宇卅徒行宮加賜衣
裳各有差鶴丹徒縣其年租賦
宋書文帝行卅徒詔吾生在此城及處猶肆亂害流茲境

先帝以桑梓根本寔同休慼爰以豪弟俶裝東藩綏撫遺蹤舊物猶存心目歲月不居遊踰三紀時人故老與運遷落耆惟既往倍深感歎

越絶書曰禹巡狩大越見耆老納詩書審銓衡平斗斛

孟子曰夏諺曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助一遊一豫爲諸侯度也

又曰晏子對齊景公曰天子適諸侯曰巡狩春省耕而補不足秋省斂而助不給也

孔叢子曰古者天子將巡狩少造于祖禰命告群祀及社稷畿內名山大川七日而徧親告用牲史用幣

蔡邕獨斷曰上巡狩校猛還公卿已下陳洛陽亭前街上乘輿到公卿以下拜天子東公卿親識顏色然後還宮

酈善長注水經曰光武之征秦豐幸舊邑置酒極歡張平子以爲真人南巡觀舊里焉

三齊略曰臯山在廣固城西七里臯巡狩所登遂以爲名

山頂立祠祠邊有栢樹枯而復生不知幾代樹也又石上有臯跡于今猶存

風俗通曰巡者循也狩者守也道德太平恐遠近不同故巡狩者何巡者循也狩者收也道德黜陟幽明也

尚白虎通曰王者所巡狩者何巡者循也狩者收也道德洽於白黑隱有不得所者故必自親行之謙太平恐遠近不同化幽隱有不得所者故必自親行之謙敬重民之至也何以知太平乃巡狩以武王不巡狩至成王乃巡狩也

黃帝太一密推曰師曠曰先知巡狩之年當視太一與天目在四維之歲法爲巡狩若不出則遣使者按行風俗太一雖在四維不出也即出知巡狩何方以主人所在處之

班固東巡頌曰事大而瑞盛歸德以懷仁故能致遠狂簡之情謹上岱宗頌一篇

班固南巡頌曰是時聖上運天官之法駕濟列宿而贊元

崔駰東巡頌曰登天靈之威略駕太一之象車躬東作之上務始八政於南行

崔駰南巡頌曰建初九年秋穀始登猶斯嘉時舉先王之大禮假于章陵遂南巡楚路臨江以望衡山顧九疑嘆虞舜之風是時庶績咸熙罔可黜陟

崔駰西巡頌曰惟永平三年八月己丑行幸河東志曰君舉必書是故工歌其詩史歷春秋著老夫聲管不發雅頌罔記

崔駰北巡頌曰元和三年正月上既畢郊祠之事乃東巡出於河內經青兗之郊迴冀州遂禮北嶽聖澤流洽黎元

故德惠加瑞並集乃作頌曰

崔駰衛巡狩頌曰初吉帝將狩於岱嶽丙寅肱率群寮備法駕以祖於東門乙酉觀禮於魯而休齊禹已丑屆于蠡宮是日有鳳雙集于臺

馬融東巡頌曰敷六典經八成燮和萬殊惣領神明類乎上帝柴乎三辰禋祠乎六宗祇燎乎羣神

籍田

毛詩閟子載芟曰載芟春籍田而祈社稷也

周禮天官上旬師曰掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供粢盛

又天官下曰內宰上春詔王后帥六宮之人生穜稑之種而獻之于王（鄭玄曰古者變后稷以佐王耕事共穜稑以供祭祀先敎曰穜）

禮記月令曰是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元

辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸
侯大夫躬耕帝籍天子三推公五推卿諸侯九推反乃執
爵于天寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒
又祭義曰昔天子爲籍田千畝冕而朱紘躬秉耒耜以事
爲籍百畝冕而青紘躬秉耒耜以事天地山川社稷先公
醴酪粢盛於是乎取之敬之至也
又祭義曰耕籍所以教諸侯之養也
又祭統曰天子親耕於南郊以供粢盛王后蠶於北郊以
供冕服天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其
誠信而已矣
又表記曰天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔
禋祼天子注言無事而君位食祿是不義而富且貴
禮記外傳曰籍者借也天子耕千畝但三推發耒三伋而

止借民力治之所耕之穀藏於神倉以供粢盛上帝故諸侯勤以輔
祇人思之用也天子以身先天下所以慫慂之意寅之月而
郊北郊即祈郊而後耕郊用辛日啓蟄而新用亥日享先
農而後籍田
國語曰周宣王即位不籍千畝虢文公諫曰夫民之大事
在農上帝之粢盛於是乎出民之蕃廡於是乎生是故稷
爲大官古者太史順時覛土陽氣俱蒸土膏其動稷以告王王即齋宮百官御事
王耕一墢
漢書文帝詔曰夫農天下之大本也其勸田陌親率耕以給
宗廟粢盛
又曰昭帝始元元年上耕于鉤盾弄田趙廣漢時爲京兆尹
鉤盾官者近署故往耕焉

續漢書禮儀志曰正月始耕有司請行事訖就耕位天子
諸侯百官以次耕
晉書禮志曰武帝末有司奏古諸侯耕籍以
奉社稷宗廟勸率農功今諸王臨國宜依之竟不施行
又江虨傳曰哀帝即位欲躬自籍田虨以禮廢日又儀注
不存中典以來所不行宜停之
宋書禮志曰親耕籍晉武帝太始四年詔曰夫民之大事
在農是以古之聖王躬耕帝籍化天下近代以來耕籍於數步中空有慕古之名曾無供
祀訓農之實而有百官車徒之費今脩千畝之制當與群
公卿士躬稼籍之艱難以帥天下
又曰元嘉二十一年太祖將親耕而其儀久廢使何承天
撰定儀注乃下詔曰國以民爲本民以食爲天古者從時

勝士以訓農功躬耕帝籍敬供粢盛仰瞻前王思遵令典
何可暴廢千畝考上元依舊親耕三推三反於
諫素被斯民
又曰籍田皇帝冕通天冠朱紘青介幘衣青紗袍侍中陪
乘奉車即乘轡
又曰車駕至籍田侍中跪奏先
農已享請皇帝親耕太史令讀曰皇帝親耕三推三反於
是羣臣以次耕王公五等開國諸侯五推五反孤卿大夫
七推七反士九推九反籍田令奉其耰耕竟畝灑種即趨
降車臨壇大司農跪奏先

舜書禮志曰永明三年有司奏來年正月二十五日丁亥
可祠先農即日興駕親耕宋元嘉大明以來並用立春後
亥日尚書令王儉以爲亥日籍田經記無文太學博士劉
夢議禮孟春之月立春迎春又於是月以元日祈穀又擇

元辰躬耕帝籍盧植說禮通辰日日甲至癸也辰子至亥
也郊天陽也故以日籍田陰也以辰陰禮畢後少君其末
亥辰之末故記禰元辰注曰吉亥又五行之說木生於亥
日祭先農又其義也
隋書禮志曰北齊籍於帝城東南千畝每歲正月上幸後
吉亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭
訖親耕
唐書曰貞觀三年春太宗親祭先農躬御耒耜籍于千畝
之旬初晉氏南遷後魏來自雲朔中原分裂文雖以徙戎
代歷周隋此禮又廢而今始行之觀者莫不寫躍於是紙
書郎岑文本獻籍田頌以美之
又曰乾元中耕籍田至于先農之壇因閱耒耜有雕刻文
飾者謂左右曰田器農人執之在於朴素豈貴文飾乎乃
命徹之
又曰儀鳳二年春上親耕籍田于東郊禮畢作籍田賦以
示羣臣
又曰開元二十二年正月上親耕於洛陽東門外諸儒奏
議以為古者耦耕以一撥為推今用牛耕宜以一步為一
推及親籍大常告三推禮畢上曰朕憂人知勤勞倘同九
推而止自是公卿已下皆過於古
五經要義曰天子籍田千畝以供上帝之粢盛常孟春啓
蟄即郊之後身率公卿大夫而親耕焉所以先百姓而致
孝敬
說文曰帝籍千畝者使民如借故謂之籍從耒昔聲
應劭漢官儀曰天子東耕之日率三公九卿戴青幘兌青
曲裾禪衣載青旂駕蒼龍往出種堂天子外壝公卿耕乙天子耕

應劭漢官儀曰天子外壝公卿耕訖皇后帥公卿夫人蠶
為千畝亦曰帝籍亦曰耕籍亦曰東耕亦曰親耕亦曰王
籍
六典曰凡籍田所收九穀納于神倉以供粢盛五齋三酒
之用若有餘及穰麋供飼犧牲焉
又曰兩漢及魏晉並有其禮過江草創未暇至宋始有也
黃瑜上書曰先農之禮所宜躬親以迎春和以致時雨
論衡曰立春東耕為土象人男女各二耒耜或立土牛
象人土中耒必而耕也從氣應時示率下也
東京賦曰躬三推於天田脩帝籍之千畝
總萃詩昌宮賦曰太和六年春上既躬親耕籍田至于先
祖以帥先萬國乃命羣牧守和鑾職班教順陽宣化桑黎
允示訓德歌功觀事深美是歲甘露降黃龍七見海外有
克捷之師方內有豐穰之慶曲赦有差
享殊俗內附繹乎有太平之風
德宗籍田賦曰伊昔之四年孟春帝親躬乎千畝之
舊田將以率群臣而訓人增喜予舍詔
朝憲也於是乃設命師陳曰載耕載耘厥田惟賢勸相
將事壇爵共獻立春啓蟄以雲布結榮基之靈和啓四塗
之慶阡
往豫籍田賦曰睹望圭景尺三川納候帝籍百有餘年
曲台植籍田於西門白春耕于籍田郎中令修
曰蒼時萬畝歡歌田上上親以大陌帶以阡
果被圜牢農寔掌是公田此寡人之封疆也

尚書周官曰六年五服一朝五服侯甸男采衛又六年王乃時巡考制度于四嶽諸侯各朝于方嶽大明黜陟

毛詩小雅曰采薇刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉

周禮天官上宰夫曰宰夫之職掌朝覲會同賓客以牢禮之法掌其牢禮與其陳數

又春官上宗伯曰春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同

又秋官下大行人曰大行人掌大賓之禮大客之儀以親諸侯

以比邦國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝

又秋官下大行人曰大行人掌大賓之禮大客之儀以親諸侯

以比邦國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝

又秋官下大行人曰大行人掌大賓之禮大客之儀以親諸侯

以比邦國之功夏宗以陳天下之謀冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政

時聘以結諸侯之好殷覜以除邦國之慝

而設主君弗親饗食也所以禮屬之也諸侯相屬以禮
外不相侵內不相陵此天子之所以養諸侯兵不用而
侯自爲正之具也（三年小聘所以講大聘所以講好相問也）
左傳隱公曰十一年滕侯薛侯來朝爭長薛侯曰我周之卜正薛庶姓也我不可以後之公（父）
請於薛侯曰周之宗盟異姓爲後寡人若朝于薛不敢與
諸任齒乃長滕侯
又莊公曰虢公晉侯朝王王饗醴命之宥（王之貳行）
（醴酒不泲古獻實則以酬物也泲泲猶泲也皆賜物有
以酬勞之意言備）
禮也饗王命諸侯名位不同禮亦異數不以禮防人
又莊公曰夫禮所以整民也故會以訓上下之則制財用
之節朝以正班爵之義帥長幼之序
又文上曰穆伯如齊始聘焉禮也（穆伯公孫敖也）凡君即位卿出
並聘踐脩舊好要結外援（脩治好要平聲援猶行好事隣國以衛社稷忠信
卑讓之道也忠德之固也卑讓德之基也
又宣公上曰晉靈公不君（貴違曰不君道也）趙宣子驟諫公惠
之使鉏麑賊之晨往寢門闢矣盛服將朝尚早坐而假寐
麑退歎曰不忘恭敬民之主也賊民之主不忠棄君之命
不信有一於此不如死矣觸槐而死
又宣公曰孟獻子曰臣聞小國之免於大國也聘而獻物
又其次也有加貨（財幣之物）而有嘉貨（財幣其理國若征
於是乎有庭實旅百朝而獻功於是乎有容貌采章嘉淑
之物）
義考遺廢於天下
史記曰子貢結駟連騎束帛之幣以聘享諸侯所至國君
無不郊迎與抗禮者
漢書武紀曰元年春正月朝諸侯王於甘泉宮
又曰宣帝甘露二年呼韓邪單于款五原塞願奉國珍朝
三年春呼韓邪單于朝天子于甘泉宮漢寵以殊禮位諸
侯王上贊謁稱藩臣而不名賜以璽綬冠帶衣裳使者引
導單于先行就邸長安宿長平上自甘泉宿池陽宮上登

長平阪詔單于母謁及諸夷蠻君長王侯迎者數萬人夾道陳上登渭橋咸稱萬歲

後漢書曰竇融將朝會於高平先遣從事問會見儀適是時軍校代諸將與三公交錯道中或背使者交私語希聞融先問禮儀甚善之以宣告百僚乃置酒高會引見融等待以殊禮

孟子曰諸侯朝天子曰述職一不朝則貶其爵再不朝則削其地三不朝則六師移之

白虎通曰所以制朝聘之禮何所以尊君父重孝道也夫臣之制君猶子之事父欲同臣子之恩一統尊君故必朝聘也謂之聘何聘者問也因以名焉謂之朝何朝者見也因用朝時見故謂之朝

又曰言諸侯時朝於天子朝用何月皆以夏之孟四月因

留助祭朝禮柰何諸侯將至京師使人通會於天子天子遣大夫迎之百里之郊遣世子迎五十里之郊矣

又曰諸侯以月旦告朔於廟者緣生以事死故國君月朝朝宗廟存神受政

又曰諸侯來朝天子親與之合瑞信者正君臣重法度也五經異義曰古春秋五氏說閏以正時時以作事事以厚生生民之本於是乎在不告閏朔弃時政也弃時政則不知其所行故閏月不以朝者諸侯歲遣大夫之京師受十二月之政還藏於太廟月旦朝廟存神有司因告曰今月當行某政至於閏月藏殘餘分之月無政故不以朝經書閏月猶朝之者是也

摯虞決疑要注曰漢制正會於建始殿晉制大會於太極殿小會於東堂其會則五時朝服庭設金石虎賁旄頭交衛

廣州記曰尉佗所都處築高臺以朝漢室圍基千步直高百丈梯道登進頂上翔望拜號爲朝臺

左思吳都賦曰昔夏后氏朝群臣於茲土而執玉帛者萬國蓋先王之高會四方之軌則也

毛詩曰鹿鳴宴羣臣嘉賓也
又曰鹿鳴曰棠棣曰宴兄弟也
又嘉魚曰湛露天子宴諸侯也
又伐木曰伐木宴朋友故舊也
頌友以成者也親親以睦友賢不棄不遺故舊則民德歸厚矣
周禮春官上大宗伯掌饗燕諮之禮親四方之賓客
禮記曰諸侯宴禮之義俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也

左傳文上曰魯文公四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤弓不辭又不答賦使行人私問對曰臣以爲肄業及之也昔諸侯朝正於王王宴之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯用命也若諸侯敵王所憤而獻其功王於是乎賜之彤弓一彤矢百玄弓十玄矢千以覺報宴今陪臣來繼舊好君辱貺之豈敢干大禮以自取戾
又宣公曰晉侯飲趙盾酒伏甲將攻之其右提彌明知之趙盾曰臣侍君宴過三爵非禮也。又成公曰衛侯饗苦成叔甯武子相苦成叔傲甯子曰苦成家其亡乎古之爲饗食也以觀威儀省禍福也今夫子傲取禍之道也
又昭二曰楚靈王享昭公于新臺好以大屈
既而悔之
又昭公曰穆有塗山之會

東宮舊事曰正會儀太子着遠遊冠絳紗袍謁廟訖登輿至永安門前設位拜二傅交拜禮畢太傅（謝鯤）太子入崇賢門樂作太子登殿西向坐

又無餘

陸機皇太子請宴詩序曰感聖恩之罔極退而賦此詩也

上壽

毛詩大雅江漢曰虎拜稽首天子萬年虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽

左傳哀公宴於五梧武伯爲祝辭上壽也

漢書曰高祖與項羽鴻門會項莊入爲壽（燕樂於尊者獻謹之壽也）

史記曰武帝王太后在良閒時所生一女者父爲金王孫王已死韓王孫嬰乘閒而言曰太后有女在長陵武帝曰何不早言武帝乃自往迎取東與至金氏門外使騎圍其宅女亡匿內中床下扶持出詔副車載之馳還入長樂宮

太后曰帝何從來帝曰今者至長陵得姊與來前奉酒前爲壽賜錢千萬奴婢三百人公田百頃甲第以奉姊

太后謝曰爲帝費

漢書儒林傳曰時王夫人方幸於上竇太后說上曰今毛夫人奉帝宗族未富願將軍奉所賜千金爲太人親壽請以五百金爲壽上閒閒請以實對上迺拜竇太后爲東海都尉

又曰倪寬爲御史大夫從東封泰山登明堂奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴賜君南斗王鼓琴北斗吹笙笮

又曰隆慮公主子昭平君尚帝女夷安公主隆慮主病困以金千斤錢十萬爲昭平君隧贖死罪上許之隆慮主卒昭平君日驕酗殺主傅數繫獄建尉上請上良久曰法令者先帝所造也因弟故而誣先帝之法吾何面目入高廟乎

曹植與丁廙詩曰嘉賓填城闕豐膳出中廚吾與二三子曲宴此城隅秦箏發西氣齊瑟揚東嘔看來不虛歸觴至反無餘

陸機皇太子請宴詩序曰感聖恩之罔極退而賦此詩也

上壽

毛詩大雅江漢曰虎拜稽首天子萬年虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽

左傳哀公宴於五梧武伯爲祝辭上壽也

漢書曰高祖與項羽鴻門會項莊入爲壽（燕樂於尊者獻謹之壽也）

史記曰武帝王太后在良閒時所生一女者父爲金王孫王已死韓王孫嬰乘閒而言曰太后有女在長陵武帝曰何不早言武帝乃自往迎取東與至金氏門外使騎圍其宅女亡匿內中床下扶持出詔副車載之馳還入長樂宮

太后曰帝何從來帝曰今者至長陵得姊與來前奉酒前爲壽賜錢千萬奴婢三百人公田百頃甲第以奉姊

太后謝曰爲帝費

漢書儒林傳曰時王夫人方幸於上竇太后說上曰今毛夫人奉帝宗族未富願將軍奉所賜千金爲太人親壽請以五百金爲壽上閒閒請以實對上迺拜竇太后爲東海都尉

又曰倪寬爲御史大夫從東封泰山登明堂奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴賜君南斗王鼓琴北斗吹笙笮

又曰隆慮公主子昭平君尚帝女夷安公主隆慮主病困以金千斤錢十萬爲昭平君隧贖死罪上許之隆慮主卒昭平君日驕酗殺主傅數繫獄建尉上請上良久曰法令者先帝所造也因弟故而誣先帝之法吾何面目入高廟乎

傳玄元會賦曰考夏后之遺訓綜殷周之典藝採秦漢之舊儀定元正之嘉會

潘岳閑居賦曰席長筵列孫子柳垂陰車結軌陸橘柚房水往頻鯉或宴于林或禊於泥皆朋儕而一喜壽觴舉絲竹和鳴飄羅頓足起舞祝音高歌人生安樂孰知其他

古詩曰今日良宴會懽樂難具陳彈箏奏新聲妙入神

古豔詩曰今日樂相樂天公出美酒河伯出鯉魚青龍前銜書白虎持檝壺南斗主酌北斗吹笙竽

曹植侍太子坐詩曰白日耀青天微雨靜飛塵寒水碎炎景涼風飄我身清醴盈金觴肴饌縱橫陳齊人進奇樂歌者出西秦翩翩我公子機巧忽若神

又下負萬民乃奏其可哀不能自止左右盡悲東方朔前上壽曰臣聞聖王爲政賞不避仇讎誅不擇骨肉書曰不偏不黨王道蕩蕩此二者五帝所重三王所難也陛下行之是以四海之內元元之民各得其所天下幸甚朝奉觴昧死再拜上萬歲壽上乃起入省中又時召讓朔免冠頓首曰臣聞樂大甚則陰盛過哀大甚則陰勝陽盛陰勝則心氣動心氣動則精神散而邪氣入銷亡者莫若酒臣朝以上壽者明陛下正而不阿思以止哀也

後漢書班超傳曰超區區特蒙神靈竊冀未便僵仆自見西域平定陛下舉萬年之觴萬歎祖廟布大喜於天下東觀漢記曰吳良齊郡人爲郡議曹掾正旦史入賀太守門下掾王望前言曰齊郡敗亂盜賊人民飢餓不聞雖鳴狗吠之音明府視事五年五穀豐熟家給人足今日歲首請上雅壽掾史皆稱萬歲良跪曰門下掾佞諂明府勿受其觴盜賊未盡人民困乏良曹掾尚無繇望曰議曹掾應自無繇寧足不爲家給人足耶太守曰此生言是也遂不舉觴賜鯉魚百枚署功曹後漢書曰竇后定策立靈帝帝以太后有援立之功率群臣朝于南宮親饋上壽也

魏書曰文帝爲魏王南征次譙大饗六軍及譙父老設伎樂百戲令曰先王去樂其所自生禮不忘其本譙周曰昔引王諸侯酌壽酒者跪奏壽王臣邦真人本土其復譙租稅二年十三老上壽日久而罷

晉書禮志曰元正上壽謁者引王諸侯酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還王自酌置位前謁者跪奏壽王臣某等奉觴再拜上千萬歲四海樂作百官再拜已飲又再拜

贊

尚書曰五王三帝二牲一死贄

儀禮曰士相見之禮摯冬用雉夏用腒下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉上大夫相見以羔飾之以布維之結于面左頭如麗執之如士相見之禮

周禮春官上大宗伯曰以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧

後漢書曰竇后定策立靈帝帝以太后有援立之功率群臣朝于南宮親饋上壽也

魏書曰文帝爲魏王南征次譙大饗六軍及譙父老設伎樂百戲令曰先王去樂其所自生禮不忘其本譙周曰昔引王諸侯酌壽酒者跪奏壽王臣某等奉觴再拜上千萬歲四海樂作百官再拜已飲又再

禮記曲禮下曰凡摯天子鬯侯執圭伯執躬子執穀男執蒲皮帛繼以脩加以庶人之贄匹童子委摯而退

婚姻下

論語曰子謂公冶長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其子妻之子謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子妻之（冶長弟子魯人也南容長弟子魯人也）

爾雅曰女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚婦之父母壻之父母相謂爲婚姻

國語曰董叔將娶於范氏叔向曰范氏富盍已乎曰欲爲繫援焉（繫援猶攀援也）他日董祈愬之於范獻子曰不吾敬也獻子執而紉之（紉猶縛也）叔向過之曰子盍爲我請乎叔向曰求繫既繫矣求援既援矣欲而得之又何請焉

家語曰伯夏生叔梁紇紇娶於魯施氏生女九人無男叔梁紇曰雖有九女是無子也乃求婚於顏氏顏氏有三女小曰徵在大夫鄹父祖爲士然先聖之裔也今其人身長九尺武力絕倫吾甚貪之雖年長性嚴不足爲疑三子孰能爲之妻二女莫對徵在進曰從父所制將何問焉父曰即尒能矣遂以妻之又曰男子二十而冠有爲人父之端女年十五許嫁有適人之道羣生閉藏乎陰而爲化育之始聖人因時以合偶男女窮天數也霜降而婦功成嫁娶者行焉今多惡病夫妻離別氷泮而農桑起婚禮殺於此焉

龍魚圖曰以賣馬錢娶婦令多惡病夫妻離別

漢書曰陳平邑有富人張負有女孫五嫁夫輒死人莫敢娶平欲得之邑中有大喪平家貧待喪待先往後去罷爲助張負既見之喪所獨視偉平平亦以故後去隨平至其家家乃負郭窮巷以席爲門然門外多長者車轍張負欲以女孫與平其子仲曰平貧柰何與之女負曰固有美如陳平長貧賤者乎卒與女平貧乃假貸幣以聘與酒肉之資以內婦

又曰張耳大梁人也少時及魏公子無忌爲客嘗三命遊外黃外黃富人女甚美嫁庸奴亡其夫去抵父客素知張耳謂女曰必欲求賢夫從張耳女聽爲請決嫁之女家厚奉給耳耳以故致千里客及宦魏外黃令陳餘亦大梁人好儒術游趙苦陘富人公乘氏以其女妻之

又曰張放得幸成帝放取皇后弟平恩侯許嘉女上爲放供帳賜甲第充以乘輿服御飾時號爲天子婿皇后踈

女

又曰王閎妻父翁孺爲右扶風閎父子兄弟皆爲二千石閎弟永始中爲侍中貴幸閎亦爲執金吾閎子永本高公主女也與王家相嫌娶後漢書曰袁術僭號謀以女配諸子託楊彪與彪子脩書脩書報曰昔桓靈之間政移私門竊命之臣所在而有今雖季世猶未及此袁氏公侯四代清德海內所瞻而欲與凶逆爲婚姻此何異以湯沃雪以火投冰哉及其滅亡可立而待脩以書告術術大怒遂收彪及脩脩臨命與彪書曰楊氏受罪不旋踵而滅袁氏歸罪楊公操曰此國家之意耳假使成王殺召公周公可得言不知邪操遂理出彪

魏志曰王粲與管寧男女各始生許爲婚寧後更許人寧弟毅問粲粲曰楊氏女才德甚高非常婦人之有

漢書曰陳平邑中有大喪平家貧待喪待先往後去罷爲助平至其家家乃負郭窮巷以蓆爲門然門外多長者車轍張負欲

魏氏春秋曰司空東萊王基當世大儒豈不達禮而納司空王忱女以姓同源異故也

又曰陳矯本劉氏子出嗣舅氏而婚于本族徐宣每非之矯才量欲全之乃下令曰喪亂以來風俗未改或有姑姨從子姊妹從舅者皆以其罪罪也

魏志曰桓楷字叔通太祖輔政使褚淵致意為子求淵女婚閟不敢聞命曰辭雖同褒貶自建安五年已前一切勿論其以斷前誹議者以其罪罪也

傅子曰王秀之字伯緒劉表辟為從事祭酒欲妻以妻妹蔡氏楷自陳已結婚他處拒而不受也

又曰王粲父謙名公之胄何進為長史欲與為婚見二子使擇焉謙不許

魏書評曰夏侯曹氏世為婚姻故淳淵仁洪休尚真等並寵於時左右勳業咸有勞効

陶家兒遊戲無度如何以女許之甘公曰彼有奇表後必大成遂與之後徐州牧

吳志曰呂範字子衡汝南細陽人少為縣吏有容觀姿貌吳書曰陶謙字恭祖丹陽人豚甘公出遇之遂見其容兒

邑人劉氏家富女美範求之母謙欲勿與劉氏曰觀呂子衡寧為父貧者耶遂為婚

王隱晉書曰初石父楊駿欲以女妻鄭默子預默忌其太盛距而不聽

晉書曰王籍之為太子文學居叔母之喪而婚丞相可直劉隗奏之帝下令云詩稱殺禮多婚以會男女之無夫家者正今日之謂也可一解禁止自今後宜為其防

又曰阮脩字宣子居負四十未有室王勃等欽錢為婚皆名士也時慕之者求入錢而不得

宋書曰江湛字徽淵濟陽考城人也為義康司徒主簿司空南譙王義康有命又不從時人重其立志義者也

吳均齊春秋曰桓閎字叔通太祖輔政使褚淵致意為子求淵女婚閟不敢聞命曰辭雖同褒貶自建安五年已前一切勿論其以斷前誹議者以其罪罪也

謝子顯齊書曰王秀之字伯緒劉表辟為從事祭酒欲妻以妻妹蔡氏楷自陳已結婚他處拒而不受也

見秀之正潔欲與結婚秀之不肯以此頻為府外兵參軍梁書曰江蒨方雅有風格僕射徐勉權重嫌及王規與抗禮不為之屈勉因舊門客瞿景為子縣求婚於蒨蒨不荅景再言之乃杖景四十由此與勉忤

韓子曰楚王謂田鳩曰墨子者顯學也其身體可則也其言多不辯何也田鳩對曰昔者秦伯嫁女於晉公子為之

士典諮筮于賓嘉賓受錫酬酒方陳禮莊鄭賀德成禮身
梁沈約冠子祝文曰蠲吉令日元服肇加成德既學棄忘
自化行之則至無謂道敗幹以秋實食以春華無恥下問
乃致高車子孫千億廣樹厥家

婚姻上

易歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時夫以不正失德而適
人也必須德成而後動故愆期遲歸有時
又咸卦曰咸亨利貞取女吉山澤以氣通男女以禮感
曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女
是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心
而天下和平之化咸陽也觀其所感而天地萬物之情可見矣
毛詩鵲巢何彼襛矣美王姬也雖則王姬亦
下嫁於諸侯猶執婦道以成肅雍之德也

又國風曰谷風刺夫婦失道也衛人化其上淫於新婚而
弃其舊室夫婦雖絕國俗傷敗焉習谷風以陰以雨德
悗同心不宜有怒德音莫違及爾同死
又曰綢繆刺晉亂也國亂則婚姻不得其時焉不得其時謂不及中
春之月
又曰東門之楊刺時也婚姻失時男女多違親迎女猶有
不至者也東門之楊其葉牂牂興也牂牂盛貌言男女失時
將三月中也興者言時晛晛也晛晛然盛貌言男女失時不逮仲春之月
禮以昏時行之男女皆純色不雜故以昏時行乃至大星煌煌也大星謂心星也
又曰有狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉古者國有
凶荒則殺禮而多婚會男女之無夫家者所以育人民也
又小雅曰我行其野刺宣王也刺其不正嫁取之故而多遽婚
仲春之時嫁取之月昏以此二火之命故我就世居我豈其無禮來乎責之也

又文王大明曰摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京
摯國姓任仲氏摯國之中女也王季大王之子文王父也大王之京配王季其行不議之
德同志也
大戴禮勉禮曰子孫聚妻嫁女必擇孝悌世世有行義者
是則其子孫慈愛不敢淫暴黨無不善三族輔之故
鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心鳴呼戒之
哉無忝乃父傷天
儀禮士記士婚禮凡行事必用昏昕無
昏禮下達納采用雁用昏者陰陽交接之時昕者陽氣之盛
禮記曲禮上曰男女非有行媒不相知名媒謀也謂傳通婚姻之言乃相知名
姓非受幣不交不親故書曰月以告君齋戒以告鬼神爲
酒食以召鄉黨親友以厚其別也娶妻不娶同姓故買妾
不知其姓則卜之
又曰納女於天子曰備百姓於國君曰備酒掃於
大夫曰備灑掃納女猶入也
又曾子問曰孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也親昏
又郊特牲曰夫婦之始也娶於異姓所以附遠厚別
別將必誠辭無不腆誠信善也腆美也
男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其
義一也執贄以相見敬章別也男女別然後父子親父子
親然後義生義生然後禮作然後萬物安無別無義禽獸

之道也壻親迎授綏親之也親之也者敬之也敬而親之先王之所以得天下也出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子

又雜記下曰納幣一束束五兩兩五尋納幣謂納徵也徵成也納幣所以成婚也尋八尺曰尋倍尋曰常常倍常曰丈丈謂之大也四丈曰制制謂之丈也

又祭統曰國君娶夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有

幣帛事宗廟社稷此求助之本也

又經解曰婚姻之禮廢則夫妻之道苦而淫僻之罪多矣

又哀公問於孔子曰敢問爲政如之何孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大婚爲大大婚既至冕而親迎親之也公

曰冕而親迎不已重乎已猶大也甚也親也對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎

天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也君何謂已重焉

又婚禮曰婚禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以婚禮納采問名吉納吉爲徵納徵皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正婚禮也父親醮子而命之迎主

子亦命以迎主

人筵几於廟而拜送於門外壻乘輿而先俟於門外親迎

又外傳曰古者謂婚姻爲兄弟因成兄弟之義也壻曰婚以昏時往婦曰姻因壻之來而名之也婚禮壻執其內外之禮以接婦之義者昏時日往陰來之義

又曰夏后氏五世之後則遠婚姻周公制禮百世不通所以

別禽獸也

左傳文公上曰逆婦妻參齊盟

又成下曰晉侯使呂相絕秦曰白伏又君同州君之仇讎而我之相好載力同心申之以盟誓重之以婚姻天禍晉國文公不

婚姻也君來賜命曰吾與汝伐狄寡君不敢顧婚姻畏君之威而受命于吏

如齊惠公如秦

又成下曰聲伯之母不聘聘猶娉也娶也穆姜曰吾不以妾爲姒

生聲伯而出之嫁於齊

又定上曰楚昭王敬鍾建季芈以妻王將嫁季芈辭曰

所以爲女子遠丈夫也鍾建負我矣以妻鍾建

又哀上曰劉氏范氏世爲婚姻劉氏范氏晉大夫

儀禮曰士冠禮筮于廟門（鄭玄注：筮者告主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面筮人即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人還東而跌古卒進告吉前期三日筮賓如求日之儀（筮賓筮可使冠子者）乃戒宿賓許諾明夕為期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南擯者請期出房南面賓者莫（鄭玄注：擯者主人之吏）宰告曰質明行事厥明設洗陳服于房中西墉下爵弁服纁裳純衣緇帶素韠玄端黃裳幠屨緇帶爵韠皮弁服素積緇帶素韠玄端黃裳幠屨緇帶爵韠主人立于阼階下兄弟立于洗東將冠者出房南面贊者奠櫛笄櫛于席南端（鄭玄注：贊者主人之屬）

于房庭于戶西南面冠者即位（鄭玄注：即位至擇賓而入）闔扉而入闔扉者至擇賓而入闔扉衰大功之東庭北面坐取脯降自西階東壁北面見于母（鄭玄注：入門而左曰闔門之內）母拜受子拜送（鄭玄注：母拜者亦北面也拜送者亦北面也乃易服服玄冠玄端爵韠奠贄見于君遂以贄見于大夫鄉先生若孤子則父兄戒宿若庶子則冠于房外南面遂醮焉加始加元服乃申之以歲之正以月之令咸加尒服兄弟畢加曰吉月令辰乃申尒服敬尒威儀淑慎尒德眉壽萬年永受胡福三加彌尊加有成也三加彌尊而其辭皆曰以歲之正以月之令咸加尒服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶醮辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘（鄭玄注：言報所以為國本也）祝辭曰以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

又曰皇子冠子（鄭玄注：皇者至擇賓而入闔扉衰大功之喪如之何）孔子曰（鄭玄注：孔子曰者孔子弟子記之）喪則廢外喪則冠而不醴（鄭玄注：醴而冠即位而哭如冠者不至則廢之）如將冠子而未及期日而有所哀大功小功之喪則因喪服而冠（鄭玄注：因喪服而冠者除喪不改冠乎）孔子曰天子冠諸侯大夫冕弁服於太廟（鄭玄注：冕服祭於祖廟弁服於禰）冠醮於冠（鄭玄注：冠醮於冠者為醮冠禮重而醮輕明不專於冠也）故曰天子之冠也加一王服（鄭玄注：一王服謂周冕也）諸侯大夫再（鄭玄注：再謂周弁與冕）士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）故曰天子之冠也加一王服諸侯大夫再士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）

又冠義曰冠而后服備（鄭玄注：服備容體正顏色辭令順）言語順而后禮義正（鄭玄注：言語順謂不違子之服）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠（鄭玄注：重冠古者冠禮盛所以重禮重禮所以敬冠敬冠者敬冠事所以重禮重禮所以為國本也）故曰冠而后加（鄭玄注：加謂三加也）加有成也三加彌尊而其辭曰（鄭玄注：其辭曰者其祝辭也）以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

又曰皇子冠子（鄭玄注：皇者至擇賓而入闔扉衰大功之喪如之何）孔子曰（鄭玄注：孔子曰者孔子弟子記之）喪則廢外喪則冠而不醴（鄭玄注：醴而冠即位而哭如冠者不至則廢之）如將冠子而未及期日而有所哀大功小功之喪則因喪服而冠（鄭玄注：因喪服而冠者除喪不改冠乎）孔子曰天子冠諸侯大夫冕弁服於太廟（鄭玄注：冕服祭於祖廟弁服於禰）冠醮於冠（鄭玄注：冠醮於冠者為醮冠禮重而醮輕明不專於冠也）故曰天子之冠也加一王服（鄭玄注：一王服謂周冕也）諸侯大夫再（鄭玄注：再謂周弁與冕）士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）故曰天子之冠也加一王服諸侯大夫再士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）

又冠義曰冠而后服備（鄭玄注：服備容體正顏色辭令順）言語順而后禮義正（鄭玄注：言語順謂不違子之服）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠（鄭玄注：重冠古者冠禮盛所以重禮重禮所以敬冠敬冠者敬冠事所以重禮重禮所以為國本也）故曰冠而后加（鄭玄注：加謂三加也）加有成也三加彌尊而其辭曰（鄭玄注：其辭曰者其祝辭也）以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

又曰皇子冠子（鄭玄注：皇者至擇賓而入闔扉衰大功之喪如之何）孔子曰（鄭玄注：孔子曰者孔子弟子記之）喪則廢外喪則冠而不醴（鄭玄注：醴而冠即位而哭如冠者不至則廢之）如將冠子而未及期日而有所哀大功小功之喪則因喪服而冠（鄭玄注：因喪服而冠者除喪不改冠乎）孔子曰天子冠諸侯大夫冕弁服於太廟（鄭玄注：冕服祭於祖廟弁服於禰）冠醮於冠（鄭玄注：冠醮於冠者為醮冠禮重而醮輕明不專於冠也）故曰天子之冠也加一王服（鄭玄注：一王服謂周冕也）諸侯大夫再（鄭玄注：再謂周弁與冕）士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）故曰天子之冠也加一王服諸侯大夫再士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）

又冠義曰冠而后服備（鄭玄注：服備容體正顏色辭令順）言語順而后禮義正（鄭玄注：言語順謂不違子之服）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠（鄭玄注：重冠古者冠禮盛所以重禮重禮所以敬冠敬冠者敬冠事所以重禮重禮所以為國本也）故曰冠而后加（鄭玄注：加謂三加也）加有成也三加彌尊而其辭曰（鄭玄注：其辭曰者其祝辭也）以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

又曰皇子冠子（鄭玄注：皇者至擇賓而入闔扉衰大功之喪如之何）孔子曰（鄭玄注：孔子曰者孔子弟子記之）喪則廢外喪則冠而不醴（鄭玄注：醴而冠即位而哭如冠者不至則廢之）如將冠子而未及期日而有所哀大功小功之喪則因喪服而冠（鄭玄注：因喪服而冠者除喪不改冠乎）孔子曰天子冠諸侯大夫冕弁服於太廟（鄭玄注：冕服祭於祖廟弁服於禰）冠醮於冠（鄭玄注：冠醮於冠者為醮冠禮重而醮輕明不專於冠也）故曰天子之冠也加一王服（鄭玄注：一王服謂周冕也）諸侯大夫再（鄭玄注：再謂周弁與冕）士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）故曰天子之冠也加一王服諸侯大夫再士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）

又冠義曰冠而后服備（鄭玄注：服備容體正顏色辭令順）言語順而后禮義正（鄭玄注：言語順謂不違子之服）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠（鄭玄注：重冠古者冠禮盛所以重禮重禮所以敬冠敬冠者敬冠事所以重禮重禮所以為國本也）故曰冠而后加（鄭玄注：加謂三加也）加有成也三加彌尊而其辭曰（鄭玄注：其辭曰者其祝辭也）以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

又曰皇子冠子（鄭玄注：皇者至擇賓而入闔扉衰大功之喪如之何）孔子曰（鄭玄注：孔子曰者孔子弟子記之）喪則廢外喪則冠而不醴（鄭玄注：醴而冠即位而哭如冠者不至則廢之）如將冠子而未及期日而有所哀大功小功之喪則因喪服而冠（鄭玄注：因喪服而冠者除喪不改冠乎）孔子曰天子冠諸侯大夫冕弁服於太廟（鄭玄注：冕服祭於祖廟弁服於禰）冠醮於冠（鄭玄注：冠醮於冠者為醮冠禮重而醮輕明不專於冠也）故曰天子之冠也加一王服（鄭玄注：一王服謂周冕也）諸侯大夫再（鄭玄注：再謂周弁與冕）士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）故曰天子之冠也加一王服諸侯大夫再士三（鄭玄注：士始冠緇布冠）

又冠義曰冠而后服備（鄭玄注：服備容體正顏色辭令順）言語順而后禮義正（鄭玄注：言語順謂不違子之服）故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠（鄭玄注：重冠古者冠禮盛所以重禮重禮所以敬冠敬冠者敬冠事所以重禮重禮所以為國本也）故曰冠而后加（鄭玄注：加謂三加也）加有成也三加彌尊而其辭曰（鄭玄注：其辭曰者其祝辭也）以歲之正以月之吉始加元服兄弟具來孝友時格永保乃家紹乃烈考（鄭玄注：烈業也）乃賓之字之敬其名也（鄭玄注：無大夫冠禮而有其婚禮古者十五而有冠事之有諸侯之有冠禮也夏之末造始有加冠之禮殷因之有諸侯下達冠而幣之可也王之法周也）

加彌尊加有成記 疏則醮用酌於客位醮而成之也户西爲客位醮子冠於房外户西爲主人之北也適子冠於作階之上者不醮

白虎通曰婚姻者何謂昏時行禮故曰婚婦人因夫而成
故曰姻
又曰人道何以有嫁娶者何以爲情性之大者莫大於男
女之交人倫之始莫若夫婦男三十而娶女二十而嫁何
陽數奇陰數偶男長女幼者何陽道舒陰道促男三十筋
骨以堅彊任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母合爲五
十應大衍之數生萬物也
又曰禮曰女子十五許嫁納采問名納吉請期親迎以爲
爲贊納徵用玄纁故不用禽也納徵玄纁束帛離皮者兩皮
法天纁二法地也陽奇陰偶明陽道之大也離皮者兩皮
也以爲庭實庭實偶也
又曰嫁娶必以春何春天地交通萬物始生陰陽交接之
時也詩曰士如歸妻迨冰未泮夏小正曰二月冠子娶婦
時也詩曰士如歸妻迨冰未泮夏小正曰二月冠子娶婦

之時也夫有惡行妻不得去地無去天之義夫雖有惡猶
不可去也故鄉特牲記曰壹與之醮終身不改悖逆人倫
殺妻父母廢絕綱紀亂之大者也義絕乃得去耳天子諸
侯一娶九女者何重國廣繼嗣也適九州承天之施無所
不生一娶九女亦足承君施九而無子百亦無
益也
又曰男二十五繫心女十五許嫁成陰陽也陽數八陰數
偶故再成十四加一爲五故十五許嫁各加一者明專一
繫心所以繫心昔防其淫佚也
又曰婚經曰宵外北面親迎於禰廟重先人之遺體不敢
自專故告禰也父母親之至父曰戒之敬之
夙夜無違命毋絕統於先祖結繩曰勉之敬之夙夜無違宮室父
誡於阼階毋誡於西階蔡女及門內施鞶申父母之命
命之曰敬恭宗廟父母之言夙夜無忘視諸衿鞶去不辭
誠不諾蓋恥之重去也
鄭玄別傳曰故尚書左丞同縣張逸年十三爲縣小史君
謂之曰尔有賛道之質玉雖美須雕琢而成器能爲書足
以成尔志不對曰願之乃送拔於農家禮不
列女傳曰邵南申女者申人之女也既許嫁於農家禮不
備而欲迎之女與其人言其人婦氏往以爲夫婦者人倫
之始也不可不正夫家輕我違制不可以行夫家訟之女
曰一物不具一禮不備守節持義必死不往
又曰魯師春妻者魯師氏之母也嫁其女三往而三還春
妻問故以輕其室人也春妻召其女而誉之曰夫婦人以

順從爲務自恣爲首故婦事夫有五平旦纔盥而朝則有
君臣之嚴法盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟
之道必期必誠則有朋友之信服膺之交然後有夫婦之
際君子謂春妻曰知陰陽之順述也
楚國先賢傳曰孫儁字文英與李元禮俱要太尉桓焉女
時人謂桓叔元兩女俱乘龍言得婿如龍也
世說曰王戎儉慳其從子婚與一單衣裁後便責之戎女
適裴氏貧儉數萬女歸戎色不說女還錢乃懌
世說曰溫嶠從姑劉氏家值亂唯有一女姑問嶠有求
婚意否云佳婿難得但如嶠比云何姑荅云汝比都教白嶠報姑云
得粗相存活便足慰吾餘年敢希汝比嶠既
已得婚還門拜粗可婿身不減嶠因下玉鏡臺一枚姑大
喜既婚交禮畢以手披紗扇大笑曰固嬾是此老奴果如

所疑王鏡臺是嶠爲劉越石長史北征劉聰所得也
又曰王文度爲桓公長史在爲兒求桓女王許桓藍田既還因言桓求已女婚藍田大怒文度還去下官家中先得婚處桓公曰吾知矣此尊府君不肯
又曰王丞相初在江左欲結吳人請婚陸太尉太尉曰培壘無松柏薰猶不同器杭雖不才義不爲亂倫之始也
又曰諸葛恢大女適庾亮兒次女適羊忱兒亮子被誅峻害改適江彪恢兒娶鄧攸女子時謝尚書求其小女婚恢乃云羊鄧是平婚江家我顧伊庾家伊額我不能復與謝
家兒婚也
又曰諸葛恢女既寡誓不復再出其女性甚妒攜無有登車理沃既許江思玄恢乃移家嫁之初紿女云宜徙於是家人一時去獨留女在後比其覺已不復得出江郎蒼茫

女哭詈積日漸久歇江彪與入宿但在對牀上後觀其意轉帖彪乃誅厥良久聲氣轉急女乃呼婢云喚江郎覓江
於是躍來就之云自是天下男子厥何預卿事而見喚郎
既亦相關不得復不與人語於是默然而瞪遂爲夫妻
聖證論云嫁娶古人皆以秋冬毛詩曰東門之楊其葉牂牂傳毛萇傳曰男女失時不逮秋冬也○本圖助展兒婚教曰
告文學師議曹史展允舊學負苦慈孝推讓年將知命妃匹未定聞之愴然其閱哀之夫冠娶仕進非所以已親允
兄弟無意亦朋友不好事之罪也前遣師輔爲允娶太譚
處士等咨欲佐助近今未定出錢千萬率先生大夫府內掾
史守助佐幹及諱掾等其歆識朋友少微條名目允貧乏
禮宜從約二三萬錢足以成婚
虞翻與第書曰長子溥當爲求婦其父如此誰肯嫁之者

造求小姓足使生子天其福人不在舊族楊雄之才非出
孔氏芝草無根醴泉無源家聖受禪父冕母顏虞家世法
出處子
魏表淮正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今之
人外內相婚禮數田中外之親乎古人以爲無嫉故不制也今以古之不
而況中外之親乎古人以爲無嫉故不制也今以古之不
言固謂之可婿不知禮者也或曰國語云同德則同姓同
姓雖遠男女不相及異德則異姓異姓雖近男女相及也
斯言何故也曰司空季子有爲而言也文公將求秦以反
國不敢逆秦故也
梁簡文帝資鑑孔燾二女教曰夫婦人至細事惟悼往表
閫式基義匪宇孤至如游殷之貞見襃張既橋玄之子受
託翳王斯故美在令終受遺自後故無錫令孔壽經術弘

長志優貞槩游處積年一朝長往閨其在室二女並未有
行可廣訪姻家務求偶對
媒
毛詩七月曰伐柯如之何匪斧不克娶妻如之何匪媒不
得
毛詩斯曰詵子洗洪至于頌丘匪我愆期子無良媒
周禮地官下曰媒氏掌萬民之判凡男女自成名以上皆
書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁
又地官曰媒氏凡男女之陰訟聽之于勝國之社
家語曰孔子之郯遇程子於塗顧謂子路曰取束帛以贈
先生子路對曰由聞士不中間不見女無媒若子不與交
禮焉

說文曰拜首至地也

尚書舜典曰帝曰俞咨益汝作朕虞益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞咨伯汝作秩宗伯拜稽首讓于夔龍

又大禹謨曰帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮卜不習吉禹拜稽首固辭

又大禹謨曰益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙受益時乃天道禹拜昌言曰俞班師振旅

又益稷曰皐陶拜手稽首颺言曰念哉

周禮春官下大祝曰大祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜以享右祭祀

禮記曲禮曰侍食於長者主人親饋則拜而食主人不親饋則不拜而食以其禮於己不體也

又曲禮曰君言至則主人出拜君言之辱使者歸則必拜送于門外

又曲禮曰介者不拜為其拜而蒞事

又曲禮下曰士有獻於國君問之曰安取彼再拜稽首而
後對
又檀弓上曰孔子拜而後稽顙乎其至也稽顙而後
拜頎乎其至也頎乎其至也稽顙而後拜
又內則曰凡拜男尚右手女拜尚左手
左傳僖公曰王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜孔曰
有後命天子使孔曰以伯舅耆老加勞賜一級無下拜
且有後命天子使孔曰以伯舅耆老加勞賜一級無下拜
又僖中曰公賦河水公賦六月趙衰曰重耳拜賜公子降
拜稽首公降一級而辭焉曰君惠不顧先君之好
以及重耳敢不拜
又文上曰公如晉及晉侯盟晉侯饗公賦嘉樂公賦菁菁者莪
又成公九年曰季文子如宋致女復命公享之賦韓奕之
卒章韓侯入覲於王王錫之命既而出宿於屠顧諸侯
韓侯出祖出宿于屠顧諸侯
又哀元曰穆姜出于房再拜曰大夫亡人
望也言先君亦望文子之若此
入繼襄夫人時卿嘉其心愉之又子家
又襄元曰穆叔如晉報知武子之聘也晉侯享之金奏肆
夏之三不拜肆陳也曲名樂工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三

三拜韓獻子使行人子羽問之對曰三夏天子所以享元侯
也使臣弗敢與聞文王所以合諸侯也使臣不敢及鹿
鳴君所以嘉寡君敢不拜嘉命命嘉賓也四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇
者華君教使臣曰必咨於周之訪問善為諮諏難為謀臣聞之皇皇者華君遣使臣之詩也言中臣奉使能咨
諮禮為度諮事為詢諏難為謀臣聞之皇皇者華君遣使臣之詩也言中臣奉使能咨
又襄二曰公使厚成叔弔于衛曰寡君使瘠聞君不撫社
稷而越在他竟若之何不弔衛人使太叔儀對曰羣臣不
佞得罪于寡君寡君不以鄙陋而悼棄之君不忘先君之
好辱弔羣臣敢拜君命之辱重拜大貺
又昭四曰初楚恭王無冢適有寵子五人與適立焉乃大

有事于羣望而祈曰隨神擇於五人者使王社稷乃徧以
璧見於羣望曰當璧而拜者與巴姬密埋璧於大室之庭
巴姬密埋璧於大室之庭
入拜或長或幼以次拜也康王跨之靈王肘加焉子干子皙皆遠之
子干弱抱而入再拜皆厭紐
孝經右契曰制作孝經道備使七十人弟子向北辰星而
聲析孔子緯單友向星而拜
論語子罕曰拜下禮也今拜乎上泰也雖違衆吾從下
又鄉黨曰康子饋藥拜而受之曰丘未達不敢嘗
家語曰子貢曰孔子為大司寇國厩焚有違火來者則拜
士一大夫再曰其來者亦相弔之道吾為有司故拜之

爾雅曰蓋跪也 郭璞注曰今東舉人亦呼長跪爲長鬐
方言曰東齊青徐北燕之郊跪謂長鬐郭璞注曰今東舉人亦呼長跪爲長鬐
釋名曰跪危也兩膝隱地體危促也跽忌也見所敬者不敢自安也拜於丈夫爲跌跌然屈折下就地也於姊人爲
扶自相扶而上下也
漢書曰武帝奉不其侯 如淳曰其音基不基山名因以爲縣 祠神人於交門宮 師古曰神人之處也 武帝所造 若有處坐拜者作交門之
歌
又曰劉章已殺呂產帝令謁者持節勞章章欲奪節謁者不肯章乃從與載因節信馳斬長樂衛尉呂更始馳入北軍復報太尉勃起拜賀欲益尊姊爲皇后然汉黨與亢禮疑說說又曰大將軍衛青既其大將軍大將軍尊貴誠重君不宜復以外戚奉職理陰陽恐而止乃更發使隨衆
黯曰自天子欲令羣臣下大將軍大將軍尊貴誠重君不

可以不拜黯曰夫以大將軍有揖客及不重耶
又曰何武從京兆大尹二歲坐舉方正所舉者召見欲辟雅拜有司以爲詭衆盧橋武坐左遷楚內
又曰朱博爲琅琊太守門下掾貢遂者老大儒教授數百人拜起舒遲博出教告主簿貢先生不習吏禮主簿且數拜起閉書乃止
又曰張禹疾車駕自臨問之上親拜禹牀下禹小子未有官上臨候禹禹數視其小子上命拜禹之小子爲黃門郎給事中
東觀漢記曰耿恭於疏勒城穿井十五丈不得水恭乃正衣服向井再拜爲吏士禱水身自率士轅籠有鴈泉湧出大得水吏士驚喜皆稱萬歲
又曰陳遵爲大司馬護軍使匈奴還於玉門關訣丹謂遵曰俱遭世反覆唯我二人爲天地所棄今子當之絕域無以相贈贈子以不拜遂揖而別遵甚悅之
又曰司徒侯霸子昱往昱道遇丹拜於車下丹若定交丹被徵霸遣子昱往昱道隱地體危促也跽忌也見所敬者不敢自安也拜於丈夫爲跌跌然屈折下就地也於姊人爲
孫耶丹曰君房有是言王丹未之許
又曰魏霸爲光祿大夫霸妻死長兄伯爲霸娶妻送至官舍霸女曰兒子備具何空養他家姊爲即自入拜其妻手奉案前因跪曰夫人視老夫復何求中直而空失計義不敢相屈即拜而出妻慙求去遂送還之
後漢書曰北匈奴遣使求和親顯宗遣鄭衆持節使匈奴衆至北庭虜欲令拜衆不爲屈相持節使匈奴衆水火欲脅服衆拔刀自誓單于恐而止乃更發使隨衆還京師

華嶠後漢書曰鄭衆使匈奴欲令衆拜不爲屈相持節使匈奴遣衆衆曰今往匈奴必恐單勝於臣臣不忍持大漢節對單于而拜衆不從單于大怒圍守閉之不與水火欲脅服衆衆拔刀自誓單于恐而止乃更發使隨衆還京師
獻帝春秋曰董卓自號太師御史中丞以下皆拜初皇甫嵩與卓爭雄後嵩爲中丞見卓拜車下卓曰可以服未嵩曰安知明公乃至於是卓白漁鷹固有遠志但鷺雀不知耳嵩曰昔與明公俱鴻鵠獨明公今爲鳳凰卓笑曰猶早
服可得不拜也
漢雜事曰辜玄成讓侯詔書不聽引拜之也
又曰馬援與梁統友善統子虎貴中郎將松往候援小疾病松拜牀下援不爲禮左右曰松貴不宜爾曰我乃於父友雖貴奈何失禮○典略曰太子嘗請
富禮耶曰我乃於父友雖貴奈何失禮○典略曰太子嘗請
文學酒酣坐忻命夫人甄氏出拜坐衆人皆伏而劉楨獨

平親太祖聞之收楨滅死
胡沖吳曆曰孫策章先遣虞翻說鞏歆歆荅曰相國位勢誠爲尊尊貴然要策謂歆府君德望遠近所歸策年幼稚宜脩子弟之禮便向敬拜
魏志曰魯國孔融高才倨傲年在紀羣之間先與紀友後與羣交更爲紀拜由是顯名
晉書曰潘岳性輕躁趨世利與石崇諂事賈謐每候其出
與崇輒望塵而拜
晉中興書曰王猛少貧賤嘗爲事嘗至洛陽貨畚有一人於市買其畚云家近在此也隨我去取直猛隨去忽至深山中此人語且住樹下當先啓導須臾猛進見一公踞胡牀鬚眉悉白侍從十許人有一人引猛云大司馬公猛因拜老公曰王公何緣拜即十倍酬畚直遣人送猛出山

又曰伊籍隨元主入益州東使吳孫權聞其才辨欲逆折以辭籍適入拜權曰勞事無道之君籍即對曰一拜一起未足爲勞
吳志曰朱治領吳郡舉孝廉後權壓征上將及爲孫權爲孝廉後權壓征上將及爲吳王治每見權常親迎執板交拜
又曰人評樓玄誘訓政事華覈上疏乞玄自新孫皓疾玄名聲復徙玄及子男據付交趾將張俊使以戰自効陰別勑並令殺之據到交趾病死一身隨並計賊持刀見並輒拜並未忍殺會並暴疾卒玄頻欲並於器中見物書還使自殺耳
王隱晉書曰何曾爲司徒與高鄭二公將見文帝曾在中央獨先拜
漢晉春秋曰晉公既進爵爲王太尉王祥司徒何曾司空荀顗並請諮謁顗祥曰相王尊重何侯既已書敬今日便當相率而拜無所疑也祥曰相國位勢誠爲尊尊貴然要是魏之宰相吾等魏之三公公王相去一階而已班例大同安有天子三司可輒拜人者損魏朝之望虧晉王之德君子愛人以禮吾不爲也及入顗遂拜而祥獨長揖帝曰今日方知君見顧之重矣
晉中興書曰王猛少貧賤販鹽南荅爲事嘗至洛陽貨荅有一人於市買其荅云家近在此也隨我去取直猛隨去忽至深山中此人語且住樹下當先啓導須臾猛進見一公踞胡牀鬚眉悉白侍從十許人有一人引猛云大司馬公猛因拜老公曰王公何緣拜即十倍酬荅直遣人送猛出山

既出嶺視乃嵩高山
晉中興書曰顧宗嘗使太常永嘉放歸胖於王導導留與下棋導不敢當辭以疾初顧宗幼沖見導恒拜
晉諸公讚曰司馬駿鎮西戎既薨每見其碑讀者無不拜之
後魏書曰沈文秀爲蕭寶夤長圍數匝自夏至秋始剋文秀取所持節衣冠佩然坐齋內亂兵入文秀厲聲數四身見執而裸送于白曜曜左令拜文秀曰各二國大臣無相拜之禮
曹瞞別傳曰沛國桓邵亦輕太祖邵避難交州得出首拜謝於庭中太祖曰跪可解死耶遂殺之
郭太別傳曰鄉人見太尉徐州還高密道過黃巾賊數萬鄭玄別傳曰建安元年自徐州還高密道過黃巾賊數萬

人見玄皆再拜
樊英別傳曰英嘗病卧便室中英妻遣婢拜問疾英下牀
荅拜陳寔問英何荅婢拜英曰妻聞君病共奉祭祀禮無住
而不反
荀氏家傳曰魏文帝在東宮武帝謂曰荀公爲人之師表
也汝當盡禮敬之荀習疾拜牀下
三輔決録曰孟他字伯郎靈帝時中常侍張讓專朝讓監
奴共結親厚積年衆奴心慙
奴典任家計他殫家財賂監奴等許諾時寄客求見讓
問他所欲他曰欲得汝曹拜奴等許諾時寄客求見讓
者門車常數百乘或累日不得過他最後往衆奴以其至
皆迎而拜之將他車騎入衆人大驚謂他與讓善爭以珠
物遺他他得盡以賂讓大喜後以蒲陶酒遺讓即拜梁
州刺史

謝書曰皇甫真字士安初入臨淄門殿熙翟
臣數百人皆集東校門見待中士猛來真等望馬首拜之
明日更見真乃卿猛猛門吏拜朝紳何恭慢之相違真荅
曰卿昨爲賊朝是國士吾宜拜賊而卿國士亦何所怪也
猛嘉之
蜀子曰禮者所以敬神也中心懷而不諭故宜跪拜以
明之
燕丹子曰田先生見太子側階而迎迎而再拜
賈誼書曰受訣之禮主跪所親拜者二開生民之數列拜之
閻登穀則拜之
郭子曰陶公自上流來庾公謂必敗已進退無計溫父乃勸諸陶公但但拜少
庾公謂必敗已進退無計溫父乃勸諸陶公但但拜少（但但猶啅啅也）
拜無他我秀卿保之庾珠來了而不得不住乃從溫言諸陶
至使拜庾風姿雅潤陶見拜不覺自起正之曰庾元規何
緣拜陶士衡
江統作謁拜議曰以爲諸郡吏都無太守伯叔兄敬者近
臣君服斯服然則朝幹佐以下左右者可從君而拜君所
拜統士古者見賓主皆拜今自非君臣上下則不拜君之
新親者唯幹佐小吏則可君拜斯拜於君之諸父無道謂
之事甲辰儀臣見諸王直恭敬而已無鞠板拜揖雖於皇
帝爲諸祖諸父其義皆同又河南河內諸郡吏前後亦爲
太守伯叔兄謁拜者其比甚衆
尚書逸令曰下臣等奏三代以來記籍禮經無拜臣之制
唯漢成帝拜張禹爲帝師先帝拜司徒導以
元皇與自蕃國布衣之交拜在人臣之故師而不敢以君
拜臣大教有違事應改正太后又詔曰帝幼少宜一遵先

帝臺等又固爭云云臣期不奉詔又反覆乃從外奏成帝
拜王公時議者疑於儀注博士杜瑗及陳舒請禮無以君
拜臣下也小會崇議非臣下所知無在儀注之制張闓受
俟不拜謂太妃東政前內史遷授除拜百官皆上疏
孫盛小太妃東政前內史遷授除拜百官皆上疏
拜闕執笏臣之禮闓曰以貴爵有五等宗執珪受瑞俱爲
列國無相臣之體又晉制拜列侯爲初內史於天朝不曰
降於蕃國不稱臣臣以從古則懼有行簡之譏隨俗又恐
失君臣之訓經國垂範宜有定准乞出臣表下八座參詳
荅報
唐書曰田承嗣方跋扈很傲無禮鄭孚儀當遣使至魏州
承嗣慢望拜之指其膝謂使者曰茲膝不屈於人今爲公
拜

禮儀部二十二

揖　揖　揖　

惟董公橫刀長揖徑出題節於上東門而奔冀州
漢官典職曰尚書令僕丞郎見尚書執板對揖稱曰明公尚書
郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君
晉陽秋曰晉文帝進號爲王大尉王祥獨長揖王謂祥曰
今日外後知君見顧之重也
後魏書昌宗愛之任勢也威振四海嘗召百司於都坐王
公已下坐庭事拜高允獨昇階由此觀之汲長孺可卧見
衛青何杭禮之有向之所謂風節者得不謂此乎
宋書禮志曰漢世朝臣見三公並拜丞郎見八座皆持板
揖事在漢儀
南史曰袁憲陳武帝作相除司徒右曹初詔遂抗禮長揖
中書令王勱謂憲曰卿宋朝貴重何得如此憲曰卿高允獨昇階由此觀之汲長孺可卧見
致拜衛尉趙知禮曰袁生舉止詳中故有陳汝之風

白虎通曰朝禮奈何君出居內門之外天子揖諸侯揖
卿大夫滕下至地天子揖三公面揖卿略揖大夫士所
以不拜何爲其屈尊者
說文曰揖讓也一曰手著胷曰揖
風土記曰越俗定交有禮皆於大樹下封壇祭以白犬呪
曰卿雖乘車我戴笠後日相逢下車揖
文士傳曰趙壹郡舉計吏至京輦是時袁陽爲司徒宿聞
其名時延請之壹入閤揖而不拜陽問曰嘗聞下郡計吏
見漢三公不爲禮者乎壹曰昔鄭食其高陽白衣也而揖
之甚厚
列子曰范氏門徒路遇乞兒焉醫弟敢辱也遂下車而揖
尹文子曰越王勾踐謀報吳欲人之重己而輕死以
揖之
東觀漢記曰太祖破呂布袁渙在軍中陳羣父子皃上拜
唯袁渙獨高揖不爲禮上嚴敬之

錯 音措

摯虞決略錄要注曰小會毀就席皆持板
地也欲起亦先錯頭
地也欲起亦先錯頭而後坐錯頭伏

賀

周禮春官上宗伯曰以賀慶之禮親異姓之國鄭玄注曰異姓王婚

禮記王藻曰有慶非君賜不賀鄭玄曰賜賀也
左傳僖下曰楚子聞宋使子文治兵於睽終朝而畢不
戮一人子王復治兵於蒐終日而畢鞫七人貫三人耳國
老皆賀子文飲之酒蒐賈尚幼後至不賀子文問之
對曰不知所賀子之傳政於子玉曰以靖國也靖諸內而
敗諸外所獲幾何子玉之敗子之舉也舉以敗國將何賀
焉
又昭三曰叔弓如晉賀虎邪也賀慶也游吉相鄭伯以如晉
亦賀虎邪也吏趙見子大叔曰甚哉其相蒙也蒙欺也可弔
也而又賀之子大叔曰若何弔也其非唯我賀將天下實
賀吉語皆非獨然
國語曰晉簡子問於壯馳菟曰東方之士孰爲愈壯馳姓東方人
對曰昔鄭食其高陽白衣也而揖漢三公不亦可乎陽壯其言接
乎對曰臣聞之國家之將興也其君自以爲不足其亡
也若有餘今主君自以爲足而問及小人求乎賢人吾是
以賀

史記曰單父人呂公善沛令避讎從之客因家沛中焉
吏令聞有客皆往賀誰何爲主吏令曰不滿千錢坐
堂下高祖爲亭長素易諸吏乃往爲謁曰賀錢千萬實不
挂一錢
漢書曰田肯賀上曰其壁下得韓信又治秦中秦中
人謂關中秦形勝之國也帶河阻山懸隔千里持戟百萬
秦得百二焉地勢便利其次以下兵於諸侯譬猶高屋之
上建瓴水也夫齊東有琅琊之饒南有太山之固西
有濁河之限北有渤海之利地方二千里持戟百萬懸隔
千里之外齊得十二焉此東西秦也非親子弟莫可使王
齊者也上曰善賜金五百斤
又曰盧綰與高祖同里壯又相愛復賀兩家各二萬
男高祖與綰同日生里中嘉兩家及家親相愛也生子同時

俱學書又相愛也里中嘉兩家及家親相愛也生子同時
大三慎重之性也異該與語辨定義止與號
東觀漢記曰上傳開朱鮪於上太
曰吾知寇子惇可住也諸將軍賀因上尊號
謝承後漢書曰鄭弘爲臨淮郡丞鹿隱亭主簿拜賀亭閭
三公轂蓋作鹿明府少爲宰相弘果爲大尉
漢雜事白冬至陽氣起君道長故賀夏至陰氣生君道消
故不賀
魏志曰王粲爲丞相掾太祖嘗燕飲酒酣謂公卿曰諸君
定冀州之日下車即共收其豪俊以爲己用今天

下又平江漢言其英俊而置之列位使海內迴心望風慕
治文武並用英雄畢力北三王之舉○吳志曰顧雍遷丞於
吳既至孫策臨門賀之謁拜其母於庭公御大臣畢會後太
子又作慶焉
王隱晉書曰泰始五年龍見武庫井中車駕親往有喜色
內外議成去當賀劉毅獨表謂宜因
未備慶賀之事宜詳依典義
晉中興書曰武帝時甘露降公卿奏賀詔曰三代盛隆頻
白烏勿休兒自頃感象告瑞參益茲元年百僚司牧不能存
職罪解使道有寄雖麟鳳至慶無益有餘矣此道未弘雖四靈
在郊吾猶懼然何甘露之足賀其停之
晉書禮志曰永和二年納右議賀不王彪之議去婚禮不
樂不賀禮之明文傳稱子卒如賀夫人既無經文又禮

玄冕爲三日不舉樂明三日之後自當樂至於不賀無三
日之斷恐三日之後故無憲賀之禮
會稽典錄曰盛憲字孝章嘗出遠一童客兒非常憲亦高
問之是會稽孔融聽時年十餘歲憲下車執融手載以歸
舍與融談知其不凡便結爲兄弟門昏堂見親憲曰爲詩
以賀母母曰何賀憲曰母昔有寶珠今有弟家國所貴以
是賀耳融果以英才虛譽冠世
晏子曰景公探爵觀弱故返之見有
聖人之道矣君探爵觀觀弱故返之此聖人之道也
韓子曰晉孟獻伯拜上卿叔向往賀門有御馬不食禾向
曰子無二與馬不食禾何也獻曰吾親國人尚有饑色是
以不秣馬班白者多以徒行故不二與向曰吾故賀子拜

喪紀上

周禮天官宰夫曰大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之（旅冢宰下士也）

又天官宮正曰大喪則授廬舍辨其親疎貴賤之居（廬倚廬也舍謂宰也視者賓者將賓客者將賓客者將賓客也）

又天官獸人曰凡喪紀宥客共其死獸生獸（共其死者）

又天官獵人曰凡喪共其魚之鱻薨（薨乾肉之事）

周禮天官腊人曰凡喪共其肉腊凡乾肉之事

又天官凌人曰大喪共其鬳冰（鬳尸也實水於鬳中置之尸床下冰以寒尸）

又天官遂人曰喪事及賓客之事共其萬遂若遂事則（遂若遂事則）

又天官掌次曰凡喪紀王則張帝三重諸侯再重孤卿大夫不重（張帝上覆也）

又天官司裘大喪飾皮事（皮事裘也）

又天官內小臣曰若有裘紀則傳（裘紀之車之革路也古者裘飾車以華國之車以金路以賞同姓以象路以賜異姓以木路以賜蕃國之人之車以革路也大喪飾裘以革路以朝門燎庭燭者朝門燎庭燭者爾在中外之間）

又天官寺人曰喪紀之事設門燎庭燭宮中之事（有司謂宮卿也）

又天官世婦巨掌喪紀之事帥女宮而濯摡除其凶盖
擇也
又天官女御曰大喪掌沐浴王及后之喪持要從世婦
而吊于卿大夫之喪 從之者沐浴之數益如
又天官內司服曰右之喪共其衣服凡內具之物
青與赤
著之
繫褖
之屬
又地官大司徒曰大喪帥六鄉之吏徙屬其六引而治其
政令 帥猶率也徙屬謂遷移之
萬民于王門令無節者不行天下
防禁
姦也
又地官司徒曰大喪帥其民而至送治之 若國有大故則致

及葬執纛以與匠師御匿而治役 匠師主匠事官之屬
纛旗也以指麾號呼 執纛先引翣行翣棺飾也
以溝匠師主匠事官之屬 溝之使成其壙
又地官閭胥曰凡喪紀之數聚衆庶既比則讀法書其敏
敏任恤者 聚猶大表之 讀法書法之事也
又地官遂師曰大喪使帥其屬以幄帝先道野役及窆抱
磨共丘籠及窆車之役 遂猶徧也幄帝所以禁蔽塵
又地官遂人曰掌邦之政令凡喪事作其屬而治之及
葬帥而致甿 甿野役之民 甿猶氓也
又地官土均曰禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之法
而行之 掌其禁令 媺善也
又地官圉人曰喪紀賓客共其薪蒸木材
又地官委人曰喪紀共其材

又地官舍人曰大喪共饋奠之事帥女宮而濯摡除其凶
釋菜也
又天官女御曰大喪掌沐浴王及后之喪持要從世婦
而吊于卿大夫之喪 從之者沐浴之數益如
又天官典絲曰喪紀共其絲纊以待用事 絲纊之物
又天官內司服曰右之喪共其衣服凡內具之物
繫褖
之屬
又地官大司徒曰大喪帥六鄉之吏徙屬其六引而治其
政令 帥猶率也徙屬謂遷移之
萬民于王門令無節者不行天下
防禁
姦也
又地官司徒曰大喪帥其民而至送治之 若國有大故則致

及葬執纛以與匠師御匿而治役 匠師主匠事官之屬
纛旗也以指麾號呼 執纛先引翣行翣棺飾也
以溝匠師主匠事官之屬 溝之使成其壙
又地官閭胥曰凡喪紀之數聚衆庶既比則讀法書其敏
敏任恤者 聚猶大表之 讀法書法之事也
又地官遂師曰大喪使帥其屬以幄帝先道野役及窆抱
磨共丘籠及窆車之役 遂猶徧也幄帝所以禁蔽塵
又地官遂人曰掌邦之政令凡喪事作其屬而治之及
葬帥而致甿 甿野役之民
又地官土均曰禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡爲輕重之法
而行之 掌其禁令
又地官圉人曰喪紀賓客共其薪蒸木

又春官太史曰大喪執法以涖勘防鄭司農云勘防謂大引六紼也防遣之日讀誄遣謂將葬祖廟之時也讀誄以其事言王之德行之時也人之道終於此之謂大喪大奠時哭之時也而讀誄者史知天下諸侯之德行而讀之

凡喪事考焉為有得失

又春官巾車曰掌王之喪車五乘木車蒲蔽犬幦尾幦車後幔也蒲蔽以蒲為車蔽也犬幦以犬皮為車飾也尾幦以尾飾車前後也木車不革漆者也天子喪車之飾二物之間為蒲蔽蒲蔽之間為犬幦犬幦之間為尾幦尾幦之間為漆車漆車漆飾也故書蔽為柏杜子春云柏讀為蒲蔽謂蒲席也玄謂柏讀為迫迫蔽謂車旁推令小不出輪也杜子春云柏讀為蒲蔽謂蒲席也玄謂柏讀為迫迫蔽謂車旁推令小不出輪也

素車棼蔽大白以素為車飾也棼讀為樊謂以白布為車蓋緣也大白以白羽為翣也翣如今喪家所持及棺飾也

漆車藩蔽犬幦豻飾小服皆疏本車不漆者也藩蔽謂車兩旁為蔽也豻讀為胥胥謂以豹皮為飾也小服二物之間為疏飾也疏猶通也通者以白布為幔也

素車棼蔽大白素飾小服皆素本車不漆者也

又春官巾車掌王之喪車五乘木車蒲蔽犬幦尾幦漆車藩蔽犬幦豻飾小服皆素

又秋官士師曰諸侯為賓則帥其屬而蹕于王宮大喪亦如之

又秋官鄉士曰大喪紀帥其屬而蹕于王宮大喪亦如之

又秋官司烜曰凡朝覲會同前王大喪亦如之

又秋官大司寇曰凡朝覲會同前王大喪亦如之

又夏官司兵曰大喪執法以涖勘防鄭司農云勘防謂大引六紼也防遣之

又夏官圉人曰喪紀牽馬而入鄭司農云大喪謂大葬時也入之道終於此之謂大師帥執事之時也而讀誄者史知天下諸侯之德行而讀之

凡喪事考焉為有得失

禮記曾子問曰君薨而世子生則如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南（攝主上攝代君主也）大祝裡（裡也）市南（於宮之南）祝聲三告曰某之子生敢告外事（謂有事祭祀也）執束帛（束帛五匹）外自西階盡等不升堂命無哭（謂有事祭祀）宰（宰家臣）東帛于廟東凡上哭降曾子問曰如已葬而世子生如之何孔子曰太宰太宗從太祝而告于禰（告生）三月乃名于禰以名遍告社稷宗廟山川

又曰將冠子冠者至（揖讓）而入聞喪大功之喪如之何（冠者加緇也）孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴（飲酒）而掃（即位而哭如冠者未至則廢）

又曰婚禮既納幣有吉日（女之父母死則如之何（吉日謂慶也之）

（吉日）孔子曰婿使人弔若攝之（攝之父母死則女之家亦使人弔）父喪稱父母喪稱母（各以其正）（稱母（稱母）世母（嫡也）叔母（嫡也）皆如母（正禮之宜）父母不在則為伯父（嫡）世母（嫡）叔母（嫡）不已葬婿之（為）之喪不得嗣為兄弟（娶）使其致命女氏許諾而不敢嫁禮也婿免喪女之父母使人請婿（婿）要而後嫁之禮也

又曰大夫士有私喪可以除之矣而有君服焉其除之也如之何孔子曰有君喪服於身不敢私服又何除焉於廷乎有過時而弗除也君之喪服除而後殺禮也（謂主人以下）

又曰君薨既殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸（歸）

又曰君薨既殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸

又曰君薨既殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸居於家有殷事則之君所朝夕否曰君既啓而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸哭而反送君曰君未殯而旦有父母之喪則如之何孔子曰歸殯反于君所有殷事則歸

又曰君出疆以三年之戚以禫從君薨其入如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南（攝主上攝代君主也）大祝禫（禫也）主（於宮之中）代君（攝也）祝聲三告曰某之子生敢告外事（謂有事祭祀）執束帛外自西階盡等不升堂命無哭（無哭）宰（宰家臣）東帛于廟東凡上哭降曾子問曰如已葬而世子生如之何孔子曰太宰太宗從太祝而告于禰（告生）三月乃名于禰以名遍告社稷宗廟山川

又雜記下曰姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人為之置後凡主兄弟之喪雖疏亦虞（虞祭事）卒（畢）

又雜記下曰姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親不主（此謂姑姊妹子家死）而夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之

又曰或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶飯食而裹其餘（包裹其餘猶飯食）曾子曰吾子（言遣既載而又包之是與餘物共裹矣（吾子家人）言（論）（論）曾子曰吾子不見大斂乎夫大斂既斂（斂）卷三（三）（三）（三）

差沐于堂上君沐梁大夫沐稷士沐梁甸人爲堅于西牆下陶人出重萬管人受沐乃煮之甸人徹廟之西北隅薪用爨之管人授御者沐乃沐用瓦槃捥用巾如他日小臣爪手剪髮滿濯棄于坎

又三年問曰三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也稱其情文

愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也

又曰然則何以至期也曰至親以期斷言三年之義期也斷之正義也至隆也是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉是以象之也然則何以三年也言可以此變易也可以期變也何以

乃三爲曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也

家語曰孔子在衛司徒敬子卒夫子弔焉主人不哀夫子哭不盡聲而退遽伯玉謂孔子曰衛國鄙俗不習喪禮聞之曰善中書娶窮以綴足龍

吾子辱相焉孔子許之撫中雷而浴浴中盥發宗臨行明不發也此也

冕於牀及葬毀宗臨行發此也

酳之在牖出于大門及墓男子西面婦人東面既封而歸殷道也孔子行之子游問曰君子行禮不求變俗夫子變之

矣孔子曰非此之謂也喪事則從其質而已矣

又曰孔子之喪公西赤掌喪焉哈曰子疏衰繩帶菲杖絞帶竹杖而菲絰組緌桐棺四寸柏槨五寸飾棺牆置銘旌設披也披柳設翣也翣如行夫引柳者也翣如扇形障風雨也

也設荣殷也綢練設旐夏也旐畫龍交龍者也

古也

續漢書禮儀志曰祭遵皇后詔三公與喪事百官皆衣白幘單衣白幘歸宿衛官附各繫其軍五校繞宮屯兵黃門冬尚書御史謁者晝夜行陳三公所手足色膚如禮皇后太子哭踴如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃綿縗繒金縷玉押如故事飯含珠玉如禮冰槃如禮百官哭

臨殿下是日夜下竹使符到皆伏哭盡哀小歛如禮東園匠考工令東園秘器表裏洞赤文畫日月烏龜龍虎連璧偃明如故事大歛于西楹之間
于寶晉紀曰大鴻臚鄭默有母喪既葬有司依常使還攝職默固陳執父乃許之於是定令聽大臣得終喪焉
宋書禮志曰鄭玄喪制二十七月而終學者多云得禮晉初用王肅議祥禫共月遂以爲制江左以來唯晉朝祕用玄議
齊書曰皇太子妃薨左衛將軍沈文季經爲宮月未詳服不王儉議曰漢魏已來官僚先備自餘之節具體在三存既盡敬云豈無服背亡之服況自節之重宜依舊君之妻親義三月而除
後周書曰葬文宣后此妣氏於永固陵帝祖跣至陵所詔曰齊斬之情經籍彝訓近代沿革遂云斯禮伏奉遺令既葬使除攀慕几遑情實未忍三年之喪達於天子古今無易之道王者之所常行但時有未諧不得全制軍國務重庶目聽朝纏麻之節苫廬之禮率遵前典以申罔極百寮以下宜依遺令公卿上表固請俯就權制過葬即吉帝不許引古禮荅之羣臣乃止於是遂申三年之制五服之內亦令依禮
衛波傳曰宰我謂三年之喪日月既周星辰既更衣實既沒新穀既升鑽燧改火期可矣頗易黍稷既生杇者既枯於期可矣頗造百鳥既孚萬物既育於期可矣頗其角乃隨子生三年而離父母之懷子雖美辯豈能破莞舜之法改禹湯之典更聖人之文除周公之禮改三年之喪不亦難哉父母者天地天崩地壞三年不亦宜乎

荀氏家傳曰荀爽對策曰臣聞父生於木故其德孝漢之謚帝稱考其義取此也故漢制天下皆諡孝經選吏則舉孝廉蓋以孝務也夫致親自盡者支帝勞謙自約行過于儉行三年喪非所以崇孝道而稱大德也頃者漢嗣數乏枝葉不繁其咎未必不由此作者支宜改俗當身而已貫萬世爲後嗣法者也

居喪

禮記曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章（鄭玄曰各以其所肄）居喪不言樂

又曲禮曰居喪之禮頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝（鄭玄曰勝任也）

又檀弓上曰穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰子事子春子曾子自吾母死不得吾情我慤乎用吾情（鄭玄曰慤誠也用吾情謂哭泣哀戚）

又王制曰三年之喪自天子達於庶人喪從死者祭從生者

又曾子問曰父母之喪弗除可乎（鄭玄曰除去也）

制禮過時不舉非禮也非不能勿除也（孔子曰先王之制禮行道之人皆弗忍也子路曰吾寡兄弟而不忍也孔子曰何弗除也子路曰吾寡兄弟而不忍也孔子曰先王制禮行道之人皆弗忍也子路聞之遂除之）

子過時不祭禮也

又雜記曰凡喪服未畢有弔者則爲位而哭拜（鄭玄曰爲位而哭拜謂主人不在時人君撫之也言乃歎息也）

又檀弓下曰子張問曰書云高宗三年不言言乃歡有諸（鄭玄曰書謂尚書歡喜貌也）仲尼曰胡爲其不然古者天子崩王世子聽於冢宰三年（鄭玄曰冢宰大宰也）

喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服卒事反喪服（鄭玄曰反猶返也除謂祥祭之服也卒事謂祭反也反喪服者除骨肉之恩服也）雖諸父昆弟之喪亦弁絰

又曰有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服卒事反喪服卒事反喪服（鄭玄曰沒猶終也卒事謂祥祭之服也）雖有祝之喪猶是也（鄭玄曰祝之喪謂父母之喪也）

又曰子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情（鄭玄曰問喪問居父母之喪也容貌也瘠謂形體毀也）

又檀弓曰孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪

觀可請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎書策矣言疏如此者如禮行之未有如齊斬之哀者也齊斬之哀不能奪君子之喪纏也喪亦不可奪喪也不可以輕之於已也

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不懈其悲哀三年憂東夷之子也言其生於夷狄而知備此禮也

又曰三年之喪言而不語對而不問廬墓之中不與人坐焉在墓室之中非時見乎母也不入門人設事於門則居廬時不入門疏哀皆居墓室不廬廬殿者也

又曾子曰哭父母有常聲乎曰中路聲兒失其母焉何常聲之有言哀隨事而發非有常聲

又莊記曰懸子曰三年之喪如斬期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫皆申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路聲兒失其母焉何常聲之有言記事者隨其所見而言之

又閒傳曰斬衰何以服苴絰帶也齊衰貌若苴惡貌也所以首其內而見諸外也斬衰貌若苴大功貌若止小功緦麻容可也可也此哀之發於容體者也有大喪者面必縿黑止謂不動於喜樂之事也衆或爲然斬衰之哭若往而反大功之哭三曲而�host小功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也言語者謂陳說事端也斬衰三日不食齊衰二日不食大功二不食小功緦麻再不食也故父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果又期而小祥食菜果又期而大祥食醯醬中月而禫禫而飲酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉父母之喪居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶齊衰之喪居堊室寢苫枕塊不脫絰帶齊衰之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也

又齊衰曰閒遠兄弟之喪寢則尚左手小功緦麻寢不說髦相弔尚左手皆吉事也

又問喪曰親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭憯怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦胰水漿不入口三日不舉火故鄰里爲之糜粥以飲食之親父母也始死去冠也雞斯當爲笄纚之譌也笄纚吉髮之飾也徒跣去屨也扱上衽扱衣前衽於帶間也交手手在胸前也憯怛痛也胰脅也

又三年問曰三年之喪何以至尊也曰稱情而立文因以飾羣別親疎貴賤之節而加隆焉可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛飾也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時則必返巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至於蟄蟲猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血氣之屬者莫知於人於其親也至死不窮則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也故先王爲之立中制節壹使足以成文理則釋之矣

有年月之限者也然則何以至期也言三年之義如此則何以有期年至於期者父在父卒母喪也上
期曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也然則何以三年也曰加隆焉使倍之故再期也焉使倍之也然則何以三年也曰加隆焉小功以爲殺也緦麻小功以爲殺上取象於天下取法於地中取則於人之所以羣居和壹之理盡矣

居處言語飲食衣服變於喪所則稱其服而已哀痛憐怕如之何曰伯母叔母疏矣其服緦也其情輕也於此若知此若由文矣哉由文矣哉言知此也
南史曰王秀字伯奮幼時祖父敬弘愛其風采仕宋爲太子舍人父卒盡於喪側服闋復職○梁書曰到溉遭母憂居喪盡禮所處盡閑方四尺設脅過人服闋猶疏食布衣者累載
又曰孔奐爲儀曹侍郎遭母憂時天下喪亂皆不能終三年喪唯奐及吳國張種在寇亂中守法度並以孝聞

奔喪

禮記奔喪曰奔喪之禮始聞親喪以哭若有知哀問故又哭盡哀遂行日行百里不以夜行唯父母之喪見星而行見星而舍舍謂止息也若未得行則成服而後行過

國至境哭盡哀而止哭避市朝望其國境哭至於家入門左外自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒祖降堂東即位西鄉哭皆如奔父之禮下室親至孝事
鍾離婦人奔喪外自東階殯東西面坐哭盡哀東即主人位經絞與主人拾踊踊硬地主人婦人與賓贊之更踊盡
又曰奔喪者不及殯先之墓北面哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮袒東即主人位經絞帶哭成踊拜賓反位成踊
又曰若所爲位家遠則成服而往奔喪至郊而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻既葬而往奔喪至家而哭之也

訃告

禮記雜記上曰凡訃於其君曰君之臣某死敢告於執事夫人曰寡小君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿敢告於執事小君謂君之適子某死君夫人不稱薨也薨大
君不祿太子之喪曰寡君之適子某死君謂也薨大夫計於同國敵者曰某不祿計於士亦曰某不祿計於他國之君子曰君之外臣某死計於他國之君曰君之外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死大夫某不祿使某實君謂士計於同國大夫某死計於敵者曰吾子之外
某死計於士亦曰吾子之外私某死
白虎通曰天子崩訃告諸侯者何緣臣子哀痛憤滿無能不告諸人者也諸侯欲聞之當持土地所出以供喪事故
禮曰天子崩遣使者訃告諸侯
又曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子者何諸侯以瑞珪爲信今死矣嗣子諒闇歸之者讓之義也天子聞諸侯薨哭之

何憾恒發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義
又曰旦死亦訃告君何此君哀痛於旦子也君欲聞之當
加賻賵之禮故春秋曰蔡侯考父卒訃而弔不告諸侯
蔡訃告鄰國何緣鄰國欲有禮也

奪情

禮記曾子問曰子夏問三年之喪卒哭金革之事無避也
禮與初有司與僖之喪既卒哭而致事服其君記曰君子不奪人之親
致事服人既葬而致事孔子曰吾聞諸老聃曰昔魯公伯禽有爲爲之今以
與孔子曰吾聞諸老聃曰昔魯公伯禽有爲爲之今以
三年之喪從其利者吾不知也
東觀漢記曰桓焉爲大傅以母憂自乞聽以大夫行喪
詔賜牛酒奪服即拜光祿大夫遷太常
後漢書曰耿恭征疎勒時母卒及還追行喪制有詔許
官中郎將齎牛酒釋服奪情不
又曰趙喜代虞延行太尉事遭母憂上疏乞身行喪禮
宗不許遣使者賜釋服賞賜思寵甚渥
漢雜事曰翟方進爲丞相遭後母喪行服三十六日起視
事曰不敢踰國家也
吳志曰孫權詔曰夫三年之喪天下達制人情之極痛也
賢者制哀以從禮不肖勉而致之也治道已泰上下無事
君子不奪人情故三年達考子之間蓋有事則殺禮以從
宜要經而處事故聖人制法有禮無時不行喪不奔非古
也蓋隨時之宜以義斷恩也前故設科長吏在官當須交
代而故犯之雖隨亂坐猶以廢曠方事之敗國家多難凡
在官司宜各盡節先公後私而不恭承甚非謂也中外羣

僚其更平議務令得中節度丞相顧雍奏從大將其後吳
令孟宗喪母奔赴已而自劾
東行因爲之請減宗等後不得以爲比自此遂絕
風俗通曰謹案禮臣有
大喪三年不呼其門

喪服

周禮春官司服曰凡凶事服弁服弁絰服（弁冠也其服斬齊緇也）弁絰（弁如爵弁而素加環絰也）服（服斬衰也）弔（弔唁也）服加麻（加環絰也）

喻（喻曰未成服之絰也）其（其絰帶也）服（服斬衰也）

鄭玄曰（玄冠委貌也）諸侯及大夫（侯大夫也）以（以委貌）弔（弔唁也）服（服斬衰也）

賈公彥曰（賈公彥疏曰委貌玄冠）

凡喪爲天王斬縗爲王后齊縗（王后小君也）爲諸侯（諸侯）

縗（縗衰十四）

之（之）昔（昔也）

杜預曰（杜預）王爲三公六卿錫縗爲諸侯緦縗爲大夫士疑縗

其首服皆弁絰（君爲臣服也疑衰十四升縗之布）

儀禮喪服曰（儀禮）喪服斬衰（衰）菅（菅）絰杖絞帶冠繩纓（菅）屨者（屨）

父（父）諸侯（諸侯）天子（天子）君（君）父（父）爲長子（長子）斬（斬）

爲（爲）人後者妻爲夫（夫）子子（子）在（在）室爲父（父）公士大夫之衆臣爲君（君）

布（布）衰（衰）繩（繩）屨（屨）

又曰（又曰）疏（疏）衰（衰）裳（裳）齊（齊）牡（牡）麻（麻）絰（絰）冠（冠）布（布）纓（纓）削（削）杖（杖）布（布）帶（帶）疏（疏）屨（屨）三（三）年（年）者（者）父（父）

卒（卒）則（則）爲（爲）母（母）繼（繼）母（母）慈（慈）母（母）如（如）母（母）爲（爲）長（長）

又曰（又曰）疏（疏）衰（衰）裳（裳）齊（齊）牡（牡）麻（麻）絰（絰）冠（冠）布（布）纓（纓）削（削）杖（杖）布（布）帶（帶）疏（疏）屨（屨）期（期）者（者）祖（祖）父（父）母（母）

爲（爲）其（其）母（母）妻（妻）出（出）妻（妻）之（之）子（子）爲（爲）母（母）後（後）者（者）爲（爲）其（其）母（母）卒（卒）繼（繼）母（母）嫁（嫁）從（從）爲（爲）之（之）服（服）報（報）不（不）杖（杖）麻（麻）

屨（屨）者（者）祖（祖）父（父）母（母）世（世）父（父）母（母）叔（叔）父（父）母（母）

又曰（又曰）疏（疏）衰（衰）裳（裳）齊（齊）牡（牡）麻（麻）絰（絰）無（無）受（受）者（者）（無受者無受服者也）冠（冠）布（布）纓（纓）削（削）杖（杖）布（布）帶（帶）疏（疏）屨（屨）（除公爲

爲（爲）衰（衰）成（成）人（人）曰（曰）檀（檀）則（則）績（績）而（而）鞶（鞶）帶（帶）庄（庄）范（范）則（則）冠（冠）而（而）嬋（嬋）有（有）緌（緌）凡（凡）則（則）死（死）

而（而）子（子）皐（皐）爲（爲）之（之）衰（衰）（皐兄死（皐）者言其衰之不爲兄死加環絰也）有（有）

（有）

（有）

故爲帶經喪之經服其功衰有大功之喪亦如之小功無變也無加麻之有本者變三年之葛謂大功以下以上也小功既練遇麻斷本者於免絰之既免去絰每可以絰必絰既絰則去之

禮統曰天子諸侯皆爲貴臣妾服三月適夫人爲八妾服與舅姑同

家語曰門人疑所以服夫子者子貢曰昔夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服於是弟子皆服而加麻出有所之則猶絰

孔叢子曰秦莊子死孟武伯問於孔子曰古者同僚有服乎曰然同僚有相友之義貴賤殊等不爲同官聞諸老聃昔虢叔閼天友太顛散宜生南宮括五臣者同僚比德以贊文武及虢叔死四人者爲服友之服古達禮者行之

又曰子思居衛魯穆公卒聽子倚閭喪而服請子思曰子雖未臣魯豈愛乎禮弗得也聽子曰請問之荅曰臣而出國君不掃其宗廟則不爲之服

又曰司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除不忍無服送至讓也非父母無服無服則弔服加麻

又曰魯人有同歲上計而卒欲爲之服問於季立季立曰思好者其緦乎昔諸侯大夫共會事于王及以君命問盟霸主其死也則皆有哭臨之禮今之上計上覲天子有交讎之忻問名緦素上記君下祿子弟相敎以好相厲以義又數相往來特有思親比之朋友不亦重乎

白虎通曰弟子爲師服者弟子有君旨父子朋友之道也故生竭敬而親之死則哀痛之恩深義重故爲之服入則紕出則否

習鑿齒漢晉春秋曰初文帝之崩也羊祜謂傅玄曰三年之喪雖貴遂服自天子達而漢文除之毀禮傷義常以爲歎今上天縱至孝有曾閔之性雖奪其服而實行喪禮義禮行除服何爲耶若因此革魏之薄而興先王之法以敦厚風俗垂之百代不亦美乎玄曰漢文以來世乃淺薄不能行國君之喪因而除之數百年一旦復古恐難行也祜曰就不能使天下如禮且使主上遂服不猶善乎玄曰若主上不除而下除此爲但有父子無君臣三綱之道亂矣君子曰傅玄知無君臣之傷教而不知蒸無父子之爲重豈不敏惑哉漢廢君臣之喪不降父子之服故四海黎庶莫不盡於其新三綱之道二服俱用於私室而王者獨盡於公朝違禮之甚遠其傳玄之謂也

摯虞新禮議曰虞喪古者諸侯臨君其國自諸父兄之諸侯未同于古未同于古則其尊未全不宜使絕暮之制而令傍親服斬衰之重也諸侯既然則公孫之爵亦宜如舊

又曰喪無弟子爲師服之制新禮弟子爲師義臣虞謹案自古無服師之禮故仲尼之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顏淵若喪子而無服請喪夫子若父而無服遂心喪三年此則懷三年之哀而無服請喪蒸嘗蒸之制也出則經居則否所謂弔加麻也先聖爲禮必易從而可傳師從之義誠重而服制之若歷代相襲不以爲疑宜定親新禮無服如舊

摯虞決疑要注曰禮故臣爲舊君齊衰三月謂策名委質稱臣吏者也見察舉而不爲舊君服加麻

衰冠

毛詩盖衰曰素冠刺不能三年也庶見素冠兮棘人欒欒兮（箋云時世三年之恩於父母最甚衰禮故興喪事十見素冠惡其衰也）

周禮春官小宗伯曰王崩遂衰冠之式于路門之外肆師（宮門示也）

又天官內司服曰共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其（自服之法于宮中縫衣之事）服共喪衰亦如之

儀禮喪服曰斬衰者不緝也冠繩纓條屬冠六升外畢鋭（衰在士謂齊衰）而勿灰齊衰者緝也

又曰疏衰裳齊傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其衰（衰在士謂齊衰）也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠

又曰緦者十五升抽其半有事其布（衰者何也治其麻之有事者也）

喪長六寸博四寸

禮記檀弓曰喪不貳（其不當物之制）齊衰不以邊坐

又檀弓曰古者冠縮縫今也縫（多故喪冠之反吉非古也）

又問傳曰斬衰三升齊衰四升（以下至六升為正其布）小功十升外十一升外十二升緦麻十五升外十五升其布曰緦此衰之發於衣服者也

易喪喪椓如故喪（言戚無處）

吳錄曰諸葛恪將誅有喪衰衣入其門（衰者何也麻之有事者也）

知入時外內守備亦不見也

鄭玄別傳曰玄本受業者喪經于於（郭子曰劉王共莊嚴南臨宴諸鎮西坐向書屋室定葬後三日諸人欲要之真長云仁祖應來便是要之果即回駕諸人迎之把臂便下裁得脫憤酬實也斬衰名曰喪摧也經實也傷摧實也斬衰下緝其末謂斬而已也大功其布加簁大之功不善治之也小功精細之小功轉有飾也緦緦也鍚也治其麻使滑易也緦緦如流如）

經帶

周禮夏官曰弁師王之弁經弁而加環經（弁經王吊所服也弁加環經也其制未聞）

禮儀部二十七

杖喪　帷廬

重　門　苴

杖喪

儀禮喪服曰苴杖竹也削杖桐也各齊其心皆下本杖者何齊也非爵而杖者何論主也非主而杖何不杖不能病也婦人何以不杖不能病也又曰斬衰苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶絞者麻之有實若也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶絞者麻之無實若也良之帶也去五分一帶斬之絰帶也去五分一帶齊之絰帶也象帶廣二寸而繩屈之爲帶也布屈之繩要帶各二寸而繩屈之爲帶也又有絞帶者糞也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上又曰斬衰絞帶七寸三分齊之帶五寸六分大功之帶四寸五分小功之帶三寸七分緦麻之帶二寸九分禮記喪服四制曰門內之治恩掩義門外之治義斷恩故父母之喪三年君之喪與父同資於事父以事母而愛同資於事君而敬同故以三年也禮記喪服小記曰斬衰苴絰者實也表其有實感之情實也齊衰牡麻絰者枲也表其無實也疏衰裳齊牡麻絰者蔵布屈之繩要帶各二寸而繩屈之爲帶也牡麻絰右本在上疏衰者繩非也疏衰裳齊疏衰者蔵布也非也禮記喪服小記曰齊杖不入室附杖不入廬不外堂謂在廬中時也不入室謂在堂時也不外堂謂在門時也婦人不爲主而杖者姑在爲夫故也婦人不爲主而杖者姑在爲夫故也母爲長子削杖削猶殺也爲長子者父卒爲母後也男子重首故竹也婦人重帶故麻也婦人重首故麻也男子重帶故竹也男子重首婦人重帶婦人成人二十而笄男子成人二十而冠笄猶冠也冠猶笄也女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖女子子嫁反在室爲父母主喪亦杖則子一人杖女子子嫁反在室爲父母主喪亦杖則子一人杖女子子嫁反在室爲父母主喪亦

婦容爲君女子在室者子皆杖不以即位即位與凡喪子也不以杖同也大夫士之適而早自敗於臺舀也大夫士之子爲父也早自敗於臺舀也大夫士之子爲父也早自敗於臺舀也大夫士之子爲父也

王肅喪服要記曰齊衰公葬父孔子問曰寧設菰蘆乎哀公曰菰蘆起太伯太伯出奔闔古公崩遽赴喪故作菰蘆以弔其尸吾父無太伯之罪何用此為

孝子傳曰王琳汝南上蔡人十歲失父母弟季年七歲兒在家側作廬不妄出入鄉里稱

重 凶門

儀禮士喪禮曰重木刊鑿之何人買重于中庭參分庭一在南夏祝取鬲御饋于西牆下寡用二鬲于西牆下寡用疏布久之擊用鞏緇于重宗祝北面左衽帶用鞏賀之結于後

祝取銘置于重旁西階之東

禮記雜記曰重既虞而埋之

禮記外傳曰重者未葬之前以代主也猶以生事之未忍作木主神所依也故設重於庭緣若萬以養病之术術之為沐則煮之為粥實之重用葬畢蓋之

但未有桑穀故也幡如生時之於廟桑去高祖之廟親盡則埋之周人將葬重焉祖廟之外柩而埋之於階間而後作主也

凶門

南史孔琳之議曰凶門柏扉不出禮典起自末代稽諸生常遂成舊俗凡人士奔喪多出閭里每有此須動十數為損人財力而義無所取若寒素則人思自竭雖復室如懸磬莫不慎產辦車

凶門之式

王肅喪服要記曰齊衰父喪三月寧設菰蘆乎哀公曰寧設凶門曰何為不去也曰喪門起於禹禹治水功

凶門

死

周禮春官大宗伯曰以喪禮哀死亡

禮記曲禮上曰天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死

燕人曰死

鄭玄注曰山嶽崩壞曰崩梁木壞曰薨哲人萎曰死皆其人之稱也

寇曰兵

鄭注曰兵猶卒也凡人當壽考而卒短折曰不祿夫之稱少而大死之稱上

又檀弓下曰孔子過太山側有婦人哭於墓者而哀使子路問之曰子之哭也一似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉夫子曰何為不去也曰無苛政夫子曰小子識之苛政猛於虎也

又喪大記曰男子不死於婦人之手婦人不死於寢子之手君夫人卒於路襄大夫卒於室公卿卒於寢士卒於

下室士之妻死於寢
左傳定下曰齊侯伐晉敝無存之父將室之辭以與其弟
曰此役也不死又必要於高國先登求自門出死於廟下
又哀上曰簡子巡列曰畢萬匹夫也七戰皆獲有馬百乘
死於牖下畢公高也畢子勉之死不在寇言有命也
又哀下曰太子聞之懼下石乞盂黶敬子路以戈擊之斷
纓子路曰君子死冠不免結纓而死孔子聞衛亂曰柴也
其來乎由其死矣
又哀下曰晉荀瑤帥師圍鄭人浮鄧魋壘路之以知政間
其口而死
穀梁傳隱公曰高厚曰崩尊曰崩天子之崩以尊之也其
崩之何也以在民上故崩之也
春秋說題辭曰天子崩崩之為言弇也諸侯稱薨薨之
也言曰不祿失其忘也不祿之言絕絕其命也
皖去心死之為言情棄人也曰死魂
爾雅曰崩薨無祿卒死也
論語里仁曰子曰朝聞道夕死可矣言聞此理即死不遺
又子罕曰子疾病子路使門人為臣病閒曰久矣哉由之
行詐也且予與其死於臣之手也無寧死於二三子之手
乎且子縱不得大葬予死於道路乎
又先進曰顏淵死子曰噫天喪予天喪予之慟從者
曰子慟矣曰有慟乎非夫人之為慟而誰為
又先進曰季路問死曰未知生焉知死
馬融曰齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉伯夷

牧稱餓于首陽之下民到于今稱之
五經通義曰崩薨從何王以來乎曰從周何以言之尚書
曰故勳乃殂落舜曰陟方乃死武王既王定以知武王以
前未稱崩薨也至成王太平乃制崩葬之著尚書已記曰
乃成王崩禮名曰漢以來諸侯死為薨物故言其諸物皆薨
行故
史記曰秦武王與孟說舉鼎絕膑而死
又曰范睢說秦昭王曰夫以烏獲任武之力與孟賁
曰烏獲古之勇士孟賁古之勇士皆死
後漢書曰馬援謂其子曰方今匈奴烏九尚拔之況
請擊之男兒要當死於邊野以馬革裹尸還葬耳何能臥
牀上在兒女子手中耶曰詩為烈士當如此矣
後魏書曰張預每歎古人公王之去乃

猶得若環壁器形者矣小百餘至而觀之皆光潤可玩
預乃著七十枚為屑日服食之餘名書其事寢
王於故處皆無所見焉詩疏公源懷等得
鮮明可寶服延年云有效驗而世事寢食皆不禁斷又
加之以酒損心及疾篤乃命妻子曰服玉者
秦嘉與妻徐淑書云得神力而吾酒色不絕自致於死非藥過
也然吾尸體必當有異勿使速殯令後人知吾服之妙時
七月中旬天氣甚熱猶尸四宿而顏色不變其妻常氏
以玉琢二枚含之口閉常謂之曰君自云食玉有神驗何
故不受含也言訖齒啓銜珠因墮屬望其口都無纖氣舉斂
於棺堅直不傾委死猶有遺玉屑數分囊盛納諸棺中
文子曰老子曰聖人同死生愚人亦同死生知於分理也愚人同死生不知利害所在

莊子曰人之生氣也聚則為生散則為死又曰夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也

又曰莊子之楚見空髑髏髐髐然有形棱以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事鈇鉞之誅而為此乎於是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事縱然以天地為春秋雖南面王樂不能過也

說苑曰齊景公出而見殣謂晏子曰此何死對曰餓而死公曰嘻寡人之無德也亦甚矣晏子曰君之德著而不彰何為無德景公曰何謂也對曰君之德及後宮與臺榭之玩君之廐食以菽粟君之宮內自紈綺之及人宮之衣何為其無德也顧百姓有請於君而君之色怡然樂之心推與百姓同之則何殣之有

又曰子貢問孔子人死有知將無知也孔子曰吾欲言死人有知也恐孝子妨生以送死也吾欲言死人無知也恐不孝子孫棄不葬也賜欲知人死有時將無知也死後知之未晚也

又曰魯哀公問孔子曰有智者壽乎對曰然人有三死而非命也者人自取之也夫寢處不時飲食不節勞逸過度者疾共殺之居下位而上干其君嗜酒欲食而不止者刑共殺之少以犯衆弱以侮強忿怒不量力者兵共殺之此三死者非命也

又曰民有五死聖人能去三不能除其二飢渴死者可去也凍寒死者可去也雖五兵死者可去也壽命死者不可去也癰疽死者不可去也三者可去二者不可去

論衡曰人之死也猶火之滅也而燿不照人死而智不慧二者不察論者猶謂死有知惑也

又曰王莽之時省五經章句皆為三十萬言士弟子傳略夜安讀說死於燭下精思不任脈絕氣盛成也

楊泉物理論曰人含氣而生猶盡而死猶火之然薪盡而火滅則然元矣故滅火之餘猶遺炭矣人死之後猶遺魂矣

禮儀部二十八

屍

紋紿衾冒

屍

禮記曲禮下曰在牀曰屍

左傳哀下曰陳侯使公孫貞子聘吳未至而卒將以屍入吳人使太宰嚭且辭上介芈尹盖對曰寡君聞楚爲不道荐伐吳國滅厥民人寡君使盖備使弔君之下吏無祿使人逢天之慶大命殞隊今君命遣使人曰無以屍造于門是我寡君之命委于草莽也且臣聞之事死如生禮也於是乎有朝聘而終以屍將事之禮又有朝聘而遭喪之禮若不以屍將命是遭喪而還也無乃不可乎以禮防

民猶或踰之今大夫曰死而棄之是棄禮也苟我寡君之命達于君所雖殞于深淵則天命也吳人內之

禮統曰屍之言失也陳也

家語曰史魚將卒命其子曰吾在朝不能進蘧伯玉退彌子瑕是吾爲臣不能正君生而不能正君死不可以成禮我死沐其牖屍牖下曩公弔焉怪而問之其子以父言告公公曰寡人過也命殯於客位進蘧伯玉退彌子瑕孔子曰史魚死而屍諫可謂直乎

史記曰崔杼殺莊公晏嬰立崔杼門外曰君爲社稷死死之爲社稷亡亡若爲己死非其私暱誰敢任之門開而入枕公屍而哭三踊而出人謂崔杼殺之杼曰民之望也舍之得民

又曰吳兵入郢伍子胥求昭王既不得乃掘楚平王墓出

屍鞭之三百

又曰吳王取子胥屍盛以鴟夷而浮之江

吳人憐之爲立祠於江上因命其山曰胥山

魏志曰宣王討王陵乃鄧治其家刻薄暴屍於所近市三日

王隱晉書曰王浚在幽州誅曰幽州城門以藏尸有伏

屍王彭祖

又曰趙王倫害張華之時洛中震慄唯閭纘敢獨詣東市號哭弔屍而撫之曰早語君遜位而不肯去今果不免禍東頭初葬容貌在靜居石室明觀下掘得之屍僵不壞虎賁所在女子李勃吉瞬在棄明觀下掘得之屍僵不壞瞬裸而置之曰死胡敢毒生天子簒逆致辱投之漳河河流迎送終不移轉瞬後爲臣虎所執乃悟而嘆焉符堅以

李勃無狀無少長悉坑之

李固別傳梁冀誅固而露屍於四衢命有敢臨者加其罪固弟子汝南郭況年始成童竊與學洛陽乃左提章鉞右秉鈇鑕詣闕上書乞收固屍不許往臨哭陳辭於前遂守喪不去

白虎通曰屍者何謂也屍之爲言陳也

釋名曰死曰屍屍舒也骨節解舒不能復自勝故

搜神記曰初鈎弋夫人有罪以譴死殯不見而香及昭帝即位改葬之棺空無屍獨絲履存焉

異苑曰河內荀儒宇君林乘冰省舅氏陷河死兄倫求屍積日不得設祭水側又簒與河伯投一宿岸側冰開屍手執笈浮出倫又簒謝

又曰尋陽周魴字子魚威寧中鎮于巳酉爲荷堅所攻守節不屈堅使使者謂魴曰頃君語賊行堅何至耳頃國士如此又潛　圖說堅聞之曰小人正欲冤死殺之適足成名耳乃若考楚不食而卒歛已經旬堅怒猶未歇剖棺臨視尸數回眸顧盼聲氣如生堅歎而嘉稱乃厚加賜贈

又曰元嘉中豫章胡家奴開昌邑王冢青州人開齊裏公冢並得金鈎而屍骸露在巖中儼然玆亦未必有遺而然也京房屍至義熙中猶完具僵屍人肉堪爲藥軍士分割之

列女傳曰齊人杞梁襲莒戰而死其妻無所歸乃就夫屍於城下而哭之七日而城崩妻遂投於淄水而死

博物志曰靈帝光和元年六月九日靈[illegible]經衣屍體完全感愛曰我伯喪弟孤竹君也海水竭[illegible]

吾稚求見掩藏吳會稽分拙日重山者大夫種所葬也在西鄉郭外俊潮水穴山漂去其屍俗云伍子胥乘濤水頂以去今山脇有缺處

臨邑國記曰有靈識爲能知人吉凶魂人將死食死肉盡乃去

晏子春秋曰景公操玉加於晏子屍上俯下沾袷盡哀而子拄稷危矣

又曰景公伏晏子屍而號曰今天降禍不加寡人而加夫論衡曰孟賁之死人不刃者氣絕也死炭百斛人不沃者光滅也

又曰淮陽都尉尹敦爲荷堅所攻守節不屈堅使使者謂敦曰頃君語賊行堅何至耳頃國士如此又潛　圖說堅聞之曰小人正欲冤死殺之適足成名耳乃若考楚不食而卒歛已經旬堅怒猶未歇剖棺臨視尸數回眸顧盼聲氣如生堅歎而嘉稱乃厚加賜贈

復魂

周禮天官夏采曰掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊　鄭司農曰大祖謂始遷廟也

又春官司服曰大喪共復衣服　衣服上衣也

禮記檀弓曰復盡愛之道也有禱祠之心焉　復謂招魂也

又曰元嘉中豫章胡家奴開昌邑王冢青州人開齊襄公冢並得金鈎而屍骸露在巖中儼然玆亦未必有遺而然也

禮記檀弓曰復盡愛之道也有禱祠之心焉　復謂招魂也

又曰望反諸幽求諸鬼神之道也　望謂祭山川也反謂祭宗廟也

求諸幽之義也　幽謂祭北郊地也

又檀弓曰鄭婁復之以矢也蓋自戰於外門始也　時師旅死傷

又曰曾子問曰爲君使而卒於舍禮曰公館復私館不復

凡所使之國有司所授舍則公館已何謂私館子曰善哉問也

又曰曾子問曰爲君使而卒於舍禮曰公館復私館不復

凡所使之國有司所授舍則公館已何謂私館子曰善哉問也

也自卿大夫家曰私館公與公所爲曰公館公館復此之謂也

又禮運曰及其死也升屋而號告曰皐某復　皐長聲也某甲之天

又禮運曰復諸侯以褒衣冕　褒謂祕書三寸衣亦始命寫之衣也褒猶長也

又曰復諸侯以裳衣冕　裳猶尚也尚謂招其魂使還也

又喪大記曰復有林麓則狄人設階無林麓則狄人設階　林麓者虞人主材麓之官也

復如於館死則其復如於其室　室謂正寢也

又雜記上曰大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏　綏所以登車索也

復如於其家

又曰大夫以玄纁世婦以褖衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋甍北面三號搖

衣投于前司服受之降自西北榮其爲窶則公館復私館
不復其在野則外其乘車之左轂而復私館猶大夫之家主
人之惡也復衣不以衣尸不以斂不以衣尸謂不襲也復者庶
生也若以死衣斂是用
生以死衣於義相反
云生以死衣死於義相反
侯伊偕而去之婦人
復男子稱名婦人稱字以婦
人不行唯哭先復復而後行死事
復婦人不以褅褅嫁時上服
名行唯哭先復復而後行死事
如於道則外其乘車之左轂以其綏復綏冠
又喪服小記曰復與書銘旌
稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏
氏謂
又雜記上曰哈者執璧蔣命曰寡君使某哈相者入告出
曰孤某須矣哈玉爲臨制其分大小
願哈者委于殯東南
又曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三
此蓋夏時也周禮
天子飯含用玉

也神智無涯也鬼者復於生也
其魂使反復於體也
齊書曰張融建武四年病卒遺令白旐無旌不設祭令人
捉鹿車登屋復魂曰吾生平所著白裘一笑三千買
棺無製新衾左手執老子右手執小品法華經要三
人舉哀畢各遣還家

周禮天官冢宰曰太宰之職大喪贊贈王含玉贈王爲之
含者以送王之所以送王含玉死者實也天子以王殮記曰
荒受其哈含糠幣玉之事荒有幣玉者實白日實日哈含以
又天官王府曰大喪共含玉小宰喪
又春官典瑞曰大喪共飯玉含玉贈玉飯玉既
禮記檀弓下曰邾婁考公之喪考公益之曾孫也
考公薨子悼公立悼公也徐君使

容居來弔含非其所也曰寡君使容居坐含進侯玉其使容
居以哈命辭哈猶銜也銜玉
言侯非禮也哈不使賤者徐
王者徐銜王自比天子有司曰諸
侯之來厚幣邑者易則易于雜者來之有也謂易
自比天子謂君禮也容居以目承行
居聞之事君不敢志其君亦不敢褻其
君謂褻慢也容居其孫也
不以食道用夾谷兩東尊之也食道
又雜記上曰哈者執璧蔣命曰寡君使某哈相者入告出
曰孤某須矣哈玉爲臨制其分大小
願哈者委于殯東南
又曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三
此蓋夏時也周禮
天子飯含用玉
左傳曰叔孫豹會晉士弱于柯明盟于瞢陽荀偃韓
宣生瘍於頭瘍頭瘡也
曰事吳敢不如事主猶視棄懷子曰其爲未卒書於喪故
也懷子乃復撰之曰主苟終所不闕事于齊有如河乃瞑
受哈也
又曰公會吳于代齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯
孫夏魯大夫也
陳子行命其徒曰哈玉
春秋說題辭曰口實曰哈緣生象食孝子不忍虛其欲
虛故飲食口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝哈之爲言
含也生常食故死
含也
說文曰含送終口中玉也
釋名曰哈以米貝含其口中也
莊子曰青青之麥生於陵阪生不
布施死何哈珠爲

呂氏春秋曰令珠鱗施今葬皆用之注云含珠口實鱗施於死者之體如魚鱗

紱紟衾冒

儀禮士喪禮曰死於適室撫用斂衾（撫覆也斂衾大斂所用之衾也斂衾被也）奉尸于室撫用斂衾（斂衾覆尸之衾也）

又曰冒緇質長與手齊（質前百而下齊手上尺九下齊象地也）

又曰厥明陳衣于房南領西上綪紟二橫一縮一廣終幅析其末（綪紟皆也所以束衣服者二幅從者一幅前其末令可結之也）

禮記雜記曰唯紱紟衾冒死而後制焉

又喪大記曰君錦冒黼殺（殺縱）裂五采（殺縱）

士緇冒赬殺（殺縱）裂三采

又喪大記曰小斂布紱縮者一橫者三大斂布紱縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也

禮記外傳曰紱紟衾帽死而後製紱者交束之名也紟者堅急之稱也衾者單被也帽者小斂衣故設帽以備形也

小斂用一衾大用二衾一以覆之一者鋪斂之時先鋪紟於紟之下用以舉尸入棺者也

釋名曰紱交也交結之也紟禁也禁繫之也

殮　殯　賻　賵　賻　賵　襚

周禮春官大宗伯曰大宗伯王崩及執事涖大斂小斂帥異族而佐（執事太祖之屬也）

又周禮春官司服曰大喪共其斂衣服

禮記曾子問曰下殤土周葬于園遂與機而往途遇故也（聖人以夏后之世下殤不就墓也棹車載尸之器也絕引曰輴下殤於園中以其不成人之禮以輴送之輴車載柩之車也輴或爲輇輇或爲輴）

有九稱大斂布紟二絞若干大夫士一也（絞束也）

隋席士以葦席小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一（葦蘆也）

吾聞諸老聃曰昔使侯有子而死下殤也墓遠則其葬也如之何今墓遠則其葬（墓如長殤之棺下殤用棺衣棺自史佚始也）

棺斂於宮中（斂其誠於宮中如成人也）

史佚曰吾敢哉（史佚周史也）

召公言於周公曰豈不可（言豈不可於禮）

周公曰豈不可（言豈不可於禮）

行之（佚史佚以召公之言許也）

遂下殤用棺衣棺自史佚始也（棺斂於棺也）

又問喪曰或問曰死三日而后斂者何也遲也其曰曰子觀死悲哀志荒故俛而哭之若將復生然安可得奉而斂之故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲之斷史以三日爲之禮制也

左傳僖下曰許穆公卒于師葬之以侯禮也(鄭加一等凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以褒斂又襄公曰魯季文子卒大夫入斂公在位宰庀家器爲葬備無衣帛之妾無食粟之馬無藏金玉無重器備君子是以知季文子之忠於公室也相三君矣而無私積可謂忠乎

又定上曰季平子行東野(東野氏邑)奉遷未至丙申卒于房陽

虎將以璵璠斂(璵璠美玉)仲梁懷弗與(懷亦季氏家臣)曰改步改玉(改步改玉者改行步之制則佩玉亦隨而改)陽虎欲逐之告公山不狃不狃曰彼爲君也子何怨焉

家語曰季平子卒將以君之璵璠斂孔子初爲中都宰聞之歷級而救(歷級階階而救)及門曰逆之送死人而以實玉猶曝屍於中原示民以葬利之端

後漢書載封年十五詣大學時同學石敬平溫病卒封奏視殯斂以所齎糧市小棺送喪到家更斂見敬平生時書物皆在棺中乃異之

吳志曰張昭卒遺令幅巾素棺斂以時服孫權素服臨弔又曰諸葛瑾年六十八卒遺令素棺斂以時服事從約省

晉書曰安平王孚臨終遺令曰有魏貞士河內溫司馬孚字叔達不伊不周不奚不夷立身行道終始若一當以素棺單衾斂以時服

南史曰王奐爲雍州刺史被誅襁人無敢至者汝南周續之聞奐喪軍躬爲殯殮經理甚厚當時高其節

梁書曰王志天監初爲丹陽尹爲政清靜都下有寡婦無子姑亡舉債以斂葬既而無以還之志愍其義以俸償焉

陳書曰周弘直卒遺疏氣絕之後便買市中鬼材小形者斂以時服古人通制但見先人必須備禮可着單衣裙衫故履既應待養宜備紛悅或逢吉友又須香烟棺內惟安白布手巾纏香鑪而已此外無所用

釋名曰衣尸棺曰斂藏不復也

風俗通曰禮天子斂以梓器宮者存時所居緣生事亡因以爲名凡人呼棺亦爲宮也

宋翮遺敎曰吾死斂以時服不得造新白袷單衣

柩

禮記曲禮下曰在棺曰柩(謚之)

又檀弓下曰君遇柩於路必使人弔之

又曰襄公朝于荊唐王卒(在襄公二十四年襄王崩)公(襄公)反(自荊)魯人曰非禮也荊人強之而先拂柩荊人悔之(柩統前後君臣之禮)

記統曰柩之言也具書其謚置棺旁萬世久藏也

釋名曰柩究也送隨身之制皆究備也

漢書曰薛宣守左馮翊多仁恕池陽令舉廉吏獄掾王立素貪聞宣守法不敢受因家錢宣責讓縣案驗獄掾乃其妻受穀者錢萬六千受之而掾實不知掾數自殺宣聞之移書池陽曰縣所舉廉吏獄掾王立家私受財而立不知殺身以自明立誠廉士甚可閔其以所決賈掾書立

之柩以顯其魂
東觀漢記曰廉范字叔度京兆人也父客死蜀范乃賣
喪歸至葭萌舡觸石破沒范持棺柩遂俱沈溺衆傷其義
物求得之僅免於死
晉書曰東海王越薨裴東海石勒追及於苫縣寧平城將
軍錢端出兵拒勒戰死軍潰勒命焚越柩曰此人亂天下
吾爲天下報之故燒其骨以告天地
蕭子顯齊書曰傅琰字季珪北地靈州人也美姿儀爲尚
書左民郎遭喪居南岸隣家失火燒屋抱柩不動

殯

禮記曲禮上曰里有殯不巷歌
又檀弓上曰里有殯少孤不知其墓與孔子之父墓於五
父之衢問於其母而後葬於防曰吾聞之古也合葬而
不墓生孔子歿在野而不告也
又檀弓上曰天子殯五月諸侯三月大夫二月士踰月
又檀弓下曰惟殯非古也自敬姜之哭穆伯始也
又王制曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月
而葬大夫士庶人三日而殯三月而葬
月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫士踰月外姻至
又喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢
置于西序塗不暨于棺君殯龍輴以椁攢于上畢塗屋
攢于西階之上惟殯於客位祖於廟
論語鄉黨曰朋友死無所歸曰於我殯
總衰書曰和帝追封益皇太后父梁竦爲褒親侯殯葬
東園棺玉匣衣衾
范曄後漢書曰恭順夏母傳柩未殯東鄰失火燒順屋柩
不可移乃伏柩上火乃起燒他舍
宋書曰竟陵王誕據廣陵爲逆事平蔡興宗奉旨慰勞廣
陵別駕范義與興宗素善在城內同謀興宗至躬自收殯
致喪還豫章舊墓上問諸曰卿何敢爾答曰昨陛下自殺賊
曰陛下自殺賊臣自葬周旋既犯嚴制正當甘於斧鉞耳
唐書曰嚴郢以舊怨與盧杞殺周旋既報怨過當人頗不直郢後得
罪至費州道左有柩殯問其主名或曰趙惠伯之殯也郢
默然歎而歲餘而卒
穆天子傳曰天子乃殯盛姬于穀兵之廟先王之廟有此
廟
白虎通曰天子殯爲水火也故棺在車在舟中臣子

更執紼書夜千二百人紼所以牽持棺者也
釋名曰於西壁下塗之曰殯殯賓也賓遵之言稍遠子思曰殯
猶賓也

賵

禮記雜記曰介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大路於中庭北圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東（舉猶收也自下謂入設乘黃於大路之西客入則致命矣）

左傳隱公曰天王使宰咺來歸惠公仲子之賵緩且子氏未薨故名（惠公桓公之父仲子桓公之母也薨在春秋前故曰緩且二年賵助喪之物）

公羊傳隱公曰車馬曰賵（車馬謂送葬者所以助生送死也）

漢書百官表涉父哀帝時為南陽太守至官賦斂賵錢百萬已上妻子遺先受之以定其罪時又少行三年哀者及涉父死讓還南陽賻送行喪家二年由是顯名京師

又曰何並字子廉從頴川太守疾病召丞掾作先令書曰告子恢吾生素食日久死雖得官賻勿受葬為小槨但下棺恢如其言

後漢書曰魯恭字仲康父期為武陵太守卒官恭年十二晝夜號踊聲動鄰中賻無所受乃歸服喪禮過成人

後漢書曰羊續為南陽太守徵為太常未及行會病卒遺言斂不受賵遺舊典二千石卒官賻錢百萬府丞焦儉逃還先意一無所受詔書褒美勑太山太守以府贓錢賜續家

世說曰王戎父渾官至涼州刺史渾所歷州郡義故懷其德惠相與致賻數百萬戎悉不受

齊書曰張稷所生劉先假葬瑯琊黃山建武中改申葬禮賻助委積於時雖不拒絕事事隨以還之

又曰江斂幸遺令不受賻詔賜錢三萬布百疋予脩辭遵斂命不受詔嘉美之從其所請

又曰張歆有孝義父暢臨終謂諸子曰昔丞相辜雖吾以不同將見殺線司馬坐超人得活爾等必報其子後超人孫徵冬月遭母喪居貧歆弔之悉脫衣以爲賻被牛被而反

遵

儀禮士喪禮曰士喪君使人遵襚者左執領右執要入外致命授之以東帶者入衣尸出主人拜送如初

禮記檀弓下曰衛有太史曰柳莊寢疾公曰若疾疢禱祭必告也疏公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死矣釋服而往遂以襚之

又雜記曰諸侯相襚以桷與黼荒服以路與冕衣不以襚

又少儀曰臣致稾於君則曰致衣褻於賈人敵者曰遂遺人不必物善也

左傳文公曰秦人來歸僖公成風之襚進豐也

又襄公曰魯公朝于楚康王卒楚人使公親襚

又敘曰衛侯如晉晉侯以其不敬止之使以桃茢先祓除凶邪

又曰鄭伯有死於羊肆子產襚之抚之股而哭

又敘巾幦諸伯有之室左帀側階而踊

春秋說題辭曰衣被曰襚之言遺也

穀梁傳曰公曰衣食曰襚

說文曰襚衣死人也

禮儀部二十

棺

周易繫辭曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨

周禮春官喪祝曰及祖飾棺乃載遂御凡卿大夫之喪掌飾棺

事而斂飾棺

禮記檀弓上曰有虞氏瓦棺（瓦棺蓋不用漆畫也）夏后氏堲周（堲周大也以木瓦為棺殷人之棺槨（槨大於棺）殷人（殷人言殷以別周人也）棺槨（槨大於棺）周人（周人猶言代也）墻置翣（翣棺飾也）

之聖周葬中殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤（殤短之未成人也）

禮記檀弓上曰有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知之不欲速朽也（中都魯邑名孔子嘗為此邑宰因以為制）

禮記檀弓上曰天子之棺四重（尚書運也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重）水兕革棺被之其厚三寸（以木牛兕牛之革各厚三寸合六寸也此謂棺被也）杼棺一（杼謂櫟也）梓棺二（梓棺亦謂櫟也）四者皆周（四謂棺槨）衣衾三稱（每束一稱）縮二衡三祭每束一（稱舉全也）

禮記檀弓下曰天子崩虞人致百祀之木可以為棺槨者（虞人掌山澤之官以為棺槨）斬之（斬謂截內百也）

禮記檀弓下曰陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我（婢子陳乾昔死也）其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗聽（殉從也）

禮記檀弓上曰君子曰終（終謂葬也）事欲其畢（畢謂不過廟又不過祖也）反哭欲其反（反謂不過廟又不過祖也）哀公（哀公魯君）問於孔子曰為之棺槨衣衾而悲哀之（為之謂為其親也）如之何（如之何猶言何如也）孔子對曰丘聞之（丘孔子名）生於有（有謂中國）死於無（無謂四夷）

左傳襄上曰齊晏桓初櫬（櫬棺也）莒僕（僕莒大夫）請曰（請猶乞也）以其棺斂（斂謂衣衾也）皆公（公齊君）之（之猶與也）賤（賤謂不以禮）也（也猶耳）請以小（小謂薄）斂（斂謂衣衾也）桓（桓齊君）從之（從猶聽也）

左傳成上曰宋文公葬桓有四阿（阿棺有翰（翰柳飾）檜（檜柳飾）上（上猶加也）

左傳襄上曰定姒薨不殯于廟無櫬（櫬棺也）不虞（虞祭也）於（於猶為也）殯（殯謂置棺於廟）不過（過猶至也）廟（廟謂祖廟）又（又猶復也）不（不猶無）虞（虞祭也）匠慶（匠慶魯大夫）請木季孫（季孫魯大夫）曰（曰猶為也）以君（君謂定公）之喪不成（成猶終）不終（終猶葬）君也（也猶耳）叔孫（叔孫魯大夫）曰（曰猶為也）子（子謂匠慶）為（為猶治）上（上謂棺）而小（小謂薄）也（也猶耳）禮無所（所猶處）逆婦（逆婦謂定姒）養（養猶成）姑者也（也猶耳）

左傳襄上曰定姒薨不殯于廟無櫬不虞匠慶請木季孫曰志（志謂記）父無罪（罪謂過）君實（實猶是）不（不猶無）終（終猶葬）君長（長謂君）誰（誰猶何）受其咎（咎謂罪）初（初猶本）季孫（季孫魯大夫）為（為猶治）已（已猶葬）樹六（六謂六行）檜於（於猶為）蒲圃（蒲圃園名）東門之外（外謂國）匠慶（匠慶魯大夫）用（用猶為）蒲（蒲謂蒲席）圃（圃謂園）東（東謂門）門（門謂外）之（之猶如）檜（檜柳飾）季孫曰（曰猶為）略（略謂簡）匠慶（匠慶魯大夫）用（用猶為）蒲（蒲謂蒲席）圃（圃謂園）東（東謂門）門（門謂外）之（之猶如）檜（檜柳飾）季孫曰（曰猶為）略（略謂簡）匠慶（匠慶魯大夫）請（請猶乞）木（木謂棺）季孫曰（曰猶為）志（志謂記）父（父謂定姒）無罪（罪謂過）君實（實猶是）不（不猶無）終（終猶葬）君長（長謂君）誰（誰猶何）受其咎（咎謂罪）君之喪不成不終君也（也猶耳）叔孫（叔孫魯大夫）曰（曰猶為）子（子謂匠慶）為（為猶治）上（上謂棺）而小（小謂薄）也（也猶耳）禮無所（所猶處）逆婦（逆婦謂定姒）養（養猶成）姑者也（也猶耳）

左傳襄上曰定姒薨不殯于廟無櫬不虞匠慶請木季孫曰志父無罪君實不（不猶無）終（終猶葬）君長誰受其咎初季孫為已樹六檜於蒲圃東門之外（外謂國）匠慶用蒲圃之檜季孫不樂（樂謂樂器）匠慶（匠慶魯大夫）請（請猶乞）木（木謂棺）季孫曰略匠慶用蒲圃之檜季孫不樂匠慶請木季孫曰志父無罪君實不終君長誰受其咎初季孫為已樹六檜於蒲圃東門之外

君再重大夫一重 素車樸馬以載無入于兆域下卿之罰也
公羊傳定公句國君薨正棺於兩楹之間然後即位
論語先進曰顏淵死顏路請子之車以爲之椁以爲顏路顏淵之父
子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也
鯉孔子子伯魚
家語曰孔子之喪公西赤掌殯葬爲桐棺四寸柏椁五寸
家語曰墨子葬法棺三寸足以朽骨衣三領足以朽肉掘地之深下無漏氣發洩於上襲之以明其所止也
說文曰棺關也可以掩屍衛身棺也槨置也槨擴也
史記曰飛廉生惡來俱以材力事紂武王伐紂并殺惡來時飛廉爲紂使北方還無所報爲壇霍太山而報得石棺銘曰天令處父與殷亂賜汝石棺死送葬霍太山
之槨歸其縣縣給衣衾棺葬具殷其尸於家殯斂
親葬

古史考曰舜作瓦棺湯作木棺
漢書昌張湯自殺昆弟欲厚葬湯母曰湯爲大臣被惡言
死何厚葬爲載以牛車有棺無椁上聞曰非此母不生此
子
漢書昌哀帝崩有司奏董賢乃自殺死後其父恭等不悔
過乃復以繡畫棺作時之色左龍右白虎上著金銀日
月玉衣珠璧至尊無以加
漢書昌王莽奏數丁傅太后號以棄發取圖緻太后以爲
既往之事未須發莽固爭之太后詔曰因故棺爲致葬作
塚葬既開傳太后棺見數里
續漢書儀志曰王公貴人皆椁棺朱漆畫雲氣公特
進椁棺黑漆
續漢書昌楊震數切諫爲樊豐等所譖遣歸本郡震行至
城西凡陽亭謂諸子門人曰身死之日以雜木爲棺單被
裁足蓋形勿歸墳次勿設祭祠因飲酖而卒
續漢書曹褒在射聲營舍有停棺椁不葬者百餘所褒
親自履行檢然爲買空地悉葬其骸無生者
續漢書昌周盤字伯堅年七十三歲朝集諸生講論終日
因令其三子曰吾日者夢見先師東里先生與我講於陰
堂之奧而長數豈吾齒之盡乎命終之日桐棺足以周身
外椁足以周棺斂刑懸封署衣幅巾編四寸簡爲葬典二
篇并刀筆各一以置棺前示不忘聖道其月望無病忽終
學者以爲知命

東觀漢記曰郭鳳字君張善說災異死日豫令弟子市棺斂具至其日都
東觀漢記曰耿秉朱棺玉衣
東觀漢記曰梁商薨賜東園朱書明器銀鏤玉匣
東觀漢記曰長沙有義士古初遊父喪夫葬隣人火起乃
初舍棺不可捨初冒火伏棺上會火滅
東觀漢記曰大司徒歐陽歙坐在汝南贓罪死獄中歙接
陳元上書追訟之言甚切至帝乃賜棺木贈賻三千疋
謝承後漢書曰徐坦爲長沙郡將死遺令不受贈賻一疋
私馬黃以買棺
謝承後漢書曰和帝追封太后父梁松爲褒親侯改殯
賜東園畫棺玉匣衣衾而葬之
魏志曰李傕等攻郭汜等單於郭汜共收洛陽
燒宮室發掘諸陵及人家略盡所燒之灰合棺於棺

而葬之是日大風暴雨震霆卓墓水入藏漂其棺木
魏志曰宣王討王陵赦罪陵自知罪重試索棺釘以觀大
傳意竟給之遂自殺
曹操別傳曰操破梁孝王棺收金寶天子聞之遂自殺
晉書曰崔光韶試子孫曰吾兄弟白幼及老衣服飲食
後魏書曰崔光韶薄斂不脩封樹論者謂湛
未曾一片不同至於兒女婚榮利之事未嘗不先以推
弟弟頃獲橫禍權作於棺亦可以為吾作松棺使吾見之
南史曰宋光祿大夫劉顯之年三十許病篤已辦內具既
而疾愈因其棺以為壽九十餘乃土此器方用
宋書曰王敬則為既陽令初至既陽縣陸主山下宗伯十
餘棺同發敬則棺獨不進乃令入水推之見為漆棺數則
宋書曰女卻為豫章內史丁所生母憂去職以喪還江路
風潮暴急卻乃婦衣裙棺蓋以為舟楫遂得上岸
晉元帝紀曰建武元年詔曰古之葬者因山為墓不封不樹
城收此棺葬之
梁書曰衡陽獻王子簡位郢州刺史卒於官喪柩有
舉朝議者以陶侃玉妃枷氏曰詩文已有前例不聞開棺鉛
益云者之生徒增生者之痛遂止
晉公卿禮秩曰諸公及從公薨者賜東園秘器直錢三十萬安平王孚薨給秘器直錢三十萬安平王孚薨給
駿誅賜五木棺一具載以官路車
三十國春秋曰晉昔門郎殷仲堪游於江濱見流柩於
乃掖為句曰之中門前之溝忽起為岸棄屍文有人過哀
仲堪自撫徐伯玖君之惠無以報仲堪因問門岸為何誰
乎對曰水中之岸其名為洲君將為也言終而沒
唐書曰玄宗開元二十年自東都幸太原至太行坂路隘
逢柳車問左右曰車中何物左右奏曰禮天子出則載禪
車以從先王之制也仁曰用此命梓人為之終是深達存亡之理也
雅子曰古之喪禮貴賤有儀上下有等天子不歌死不服棺椁七重
侯五重大夫三重七舟重墨子獨生不
重而無棺以為法式
慎子曰正人成棺而無棺備於人利在人也死
法氏春秋曰齊桓公問於管仲曰今世俗大亂人主臨
修非為死者處亦所以相矜
桓子曰吾生有七尺之形死有一棺之土
晉袁宏論曰古者瘞棺即窆足以收形骸後遂而已及其後
桐棺不衣衾棺不留含富者繡題牆達中者梓棺楸葬
者繩紼蒿藁
風俗通曰葉令王喬天下一丑棺於郫縣事前令臣吏詰入
終不拖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾寢其中蓋便立覆
宿昔葬於城東縣牛皆流汗
風土記曰陽羨縣令袁起生有神靈無疾暴亡殯斂已竟
風雷震晦失起喪柩山下居民夜聞山
山上見起棺柩俄而潛藏在有石塘石
神仙傳曰介象為吳主所徵至武昌連求去不許象言病
帝使左右以美梨一奩賜象須臾象死帝殯而埋之以中
時死其日晡時到建業以所賜梨付宣
即啓棺棺中無所有有衣耳

搜神記曰令有縣孫孤城古孤竹君之國也靈帝光和元年遼水中有浮棺人破斫之棺中人語曰我伯夷之弟孤竹君也海水壞我棺槨是以漂沒斫我何爲乃不敢破因爲立祠民有發視者無疾而死

搜神記曰北有道人能令人與死人相見其同郡人婦死已數年聞而往見之曰願令一見死婦死不恨矣道人曰可然聞鼓聲疾出俄而得見之與婦言語慇懃情如生良久聞鼓音恨恨不能得時出門閉戶捶壞乃復出聞其衣裾戶閒掌絕而去後數歲餘此人死家葬之開塚見婦棺蓋下有衣裾

異苑曰海陵如皐縣東城村漫海岸崩壞一古墓有方頭漆棺以朱題上云百七年墮水元嘉二十載三月陸於縣

巴蜀志曰蜀炎死葬巴郡之墨江里俗太卧訣

盛弘之湘川記曰湘東一里有漢墓魏太和時人出刻碑背曰伯敬之墓魏太和時人

酉陽雜俎曰長安人之葬五行之家以爲利害葬物

士答無用錢不入冢器故也

初新蔡俗六年大水民飢始發初開金銀銅錢

然畢備有二朱漆棺相前無所容各行之

永嘉郡記曰樂成縣有堂水口先時有一漆棺隨水入溪十餘里便住有靈下人云是方姥葬在焉

從征記曰新蔡在焉平郡表千踪持四方坎齊數十石着棺中鎖合用數十重縣懸之齊莫不甲絡水盡中都人衆聚其墓未合良如生有頃數十里縣懼不敢犯

陸機太康記曰揚洪擯而爲棺槨小棺也

左傳定上曰魏獻子屬役於韓簡子原壽過（獻子韓起簡子原壽過）

史記曰始皇葬驪山發北山石爲槨

又曰慎夫人鼓瑟上自倚瑟而歌音悽愴悲懷顧謂羣臣（作陳）

曰嗟乎北山石爲槨用紵絮斮漆（斮漆作）

豈可動哉左右曰善張釋之前曰使其中有可欲者雖鋸

槨　櫬

周禮地官閭師曰凡庶民不樹者不槨

禮記檀弓上曰有子曰昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石槨三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽爲桓司馬言之

禮記檀弓下曰孔子之故人曰原壤登木曰久矣予之不託於音也（木槨也）

以作音也歌曰貍首之斑然執女手之卷然（卷也）夫子爲弗聞也

也者而過之從者曰子未可以已乎夫子曰丘聞之親者無失其爲親也故者無失其爲故也

又爰大記曰君松槨大夫柏槨士雜木槨（槨周天子諸侯棺外大木也）

左傳定上曰魏獻子屬役於韓簡子原壽過（獻子韓起簡子原壽過）

槨以其未復命而田也（復去聲）

廣雅曰槨廓也

史記曰始皇葬驪山發北山石爲槨

又曰慎夫人鼓瑟上自倚瑟而歌音悽愴悲懷顧謂羣臣

曰嗟乎北山石爲槨用紵絮斮漆（斮漆作）

豈可動哉左右曰善張釋之前曰使其中有可欲者雖鋸

南山猶有郁使其中無可欲者雖無石槨又何慼焉丈帝
楠善
古史考曰禹作土堲以周棺湯作木槨易土堲
漢書曰始皇石槨中爲溝遊
又圖向上書曰棺槨之作自黃帝始也（旧作横注曰一説作棺槨始皇
葬於驪山後收兒亡羊入其藏牧者持火照求羊失火
燒其藏及槨
續漢禮儀志曰侯王公主將軍特進薨死使者治喪作柏槨
東觀漢記曰明帝自制石槨廣丈二尺長二丈五
魏志曰天餘國有槨無棺東沃沮其葬作大木槨長
十餘丈開一頭作戶舉家皆共槨刻木爲數
魚豢魏略曰高麗其死葬有槨無棺停喪百日也
越絶書曰闔閭葬銅槨三重

終內着棺中爲其理石作槨葬畢經年開後故發槨開
棺視之了不見體骨處所唯見杖鉢存焉
越絶書曰闔閭葬銅槨三重
莊子曰衛靈公死卜葬沙丘而吉掘之數仞得石槨焉有
銘曰不馮其子靈公奪而埋之
鄒縯生述征記曰桓雄碓石槨在九里山之東北也槨有二
重門間隱起青石方淨如鏡門扇數四
博物志曰漢滕公薨公卿送至東都門馬悲鳴掊地不
行於蹄下得石槨有銘曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟
滕公居此室
豫章記曰艾縣有一冢擬墓青石以爲槨制度非常號曰楊
柳塚歷代久遠莫知其誰

得葬知有過故作桐人吾父生得供養何用桐人爲
陸機士龍挽歌辭曰延壙爲塗車束新作芻靈

明器

周禮春官冢人曰大喪入藏凶器（凶器明器也與
周禮夏官司兵曰大喪廢五兵（廢置也與
禮記檀弓上曰宋襄公葬其夫人醢醢百甕曾子曰既曰
明器矣而又實之（言名之爲明器與人器也實之是圖置器
又曰既窆而加土（窆下棺也
又曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不
知而不可爲也知之性與有知死之生之理也是故竹不成用瓦
不成沫木不成斲（成猶善也竹不可用爲琴瑟張而不
平空備而不和無聲之謂也有鍾磬而無簨虡（不縣之也横曰簨植曰虡
其曰明器神明之也（言神明死之物非人所知之也與
其器如此者

又曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也（仲憲孔子弟子原憲）殷人用祭器示民有知也（言使民疑於有知與無知之間）周人兼用之示民疑也（言使民疑於有知與無知之間）夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎（言神靈之體鬼器之言三皆皆非謂死人以神明生人也）其不然乎其不然乎（其非）

又檀弓下曰孔子謂明器知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器不殆於用殉乎哉其曰明器神明之也（神明死者異於生人也）

釋名曰送死之器曰明器神明之器異於人

鹽鐵論曰古者明器有形無實示人不用也今厚資多藏以送葬也不以葬資（葬資也賻賵所以助死者）

江邃表曰宣皇帝顧命終制山陵不設明器以貽後則冗器用如生人並衣綈紈

帝奉遵遺勑遠文明皇后崩武皇帝亦承前典所設施唯酏醢之奠瓦器而已昔虞舜葬蒼梧此蓋太古之法今永欲以爲故事用此妃因已之情實違先志累世之法今永欲以爲故事用此二物

明衣

說文曰縈鬼衣也（縈讀如營營蒙之貌）

穆天子傳曰賜用文錦明衣

祖載

周禮春官喪祝曰掌大喪及朝御柩乃奠（鄭衆讀奠爲釋奠之釋朝或爲祖書或爲及祖）飾棺及載遂御之（祖謂將葬祖於庭）禮記檀弓曰殯於客位祖於庭（祖謂將葬祖於庭）

儀禮既夕曰既夕哭請啓期（告于殯宮以啓引之期）外祖父也下祖王父也祖亦共潮有司請祖（祖送葬之名也）白虎通曰祖始也載始載於庭也柬

櫬

周禮春官曰司常大喪供銘旌（銘旌王喪之柱銘者大常也）

禮記檀弓上曰銘明旌記以死者爲不可別也故以其旗

識之
續漢書禮儀志曰禮登遐大旅之制長三刃十有二游曳
地畫日月昇龍書旐曰天子之旐也古者以絪布爲之命以絳繒題
賀循葬禮曰杠今之旐也古者以絪布爲之命以絳繒題
姓字而已不爲畫飾也
禮論曰問下殤葬墓有旐否徐邈荅曰旐以題柩耳無不
有旐
晉書曰魏明悼后崩議書名旌或欲去姓而書魏或欲兩
書安平王子孚以爲經典正義皆不應書凡帝王皆因本
國之名以爲天下之號而與往代相別耳非爲擇美名以
自光也天稱皇天則帝稱皇帝地稱后土則后稱皇后此
乃所以同天地之大號統無二之尊名不得獨國號以自
表不俟稱氏族以自彰

挽歌

左傳哀上曰吳與齊戰齊人公孫夏將戰命其徒歌虞殯
杜預注曰虞殯送葬之曲也
纂文曰薤露令人挽歌
續漢書禮儀志曰禮登遐羽林孤兒巴俞權歌者六十人
續漢書曰大將軍梁商三月上巳日會洛水倡樂畢極終
以薤露之歌座中流涕其年八月而商薨
晉公卿禮秩曰安平王葬給挽歌六十人諸公及開府給
三十人
晉書禮志曰漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新
禮以爲挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送
終之禮雖音曲推愴非經典所制違禮街枚之義方在號
慕不宜以歌爲名除挽歌執事者以爲挽歌因倡和而爲摧
傷之聲衛枚所以全哀此亦以感衆雖非經典所載是歷
代故事詩稱君子作歌惟以告哀以歌爲名無所嫌宜定
新禮如舊
續晉陽秋曰袁山松作行路難辭句婉麗聽者莫不流淚
吳曼雲唱繼相伊能挽歌時稱爲三絶
又曰武陵王晞禾敗四五年喜爲挽歌自搖鈴使左右和
之
語林曰張湛好於齋前種松栢養鴻鵠袁山松出遊好令
左右挽歌時人謂張屋下陳尸袁道上行殯
謝綽宋拾遺錄曰太祖嘗召頭延之傳詔頻曰琴奏不值
太祖曰但酒酣中來之自當得也傳詔依旨訪奏果見延
之在酒肆賒身挽歌了不慙對他日酒醒乃往
宋書曰克曄爲吏部郎元嘉元年彭城王太妃薨竝葬祖

夕像故並集東府曄與司徒左長史曹靈王深及弟司徒參酒
廣夜中酣飲開北牖聽挽歌爲樂彭城王義康大怒左遷
宜城太守
梁書曰謝幾卿普通六年詔西昌侯藻督衆軍北伐幾卿
啓求行權爲藻軍師長史軍至渦陽退敗幾卿坐免官居
白揚石井宅中交好者載酒從之客恒滿門幾卿亦無慍
容亦免歸二人意相得並肆情誕縱或乘露車歷遊郊野
酣則執鐸挽歌不屑物議
莊子曰紼謳所生必於斥苦司馬彪注云紼引柩索也斥
疎緩若用力也引紼所有謳者爲人用力慢緩不齊促急
之也
風俗通曰京師賓婚嘉會酒酣之後續以挽歌
熊周法訓曰挽歌者高帝召田橫至尸鄉自整從者不敢

哭而不勝其哀故作此歌以寄哀音焉

千寶搜神記曰挽歌者喪家之樂執紼者相和之聲也挽歌詞有薤露蒿里二章出田橫門人橫自殺門人傷之爲悲歌言人如薤上露易晞滅也亦謂人死精魂於蒿里古辭曰薤露朝露何易晞明朝更復露人死一去何時歸二章曰蒿里誰家地聚斂精魂無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕至李延年乃分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人使挽柩者歌之又有長歌短歌言長短不可求

魏繆襲挽歌辭曰生時遊國都死沒弃中野朝發高堂上墓宿黃泉下白日入虞淵隧車息駟馬造化雖神明安能復存我形容徘歌滅齒髮行當隨自古皆有然誰能離此者

陸機挽歌辭曰魂夜何盈盈旐旗何習習父母拊棺號兄弟扶柩泣靈輀動輶軸龍首矯崔嵬挽歌悲且哀哽噎不能言何悲浮雲中容與飄風回魚仰失梁征鳥俯隳飛又曰中閨且勿誼聽我薤露詩生死各異倫相送當有時舍爵兩楹位烙瘞進靈輀餞飯遵莫舉出宿齊無期又曰重阜何崔嵬玄廬冥其間磅礴三四極穹崇紛蒼天井題壙宵何遼廓大幕安可晨人徙側聽陰溝涌卧觀天井題有返歲我行無歸年昔居四人宅今爲萬鬼隣昔爲七尺體今成灰與塵金玉昔所佩鴻毛今不振曲肱享蟻蟻形體永夷泯壽堂延魑魅何親撫心痛荼毒永歎莫爲陳

宋陶潛挽歌辭曰荒草何茫茫白楊亦蕭蕭嚴霜九月中送我出遠郊四面無人居高墳正嶕嶢馬爲仰天鳴風日

自蘭脩幽室一已閉千年不復朝千年不復朝賢達無奈何向來相送人各亦歸其家親戚或餘悲他人亦已歌死者不復生其事將奈何

又曰有生必有死早終非命促昨暮同爲人今旦在鬼錄魂氣散何之枯形寄空木嬌兒索父號良友攀我哭

顏延之挽歌辭曰今辰告明非撫莫在方昏或徒赴幽窓祖載出高門行去城邑遙遙首丘園息鑪竟平壠秋霜悽已降

北齊祖孝徵挽歌辭曰驅馬謁帝長楊宮旌鬚白雲外騎獵紅塵中今來向海浦素蓋轉悲風榮華與歌笑萬事盡成空

隋盧思道薤露篇城王挽歌辭曰旭旦禁門開陽春發妍蹤着履趨丹陛攜手上青驄陳五營騎尚聚三河年容衛儻

未歸空山照秋月又樂平長公主挽歌辭曰游楸引玄道吹篳臨景今風入上春朝月滿涼秋夜未言歌笑事已覺宅堂何時洛水湄共田解龍駕

周禮夏官曰方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚楯帥百隸大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅驅方良（壙中也方良罔兩也）

蔡質漢官儀曰陰太右前有方相及鳳皇車

晉公卿禮秩曰上公薨者給方相車一乘安平王孚薨方相車駕馬

幽明録曰廣陵露白村人無故每夜輒見鬼怪或有異形醜惡法弱者莫敢過村人怪如此疑必有故相率得十人一時

發掘入地尺許得一朽爛方相頭訪之故老咸云葬有大
冒雨葬至此遇劫一時散走方相頭陷沒泥中
風俗通曰俗說亡人魂氣浮揚故作魌頭以存之言頭魌
魌魌然盛大也或謂魌頭爲觸擭殊方語也

易下繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪其無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
尚書曰周公在豐殁攺葬成周周公薨成王葬于畢歸於鎬王不敢臣周公攺殁猶在豐也將沒欲葬也畢
禮記曲禮上曰助葬必執紼紼引車索
禮記檀弓上曰太公封於營丘比及五世皆反葬於周君子曰樂樂其所自生禮不忘其本古之人有言曰狐死正丘首仁也正丘也首正首也仁思也
又曰殷葬於殷周葬於周君子曰從未之從也古不葬
又曰葬於舊墓之野蓋三妃未之從也合葬
又曰葬於北方北首而生北方北陰也北首陰也之幽之故也北方北首陰也
又曰葬於北方北首三代之達禮也

又曰子柳之母死子碩請具碩請具辦喪具之事也子柳子碩兄弟之母喪事之子柳曰何以哉言無財子碩曰請粥饘之粥厚曰饘薄曰粥子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可
又曰公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從公叔文子衛大夫名拔也文子名瑕丘蘧伯玉衛大夫名瑗也
文子曰樂哉斯丘也死則我欲葬焉伯玉曰吾子樂之則瑗請前斯其敬書人良田假伯玉名也
又曰成子高寢疾成子高齊大夫國成伯高高齊大夫如至大病則如之何龜其憲也華龜之號子高曰吾聞之也生無益於人死不害於人吾縱生無益於人死不害於人吾可以死害於人哉我死則擇不食之地而葬我焉不食堅耕
又曰國子高曰葬也者藏也藏也者欲人弗得見也是故衣足以斂身棺周於衣土周於棺反壤樹之哉

又曰孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣（坊形如堤上而長）見若覆夏屋者矣（覆謂蓋瓦也夏屋今門廡也其形傾殺）見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也

禮記檀弓上曰季武子寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之既葬而成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之既葬而成寢（成寢謂築之已畢）武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也吾許其大而不許其細何居命之哭也非禮也（命之哭謂使人哭之）又曰子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡惡乎齊（豐儉得中之謂）曰有無過禮苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封（不設牆翣也）人豈有非之者哉

又曰宋襄公葬其夫人醢醢百甕

禮記檀弓下曰季子皐葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之（申詳子也庚償也）子曰以吾為邑長於斯也實道而葬後雖繼之（時竇道也繼也）又曰延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間（嬴博地今泰山縣是也）孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉其坎深不至於泉以其斂以時服既葬封廣輪掩坎其高可隱也（輪廣也掩壙上也隱據也）既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也無不之也（還旋也）而遂行孔子曰延陵季子之於禮其合矣乎

又曰子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝敦手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮（還繞也）

禮記王制曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫三月而葬（諸侯大夫同軌畢至故五月而葬士踰月外姻至三月而葬）庶人竁葬（竁謂穿地也）

庶人縣封葬不為雨止不封不樹喪不貳事

禮記曾子問曰葬引至于擴日有食之則有變乎且不乎（擴謂壙中也）孔子曰昔吾從老聃助葬於巷黨及擴日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也（巷黨名也）反葬丘問之曰夫柩不可以反也日有食之不知其已之遲也則豈如行哉（記止也戴記讀為速）老聃曰夫柩不早出不暮宿（暮宿謂晨夜則宿也）見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也（為無并諫止行禮）且君子行禮不以人之親痁患（痁患謂其有患不以為父母行禮也）而反之何何先何後（言是以明故有關是以改葬

又曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至

左傳僖上曰許穆公卒于師葬之以侯禮也（男而侯禮凡諸侯伯為中等子男上等公為下等）死王事加二等於是有以袞斂（袞斂者上公九命服袞也）

左傳宣上曰葬敬嬴（敬嬴文公妾）無麻始用葛葬（無麻以葛代之）

左傳成上曰宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉（殉謂以器物隨死者）

君子謂華元樂莒於是乎不臣（臣治煩去惑者也今二子者君生則縱其惑死又益其侈是弃君於惡何臣之為）

左傳昭二曰叔孫卒（杜洩將以路葬且盡卿禮）

南遺謂季孫曰叔孫未葬以葬除（除喪）及游氏之廟（子太叔）子產過女而問何故不毀（毀謂毀貝突曰）既如是子產乃使辟之毀乃行（為葬除徒執用以立而無用毀也諸將毀矣）

春秋說題辭曰葬尸下藏也（藏也人生於陰含陽充死入地）所與也（未詳注人生於陰論語先進曰顏淵死門人欲厚葬之子曰不可門人厚葬之子曰也視予猶父也子不得視猶子也非我也夫二三子也（言顏淵在門人厚葬之）

白虎通曰周公以王禮葬何以為周公踐祚理政與天同志原天之意子愛周公與文武不異故以王禮

爾雅曰葬藏謂之墎宅北墜域地也（以說文曰安葬下棺也）

史記曰項王已死楚地皆降漢獨魯不下漢乃引天下兵欲屠之為其守禮義為主死節乃持項王頭示魯父兄乃降始楚懷王初封項籍為魯公及其死魯最後下故以魯公禮葬項籍於城

史記曰臨江閔王榮以孝景前四年為太子四歲廢為臨江王四年坐侵廟壖為宮上徵榮詣中尉府中尉郅都責訊王王恐自殺葬藍田驛數萬銜土置冢上百姓憐之

又曰郭解姊子負解之勢與人飲強灌之人怒拔刀刺殺解姊子去亡解姊恚曰以翁伯之義人殺吾子賊不得弃其尸於道不葬欲以辱解解使人微知賊處賊窘自歸具以實告解解曰殺之固當吾兄不直逮去其罪其縣乃收而葬之諸公聞之皆多解之義

戰國策曰秦宣太后愛魏餘（姓餘名珬且死令曰我死必以魏子為殉（備葬為之說）左右曰以死者為有知乎曰無知（苟曰何）乃空以生之所愛葬無知之死人（故若死者有知先王之）積怒久矣太后故（過）不殉何得私魏子乎太后乃止

漢書曰韓信淮陰人家貧無行不得推擇為吏又不能治生為商賈常從人寄食其母死無以葬乃行營高燥地傍可置萬家者為冢

又曰張良始所見下邳圯上老父與書後十三歲從穀城山下黃石取而葆祠之及良死并葬黃石冢上冢伏腊祠黃石

又曰衛青貴而平陽侯曹壽有過疾就國長公主問列侯吾家常從我奈何左右皆言大將軍主漢曰此出五之上（五謂尚平）

陽主合葬起冢
又曰三長史害張湯自殺
大臣被惡言而死何厚葬
之曰非此母不生此子陋益誅三長史
又曰汪父慢方貴幸時賓客以千數及死無一人視獨孔車
為長者
收葬焉上聞之以車馬太牢親臨光哀太中大夫任宣與
又曰霍光薨上及皇后太
侍御史五人持節護喪事賜金錢繒絮錦被百領衣五十
篋璧珠璣玉衣
賻賵千萬
又曰朱邑病且死囑其子曰我故為桐鄉民及死其子葬之桐鄉
葬桐鄉後世子孫奉我不如桐鄉民共為邑起冢立祠歲祠祭至今不絕
又曰孔光薨王莽白太后使九卿策贈以太師博山侯印
綬賜秉與秘器金錢雜帛少府供帳公卿百官會弔送葬
載以秉輿及副各一乘羽林孤兒諸生合四百人輓送車
萬餘兩將作穿復土河東卒五百人起墳如大將軍王鳳

玉石欲化不得變為枯腊千載之後稍稍朽腐迺得歸土就
其真宅祁侯曰善遂偃葬
又曰朱雲年七十餘終於家病不叫醫藥遺言以身服斂
棺周於身土為槨
又曰尋玄成為相病且死因使者自白曰不勝父子私願
乞體骨歸葬父墓上許焉
又曰朱邑病且死囑其子曰我故為桐鄉民及死其子葬之桐鄉
葬桐鄉後世子孫奉我不如桐鄉民共為邑起冢立祠歲祠祭至今不絕
又曰孔光薨王莽白太后使九卿策贈以太師博山侯印
綬賜秉與秘器金錢雜帛少府供帳公卿百官會弔送葬
載以秉輿及副各一乘羽林孤兒諸生合四百人輓送車
萬餘兩將作穿復土河東卒五百人起墳如大將軍王鳳

制度
又曰董賢死見廢僕訴其尸因埋獄中賢常厚吏帝人朱
詡自劾去大司馬府備棺衣收賢尸葬之王莽聞之大怒
以他罪殺詡
又曰楚王戊薨夏侯嬰為孫公主上書言年老思歸得歸
骸骨葬漢地天子愍而迎之公主與孫男女三人俱來後
二歲卒三孫因留守墳墓
又曰樓護字君卿結交士大夫無所不傾甚交士長者尤
見親敬母死送葬者致車二三千兩
後漢書曰永平十二年詔曰昔曾閔奉親竭歡致養仲尼
葬子有棺無槨喪貴致哀禮存儉今百姓送終之制競
為奢靡生者無擔石而財力盡於墳土伏臘無糟糠而牲
牢黍於一奠靡破積代之業以供朝夕之費豈孝之意哉

禮儀部三十三

葬送三

有司其申明科禁宣下郡國

范曄後漢書曰孔僖拜臨晉令卒官遺令即葬二子棺
並十餘歲蒲坂令詩君然勤令反魯對曰今載柩而歸則
違父令舍墓而去心所不忍遂留華陰

續漢書曰張奐光和四年卒遺令曰吾前後仕進十勝銀
艾不能和光同塵爲讒邪所忌但地底冥冥長無曉期而
復纏以纊綿牢以紅紵爲不喜耳今幸有前穿朝陰夕下
措冢壙牀幅巾而已奢非桓文儉非王孫推情從意庶免
咎悔諸子從之

又曰周暢字伯持性仁慈爲河南尹永初二年夏旱久禱
無應暢因收葬洛城傍客死骸骨凡萬餘人應時澍雨歲
乃豐熟位至光祿勳

東觀漢記曰光武發劉還士衆喜樂鼓聲歌詠八荒震動

禮儀部三十三

葬送三

東觀漢記曰鄧弘薨有司復請加謚曰昭成君發五校輕
車騎士爲陳至葬所所施皆如霍光故事皇太后皆曰門
生輓送

謝承後漢書曰鄧晨尚世祖姊新野公主主爲王恭兵所
害及薨詔備主官屬法駕招迎主魂與晨合葬於北邙
謝承後漢書曰馬援卒後有人上書譖之者援妻孥惶懼
不敢以喪還舊塋裁買城西數畝地葬而已賓客故
人莫敢弔會樓妻子草索相連詣闕請罪帝乃出訟書以
示之方知所坐上書訴冤前後六上辭甚哀切然後得葬

謝承後漢書曰崔瑗爲濟北相光祿大夫杜喬爲八使徇
行郡國以臧秦瑗微詣廷尉瑗上書自訟得理出會病卒
臨終顧命子寔曰人稟天地之氣以生及其終也歸精於
天還骨於地何地不可藏形骸勿歸鄉里寔奉遺令遂留
葬洛陽初崔寔父卒標賣田宅起冢塋立碑頌葬訖寔產
遺盡因以推酤酤爲業時人多以此譏之寔終不改
亦取足而已不致盈餘

謝承後漢書曰陳寵爲廣漢太守先是洛縣城南每陰雨
常有哭聲聞於府中積數十年寵問而疑其故使吏行
還言襄亂時此下多死亡者而骨骸不得葬償償在於是
寵愍然矜之即勑縣盡收斂葬之白是哭遂絶

華嶠後漢書曰楊震爲太尉中常侍樊豐等驕恣震常切
諫由是共構譖震策罷遣歸本郡遂仰鴆毉曰有大鳥
來止樹上須臾下地安行到柩前正立在頭旁人共更撫

抱終不驚駭鳥養色頸去地五六尺舒翅廣一丈三尺莫有能名者葬畢飛去

范曄後漢書曰范冉一名丹臨命遺勑其子曰吾生於昏闇之世值乎淆修之俗生得在世濟時死則何忍自同於世氣絕便斂斂以時服衣足蔽形棺足周身斂畢便穿穿畢使埋其明堂之奠盂飯寒水飲食之物勿有所下墳封高下令足自隱知我心者李子堅王子炳也今皆不在制之在爾勿令鄉人宗親有所加也

范曄後漢書曰趙咨以病自乞徵拜議郎沉疾京師將終告其故吏朱祇蕭建等薄斂素棺藉以黃壤欲令速朽早歸后土不聽子孫改之朱祇蕭建等遵敛到家子胤不忍父體與土并合欲更改窴祇建詈以額命於是奉行世稱明哲

後漢書曰董宣爲洛陽令辛於官詔遣使者臨視唯見布被覆屍妻子對哭有大麥數斛車一乘帝傷之曰董宣廉潔死乃知之以宣綬爲二千石賜艾綬葬以大夫禮

後漢書曰樊宏卒遺勑薄葬並無所用以爲棺槨一藏不宜復見如有腐敗傷孝子之心使與夫人同墳異藏帝善其令以書示百官因曰令子之心使與夫人同墳異藏帝善吾萬歲之後欲以爲式

後漢書曰袁安父沒毋使安訪求葬地道逢三書生問安何之安爲言其故生乃指一處云葬此地當代爲上公須臾不見安異之於是遂葬其日晡一書生

因執縛而引柩於是乃前式遂留止冢次爲脩墳樹
後漢書曰繆肜汝南召陵人也太守陳湛召爲決曹
史安帝初湛病卒官肜送喪還隴西始葬會西羌反叛湛
妻子悉避亂他郡肜獨留不去爲起墳冢乃潛穿井傍以
爲窟室晝則隱寇夜則負土及賊平而墳已立其妻子感
肜已死還見大驚關西咸稱傳之共給車馬衣資肜不受
而歸
後漢書曰張霸蜀郡成都人也爲會稽太守後徵四遷爲
侍中年年七十遺詔諸子曰昔延州使季子死葬嬴博因坑
路側遂以葬焉今蜀道阻遠不且歸塋可止此葬足藏骸
骨而已務遵速朽副我本心人生一代但當畏敬於人若
不善加已直爲受之諸子承命葬於河南洛陽縣因遂家焉
後漢書曰士孫瑞理王充等事曰興平二年秋朝廷以九
月九日引見公卿近臣飲宴罷席前說故司徒王允故司
隸校尉黃琬並有功於國可聽收葬允恭等葬
魏略曰田豫病亡戒其妻子曰葬我必西門豹遶妻子難
之曰西門豹古之神人都可葬其所豫曰豹所履行正與
我等耳使死而有靈必與我善妻子從之
魏略曰赫昭字伯通病亡遺令戒其子凱曰吾爲將知將
不可爲也吾數發冢取其木以爲攻戰具又知厚葬無益
於死者也沒必斂以時服棺但周於事而已
南北在汝而已矣
魏略曰沐德信年六十餘自慮無常豫作終制誡其子以
儉葬至嘉平中病其臨困又勑豫增誠氣絕令二人舉
戶即增絕哭泣之聲止婦女送又誡後亡者不得入藏不
得封樹妻子皆遵之

魏志曰征東將軍王基母卒詔敕公卿會葬
洛陽追賜豹皮海大守
魏志曰邴原字根矩北海人太祖辟司空掾原辭曰舍葬非禮也
太祖愛子倉舒亦沒太祖欲令合葬原者以能守訓典而不
原之所以自容明公之所以待原者也明公爲以爲哉太祖乃
劫也若聽明公之命則是凡庸也明公爲以爲哉太祖乃
止
魏志曰任城王章葬賜錢爲路龍旂虎賁百人如漢東平王
故事
魏志曰徐邈爲光祿大夫數歲即拜司空固辭不受以大夫
薨于家用公禮葬諡曰穆侯
魏志裴潛薨贈太常子秀嗣遺令葬中唯置一坐尾器數
枝其餘一無所設也
王隱晉書曰魏舒字陽元爲冀州刺史入代山濤爲侍中
舒三取妻皆先亡是歲自表乞假還本郡葬妻上曰舒當
左右朝政不宜遠還縣里舒素清苦不營財產頓closed衆喪
必無以自供其賜葬地一頃錢伍拾萬

去春入朝因自營洛陽城東首陽之南為將來北域而所得地中有小山上無舊塚其高顯雖未定比那山然東秦二陵西瞻宮闕南觀伊洛北望夷叔曠然遠覽情之所安也故遂表樹開道為一定之制取法鄭大夫欲以儉自完耳棺槨小斂之事皆當稱比

王隱晉書曰馬隆字孝興東平人也少有智勇門寒無仕路兗州刺史令狐愚坐事死槀州無敢送喪者惟隆以武吏託稱家客隨送喪葬種植柏三年禮畢乃還槀州皆慙

王隱晉書曰徐苗以永寧三年春亡遺令灌巾漆衣斂棺雜塼露車載柩葦席尾器而葬矣

晉陽秋曰荀粲亡時年二十九性簡實不能與常人交接所交者一時俊傑至葬夕進者數十餘人皆同時知名士也哭之感動路人

漢晉陽秋曰司馬師葬賈疑於洛陽西北三十里瓜澗之濱下車數乘不設旒旐百姓相聚而觀之曰前所殺天子也或掩面而泣

晉諸公讚賈右女宣華公主葬用羽葆鼓吹熊渠伎先領為終制曰延陵薄葬孔子以為達禮華元厚葬春秋以為不臣古之明義也自今死亡者皆斂以時服不得兼重又不設床帳明器空後復土滿坎不得起墳種樹

王隱晉書曰庾峻遺勑子弟曰朝卒暮殯幅巾布衣葬不擇日祇奉遺命斂以時服

晉中興書曰劉驎之少有信義去家百餘里有一獨嫗病將死歎息謂人曰誰當埋我惟有劉長史耳何由令知驎之先聞有病故往候之值其命終乃身為治棺殯送其乏

晉中興書曰初溫嶠葬豫章朝議以為首受顧命功濟社稷宜還陪陵官為起冢太尉侃上疏停其移葬詔從之至嶠後妻何氏在便載嶠棺還都詔令葬建平陵北并贈

晉中興書曰東海王越薨妃裴氏痛越棺柩被焚乃招魂葬越於舟徒中宗以爲非禮下詔曰夫冢以藏形廟以安神今世招魂葬者是埋神也其禁之

後魏書曰韓延字顯宗爲虎牢鎮將初延曾往柏谷塢有魯宗之墓有終焉之志因謂子孫曰我不勞向北代葬也即可就此子孫從其言

崔鴻後燕錄曰趙秋字武汲郡朝歌人也輕財好施隣人屬縣求其親黨悉令殯葬其家人絕滅者憲之出公祿使細紀營護之又土山人有病輒云先亡爲禍皆開冢剖棺水洗枯骨名爲除三憲之曉諭爲陳生死之別事不相由風俗遂改

當富貴不可言勿忘玄度也

宋書曰謝方明父冲爲孫恩所殺伯父邈守吳興又爲孫恩圍邈弱而勇決過人結邈門生討其黨恩黨害之方明禮素羸

又曰顯憲之臨終爲制勑其子曰夫出生入死理兼晝夜生即不知所從死亦安識所往延陵云精氣上歸于天骨肉下歸于地魂氣則無不知良有以也雖復菅昧難徵要若非妄百年之期迄若馳隙吾今預爲終制瞑目之後念並遵行勿違吾志也莊周將臺達生者也王孫士安矯俗者也吾進不及達退無所矯常謂中都之制允理愜情求周於身示不違禮棺周於衣足以蔽臭入棺之物一無所須載以輜車覆以帷布爲使人勿惡也

崔鴻三十國春秋夏錄曰赫連昌發二百里內民二萬五千人鑿壍嘉平陵七千人繕清廟於契吳初昌父勃北遊契吳昇高而歎曰美哉斯皐臨廣澤而帶清流吾行地多矣未有若斯之美昌以勃平昔之意也故立廟焉葬勃曰於城西十五里起行宮模寫統萬宮殿飾以金銀珠璣葬訖

楚之殺駿馬數千匹

唐書曰貞觀十年葬文德皇后於昭陵因山爲墳不封不樹太宗懲秦漢已來厚葬以致發掘因序平生之志刻於石以誡將來

又曰高宗以頻年飢儉召雍州長史李義琰謂曰庶人之徒商賈雜類竟爲厚葬違越禮度雍州列鄙之百四方取則卿爲嚴禁勿復使然也

又曰初玄宗因拜橋陵至金粟山覩盤蠻有龍盤鳳翥之勢謂左右曰吾千秋後宜葬此地羣臣乃追先旨築陵此山曰泰陵

又曰蘇頲葬上遊咸宜宮將出殯閭題夜出愴然泊路顧今日葬吾寧忍棄遊遂還宮

又曰初涇原節度使韓滉之領涇州也平涼臨會門之役

將士散骨在焉乃令聚而坎瘞之因感夢於滉有覩謝之意遂以聞由是下詔深自剋責仍遣秘書少監孔述睿及中官以御厨饌物及內造衣服數百襲令劉昌收其散骨以歸大將三十人將士一百人皆具棺斂以衣服葬於淺水原置二冢其大將曰雄義冢將士曰懷忠冢詔韓林學士撰二冢誌文及祭文其曰劉昌盛陳兵於葬所具牢饌但祭之禮吕及大將皆素服臨之焚其屍及紙錢千幅又立三堠題以冢名表於道傍師人觀之莫不感泣

穆天子傳曰甲辰天子南葬盛姬於樂池之南

乃命盛姬之喪視皇后之葬法河濟之間共事

之事抗即車

鼓鍾以葬○山海經曰秋山帝堯葬于陽夸之旗七星之文

又曰務隅之山帝顓頊葬于陽

又曰赤水之東蒼梧之野舜與叔均之所葬也其中有九疑山舜所葬在長沙零陵界中

又曰那天與帝爭神帝斷其首葬之常羊山及乃以乳爲目以臍爲口

晏子曰景公成路寢之基逢於何遭晏子再拜前曰於何之母死兆在路寢之臺牖下願請合骨晏子入白公公作色曰自古及今子亦嘗聞請葬人主之宮者乎對曰古之人君不奪生人之居不殘死人之墓故未嘗聞請葬人主

之宮也嬰聞之生者不安命之曰畜憂死者不葬命之曰畜哀畜憂哀者危君不如許之公曰諾逢於何遂葬路寢之基麤

墨子曰古者聖人制爲葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡死者昔堯北教八狄迫死印印之山衣衾二領桐棺三寸葬之舜西教乎七戎迫死南紀之市既葬而市人乘之禹東教於越葬於會稽之山桐棺三寸皆下不及泉上無通臭三王者豈財用不足哉以爲葬埋之法也

孟子曰滕文公卒葬有日矣天大雨雪甚至牛曰若[illegible]水[illegible]其墓見棺前和文王曰先君欲見羣臣百姓矣乃出爲於三日而後葬令太子亦曰先王以留而撫社稷故使雪弛其

期更爲曰此文王之義也太子曰善

莊子曰莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲齎送吾葬具不備耶何以加此弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰在上爲烏鳶食在下爲螻蟻食奪彼與此何偏耶

又曰莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人有漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之盡堊而鼻不傷自夫子之死吾無質矣吾無與言之矣

韓子曰墨者之葬也父母有天下往往而是之儒者破家而葬循子而儐孰之二日世主以爲俊而尤之儒墨者之葬也父母有天下往往而是之儒者破家而葬循子而儐孰之三年毀而扶杖世主以爲孝而禮之也

又曰齊國好厚葬布帛盡則無以爲幣材木盡則無以爲守之以告管仲曰布帛盡則無以爲幣材木盡則無以爲守

又曰何武葬北邙陳龍阪壬嘉家東北一里許
又曰楊貴字王孫京兆人也生時厚四奉養死卒裸葬終
南山下其子將掘土鑿石深七尺而反著
又曰安定嵩真玄茂曹元禮並明筮術皆成帝時人真帝
以筮自克其壽七十三真曰綏和元年正月二十五日晡
時死矣書其壁以誌之至二十四日晡時死妻曰真筮時
見長下一筭欲以告之慮脫其旨故不告今校一口也
又曰北芒青龍隴上孤墳之西四尺許鑿之七尺吾欲葬
此地也真死依言往掘得古時空棺即以葬之
又曰漢帝及諸侯王葬皆用珠璣玉匣形如鎧甲連以金縷
匣上皆鏤為蛟龍鳳凰麒麟之象時謂蛟龍玉匣
又曰杜子夏葬長安北四里臨終作文曰魏郡杜郭孔勇
忠款犬馬未陳奄先草木骨肉歸於土堀氣則無所不知

何必故立然後即化封長安北郭此為安息及死命刊石
埋墓前
陳留風俗傳曰小黃縣故陽武東萌鄉也因黃水
以名縣沛公起兵野戰於是有丹蛇在水自洒濯入于祥宮其
以梓宮招魂幽野於是有丹蛇在水自洒濯入于祥宮其
浴處有遺跡諡曰昭靈夫人
盧植別傳曰植初平三年卒臨困勑其子儉葬於山足不
用棺附體單帛而已
鄭玄別傳曰玄卒遠今諸弟自郡守以下當受業者裹絰
赴者千餘人
郭翻別傳曰翻字道翔武昌人遺令儉葬唯以兩卷老
子示存道德
杜祭酒別傳曰君年五十二當其終亡安厝先塋帛布輔

葬送四

吳越春秋曰早亡門外麋湖西城者麋王城也與越王遘戰越王殺麋王麋王無頭騎馬還武里乃死門留葬武里城中以午日死至今武里午日不舉火

又曰吳王闔閭有子女怨王乃自殺闔閭痛之甚葬於昌門外鑿地爲池積土爲山文石爲槨金船銀錡珠玉之寶皆以送女乃舞白鶴於吳市中令萬民隨觀還使男女與鶴俱入門因塞之

又曰吳謀伐齊齊景公使子女爲質於吳吳王因爲太子聘齊女齊女少思齊日夜哭泣發病閶閭乃起北門名曰齊門令女往遊其上女思不止病日益甚至且死女曰令

死有知必葬海虞山之顛以望齊國閶閭傷之甚用其言葬於虞山之嶺以瞻望齊國是時太子亦病而死

說苑曰蓋聞相梁并衛有罪而走齊齊君令仲迎而問曰吾子將亡勑其兒煥曰我葬必近魚池煥爲起冢於池之北去池四十步

山謙之丹陽記曰晉車騎將軍王舒令其子曰甚愛漂陽縣死則我欲葬爲故王死之後徙縣治令處而以昔解爲墓

續搜神記曰干寶字令升新蔡人其父有嬖妾母至妒賢父葬時因推着藏中經十年而母喪開墓見棺妾伏棺上衣服如生就視猶聽漸漸有氣良久還穌經日乃蘇云父常與之寢接恩情如生在家中

范晏陰德傳曰陳襄字奉卿廬江舒人也行到縣郭見道

水以却流爲證殆虛言也

王符潛夫論曰文帝葬於芷陽因高不起山陵今京師貴戚郡縣豪家生不極養死乃崇喪造起大冢廣樹松柏廬舍祠堂務崇侈僭此無益於終無益於孝徒作煩擾傷害吏民今案畢鎬之郊無文武之陵南城之東無尚父之冢周公非不忠曾子非不孝也

崔寔政論曰送終之家亦大無度至念親將終無以奉遣乃約其供養衣服務脩已沒之制竭家盡業廿之不恨窮阨既迫起爲盜賊拘執陷罪爲世大戮痛乎此俗之愚民也

錄異傳曰秦安葬其母蓬三書生語其葬處該至四世五公其後公路年十八騎奔故常食盛飯諸女以絳爲地道遊行其上此葬地所致也

謝綽宋拾遺曰桓溫葬姑孰之青山平墳不爲封域恐墓傍開鑿立碑故號其處令後代不知所在

襄陽耆舊傳曰峴山南有習家魚池者習郁之所作也郁將亡勑其兒煥曰我葬必近魚池煥爲起冢於池之北去池四十步

山謙之丹陽記曰晉車騎將軍王舒令其子曰甚愛漂陽縣死則我欲葬爲故王死之後徙縣治令處而以昔解爲墓

續搜神記曰干寶字令升新蔡人其父有嬖妾母至妒賢父葬時因推着藏中經十年而母喪開墓見棺妾伏棺上衣服如生就視猶聽漸漸有氣良久還穌經日乃蘇云父常與之寢接恩情如生在家中

范晏陰德傳曰陳襄字奉卿廬江舒人也行到縣郭見道

上馬傍有臥疾人呼冀與語曰吾是長安魏公卿門下
榮尘來下道病困不能復前願可相救冀答云家有幹
可但歸乎公卿曰幸甚即扶與俱到家養視積日疾
卿謂冀曰馬上有金千餘餅素二十疋可貨以用謝
言絶而亡冀賣素與衣金殯斂之畢埋高敞之地以金置
棺下不使人知乘馬去公卿兄長公見冀乘馬問必知公
卿陰告官收冀具以狀對長公迎喪發棺下得金如數叩
頭謝以金投其門中冀送長安還之

汝南先賢傳曰袁閎字夏甫延喜末當辟作閨逐散
髮乃築土室四周於庭潛身不入八年終于土室之中臨卒勑
其子曰勿設殯棺衣衾之備也但着禪衫疎布單衣幅巾
覆尸於板床之上五百墼為藏

會稽典録曰趙曄字長君山陰人也少為縣吏奉檄迎新

郵曄甚恥之由是委吏到職其精力盡以其道授之期年之
服至撫卒業經營葬之然後乃去後十二十年不還家人
又曰張敞字子高上虞人也同郡子之正初郡決遣
制詔書難之曰吾聞狂固謂夫傑以矯世君子弗為若乃
夫傑以矯世君子弗為若乃事取中庸以建基趣美稱於當世一不如意
又曰謝夷吾轉下邳令預自知死日如期果卒勑其子曰
漢末喪亂有發掘露骸之禍使縣棺下葬墓不封墳
楚國先賢傳曰韓凱與聘終遷言曰夫令不之以禮則
節之以禮庶見前世送終遷之以儉若凱忽則失之其
又曰河內洪園張公名而無字葬於園中于今供祀焉
永昌郡傳曰建寧郡葬送之法焚燒之煙上

正上則大殺牛羊共相勞賀作樂若過風烟氣者即不
悲哭也

孫盛雜記曰許子將墓在郡南四里昔子將以中國大亂遠
來渡江隨劉繇而卒藏于昌門裏于時漢興平二年也
吳天紀中太守吳興沈季自日於廳事上坐忽然如夢見
一人著黃單衣黃巾稱汝南羊與許子將求改葬門忽不
見即求其喪不知處遂招魂葬之命文以旌遐為招魂
文

越地傳曰禹并井若法也以象為禹葬以度不煩人衆
榮資九州志曰渡之盤官有奉禪山昔始皇過此而美之
死因葬焉有廟在平地于今民祠之
述征記曰荀氏葬在彭城東岸有一丘民俗謂之荀
氏葬或云斯則徐偃王葬后仓倉者也古徐國宮人嫁而生
之瑞周穆王命楚滅之后仓將死生角九尾實異能也
又曰魚山臨清河舊屬東阿王曹植無外此山有終
焉之志植之所遊池沼溝渠悉存既葬于山西有二石柱
猶存也地今割并穀城

鄧德明南康記曰陽道去縣并數十里名高陵不築墻
不種樹立堂皇五間安牀幔周勒大臣像又於堂皇東立重
樓虎陵在勒西北角既并鄣中便亂其封域故未有名域
云尋故掘凡此二陵皆偽葬石勒中使虎自剖於深山
風俗通曰王喬為葉令天下一玉棺於洛服飾殫盡棺中蓋便立
入不動搖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾乃發棺但見雙鳧
飛之俗皆葬於城東土自成墳其多聚為方城其中開道足
人無知之者

皇覽曰諸漢家之葬方中百步穿為方城其中開道足
施六馬發三河三輔近郡卒徒十萬數復土

姚信士緯曰蓋葬於荒平則恐後世都邑居之葬於陵墓
則恐民人耕殖及之厚葬大棺人所為用下一寡棺木民
人率多發掘以為其居千墳萬隧然不毀若其唯厄棺薄
葬欲以時服依于高丘微于深窀平則後舊塋一兒欲留葬太
語林曰王太保有二兒喪一兒欲還舊塋一兒欲留葬太
保乃垂涕曰不忘故鄉仁也不慾本主達也唯仁與達吾
二子有焉

又曰王武子葬夕孫子荊哭之甚非禮向靈曰卿常好驢鳴今為卿作驢鳴既作驢似真聲賓
客莫不大笑孫聞笑顧謂曰諸君不死令王武子死賓客
莫不皆怒須臾之間或悲或笑或好或惡
世說曰阮籍葬母蒸一肥豚飲酒二斗然後臨訣直言窮
矣都得一號因吐血良久又節飲二斗然後臨訣直言窮
晉記曰籍母將死與人

園墓如故有者求止籍不肯留與決飯而飲酒二升舉聲一號吐血數升也

又曰庾文康亡何楊州臨葬云埋王樹着土中使人惜何能已（敬胤洲陳者庾語也何處也）

又曰晉明帝亦解冢宅門郭璞爲人葬後微服往看因問君何以葬龍角此法當滅族主人答云郭云葬龍角三公此是葬龍耳不出三年當致天子明帝復問云爲是出天子耶答非能出招致天子耳相冢書曰九葬龍耳富貴出五侯葬龍頭暴得富貴人不能見葬龍口賊子孫葬龍齒在恭死葬龍咽死滅門葬龍腮必在死天子葬高山者侯葬連岡焦人葬平地應璩新詩曰野田何紛紛城郭何落落埋葬嫁娶家皆是商旅客喪側食不飽酒肉紛狼籍吾式帝賜劉廙葬錢詔曰故侍中劉廙以清識明鑒以師友之恩廙墓爲盜賊所發甚用惻然其賜錢三十萬葬田一頃

晉賜王沈葬錢并地詔曰故驃騎將軍王沈忠允篤誠執德弘毅外清方夏內濟世務歷位有稱勳功茂著不幸薨殞志業未究今當葬其賜錢三百萬

晉賜傅嘏夫人剋葬錢詔曰故太常傅嘏昔以令德賢才爲先帝所稱登龍之際有翼贊聖忠之勳早代殞沒不終功業每念其遺績常存於心今嘏夫人剋當葬賜錢十萬給作藏人功嘏墓開發以少耳

說文曰冢高墳也壟丘也墓兆域也

釋名曰冢腫也象山頂之高者腫起也墓孝子思慕之處也丘陵象其形也

書曰武王克商封比干之墓

周禮曰大司徒以本俗六安萬民一曰族墳墓

又曰冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右（公謂先王也昭者明也穆敬也）辨其度數（度謂丈尺也）而正其位（各以其屬）凡爵者居前（謂王公也）凡死於兵者不入兆域（戰敗死於外以罪加之）凡

有功者居前（居王墓之前）以爵等爲丘封之度（與卿數同）以辨尊卑之等（孫詩利）大喪詔有司請及窆（窆謂下棺也）及反哭（反哭謂葬已還也）以庶子治墓（庶子掌諸侯之適子）及葬言窆爲主人（謂其不忍言）及窆執斧以涖（涖臨下棺也）遂入藏凶器正墓域守墓禁（禁謂凡非墓之葬所居爲葬限）凡墓爲尸九諸侯及諸臣葬於墓者授之兆爲之圖（圖九州中之墓地）今國民族葬而掌其禁令（族葬謂各以其親）凡爭墓地者聽其獄訟師其屬而巡墓厲（厲惡也）居其中亡室以守之（亡謂死者）

禮曰適墓不登龍（爲其不敬墓域助葬必執紼（紼繩之大事）引車（車柩車）又曰孔子既得合葬於防（孫詩既知其處）而不墳（墓高者曰墳）曰吾聞之古者墓（墓謂北域之人）今丘也東西南北之人不可以不

識音志也於是封之崇四尺（四尺周制也）孔子先反（還也）而門人後雨甚至（極辭也）孔子閔焉（閔傷也）曰丘東何遲也曰防墓崩（孔子言汝以防墓崩）孔子泫然流涕（流涕悲哀之貌）曰吾聞之也古不修墓（修謂築治也）又曰易墓非古也（易者改變之名）蓋周公葬於魯其後人因而弗改（因猶仍也）孔子從之也（從謂築墓）又曰曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉（宿草謂陳根也）子路曰（姓仲名由字子路）吾聞諸夫子（夫子謂孔子）朋友之墓有宿草而不哭焉（宿草謂陳根也）子路曰何以（何以猶何用也）哀我（哀我猶憐我也）曰吾聞之（吾聞之謂頻煩曰何以哀我）又曰子路去魯（謂子路去魯適衛）之也去國則哭于墓（墓謂先人墓）而後行反（還）其國不哭展（展謂入事）其墓而入（入事）可作也吾誰與歸（歸猶從也）叔譽（舜也）曰其陽處父乎（處父晉大夫）文子曰行并（并猶簡也）於晉國不沒其身（其猶不足稱也）智不足稱也（智謂智謀）豈盜（盜音道）其陽處父乎文子曰見利不顧其君（君謂襄公）仁不足稱也（仁謂仁愛）豈殺（殺音試）其君乎（殺謂弒君）文子曰死者如（如猶往也）可作也吾誰與歸（歸猶從也）叔譽（舜也）曰其陽處父乎文子曰行并（并猶簡也）於晉國不沒其身（其猶不足稱也）智不足稱也（智謂智謀）豈盜（盜音道）其陽處父乎文子曰見利不顧其君（君謂襄公）仁不足稱也（仁謂仁愛）豈殺（殺音試）其君乎（殺謂弒君）文子曰死者如（如猶往也）

朝安君之心（安君之心使君以我為心也）我則隨（隨猶從也）子乎利其君不忘其身（其猶不足稱也）身不遺其友（遺猶棄也）豈（豈音凱）事其友（事猶事也）晉人謂文子知人傳曰譽叔曰晉人禦師必於（於猶敗也）卑之墓也（卑謂墓域）又曰鄭子產帥車七百乘伐陳陳侯扶其太子偃（偃陳侯名）弁（弁音般）墓（墓域也）

又曰吳將伐齊越子率其衆以朝吳將皆喜唯子胥懼曰是豢（豢養）吳也夫（夫猶彼也）豕（豕謂養豕人）豢（豢養）以（以猶為）豕（豕謂養豕人）食（食音嗣）以（以猶為）死（死謂為人所食）墓（墓域）槨（槨）可封也吳其亡乎

史記曰黃帝崩（崩）葬橋山（山名）武帝巡（巡）祠（祠）方還（還）祭黃帝冢（冢）曰吾聞黃帝不死今有冢何也左右曰黃帝已上天群臣（臣）葬其衣冠故有冢（冢）帝曰吾誠得如（如）黃帝（帝）視去妻子如脫（脫）屣（屣）也

又曰楊里子卒（卒）葬渭南章（章）莒（莒）之東曰後百歲當有天子（子）之墓（墓）至（至）漢興（興）長（長）宮（宮）在其西（西）諸（諸）侯（侯）來（來）朝（朝）皆（皆）下（下）車（車）陳（陳）乘（乘）自（自）宮（宮）夾（夾）我（我）墓（墓）至（至）漢興（興）長（長）宮（宮）在其西（西）諸（諸）侯（侯）來（來）朝（朝）皆（皆）下（下）車（車）陳（陳）乘（乘）自（自）

直其墓

漢書曰朱買臣（臣）獨行歌道中（中）負（負）薪（薪）擔（擔）其（其）妻（妻）家（家）見（見）買（買）臣（臣）飢（飢）寒（寒）呼（呼）飯（飯）飲（飲）之（之）

又曰驃騎將軍霍去病（去病）卒（卒）天子（子）為（為）治（治）茂（茂）陵（陵）為（為）冢（冢）像（像）祁（祁）連（連）山（山）

又曰張（張）延（延）年（年）東（東）海（海）下（下）邳（邳）人（人）為（為）河（河）南（南）太（太）守（守）母（母）來（來）見（見）執（執）金（金）吾（吾）馮（馮）翊（翊）趙（趙）廣（廣）漢（漢）皆（皆）以（以）高（高）節（節）顯（顯）名（名）當（當）世（世）延（延）年（年）自（自）謂（謂）延（延）年（年）曰（曰）天（天）道（道）神（神）明（明）人（人）不（不）可（可）獨（獨）殺（殺）我（我）不（不）自（自）意（意）當（當）老（老）死（死）牀（牀）下（下）而（而）被（被）刑（刑）戮（戮）也（也）行（行）矣（矣）為（為）汝（汝）東（東）歸（歸）掃（掃）除（除）墓（墓）地（地）耳（耳）遂（遂）去（去）歸（歸）郡（郡）見（見）昆（昆）弟（弟）宗（宗）人（人）復（復）為（為）言（言）之（之）後（後）歲（歲）餘（餘）果（果）改（改）東（東）海（海）共（共）不（不）賢（賢）其（其）母（母）

又曰哀（哀）帝（帝）令（令）將（將）作（作）為（為）董（董）賢（賢）起（起）冢（冢）陵（陵）傍（傍）內（內）便（便）房（房）剛（剛）桓（桓）題（題）湊（湊）外（外）為（為）徼（徼）道（道）周（周）垣（垣）數（數）里（里）閭（閭）果（果）盛（盛）（盛音成）

又曰恭（恭）王（王）母（母）丁（丁）姬（姬）葬（葬）定（定）陶（陶）恭（恭）王（王）薨（薨）丁（丁）姬（姬）復（復）其（其）故（故）太（太）后（后）以（以）為（為）既（既）已（已）之（之）事（事）不（不）須（須）復（復）發（發）棺（棺）更（更）葬（葬）之（之）后（后）詔（詔）曰（曰）閔（閔）改（改）故（故）棺（棺）為（為）致（致）椁（椁）作（作）冢（冢）問（問）以（以）太（太）牢（牢）謂（謂）若（若）設（設）既（既）發（發）傅（傅）太（太）后（后）冢（冢）開（開）壁（壁）被（被）數（數）百（百）人（人）開（開）丁（丁）姬（姬）椁（椁）火（火）出（出）四（四）五（五）丈（丈）吏（吏）卒（卒）以（以）水（水）滅（滅）適（適）得（得）入（入）燒（燒）椁（椁）中（中）器（器）物（物）開（開）傅（傅）后（后）棺（棺）亦（亦）開（開）數（數）果（果）公（公）卿（卿）在（在）位（位）皆（皆）阿（阿）恭（恭）旨（旨）入（入）錢（錢）帛（帛）追（追）子（子）弟（弟）及（及）生（生）四（四）夷（夷）凡（凡）十（十）餘（餘）萬（萬）人（人）操（操）持（持）作（作）具（具）助（助）將（將）作（作）擾（擾）平（平）恭（恭）王（王）母（母）丁（丁）姬（姬）棘（棘）其（其）槨（槨）以（以）為（為）世（世）戒（戒）天（天）時（時）有（有）擊（擊）（擊音激）為（為）數（數）千（千）衛（衛）士（士）救（救）丁（丁）姬（姬）穿（穿）中（中）又（又）曰（曰）張（張）賀（賀）為（為）掖（掖）廷（廷）令（令）宣（宣）帝（帝）即（即）位（位）賀（賀）已（已）死（死）子（子）又（又）早（早）亡（亡）上（上）追（追）思（思）賀（賀）恩（恩）封（封）其（其）家（家）以（以）德（德）置（置）守（守）冢（冢）二（二）百（百）家（家）

又曰夏侯勝字（字）公（公）長（長）遷（遷）太（太）傅（傅）卒（卒）官（官）賜（賜）冢（冢）塋（塋）葬（葬）平（平）陵（陵）太（太）后（后）為（為）素（素）服（服）五（五）日（日）報（報）師（師）傅（傅）之（之）恩（恩）儒（儒）者（者）以（以）為（為）榮（榮）

又曰原涉自以先人墳墓儉約非孝也通大治冢舍周閣重門初武帝時京兆曹氏葬茂陵伐其道爲京兆阡涉墓西買地開道立署曰南陽阡人不肯從謂之原氏阡東觀漢記曰帝感李通首創大謀每幸南陽常遣使者以太牢祠通父冢

又曰建武三年以皇祖考墓爲昌陵後改爲章陵因以春陵爲章陵縣二十六年春正月初作壽陵將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用帝曰古帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後世之人不知其虛太宗識終始之義景帝能遵孝道遺天下反覆而獨完其福豈不美哉今所制地不過二三頃無爲陵地裁令流水而已

又曰郡刑字次孫早孤以至孝稱值天下亂野無烟火而鄰刑獨在家側每賊過見其尚幼而有志節奇而哀之

後漢書曰楊震字伯起改葬華陰遠近畢至先葬日有鳥高丈餘夜前悲鳴聲甚哀乃去於是立石鳥冢於其冢所

又曰郭伋徵太中大夫行時年八十六帝詔臨菑冢塋地東郡魏郡涼州刺史部及管仲冢尸並不得葬

又曰种暠上音仲下音果爲遼東郡魏安遼東屬國民盜發暠母冢得棺

效開暠夜舉國傷惜單于每入朝賀見墳墓輒哭祭

又曰帝祠章陵過湖陽祠樊重墓追爵謚爲壽張敬侯立

廟於湖陽車駕每南巡常幸其墓賜大會

又曰韓稜遷南陽太守特聽得過家上冢鄉里以爲榮

又曰蔡順母平生畏雷自亡後每有雷震順輒圍冢泣曰順在此後太守鮑泉舉孝廉順不能遠離墳墓遂不就

又曰溫序拜謁者還護羌校尉序行部至武威隗囂將苟宇所拘仗劒而死序主簿持屍歸洛陽殯於家地賜塋田一頃

殺光武聞而憐之命悉送喪到洛陽殯於家地賜塋千

又曰交趾吳祐字季英爲膠東侯相政務寬平不任小吏自決獄訟隨其輕重爲譬喻各使歸情遠近悅服

雖情多猾詐終不敢欺

又曰陸康字季寧爲廬江太守時年八十六帝詔賜康安車駟馬

可服珠寶巨萬

又曰金鄉縣北墓石爲冢去得百步地白兎及得金故因金

人

又曰王襃字子淵少立操尚父喪葬於江南買奴便令守冢

立屋墓側以教授爲務旦夕常至墓前朝拜悲號聲斷絶

墓前一柏樹襃常所攀翫所著樹色與凡樹不同

書曰滕修南陽人也爲廣州牧修在海南積年爲邊夷所附

卒喪歸葬京師帝嘉其忠賜葬墓田一頃

又曰東海王越屯許路經榮陽過祭故太傅祖逖墓哭之悲慟刊

石立文表贈官爵帝乃遣使策贈待中光祿大夫加金章
印綬進爵爲侯賜墓田一頃客一戶祠以少牢
又曰盧志言於成都王穎曰黃橋戰亡者有八千餘人既
經夏暑露骨中野可哀穎乃造棺八千餘枚以成都國秩爲衣服殮葬
王事乎穎乃造棺八千餘枚以成都國秩爲衣服殮葬
於黃橋北樹枳籬爲之塋域又立都祭堂列石立碑紀其
赴義之功使亡者家四時祭祀有所
晉書載記曰西胡梁國兒於平涼作詩塚每將妻妾入塚
飲讌酒酣外舉床而歌時人或譏之國兒不以爲意前後
征伐屢有功姚興以爲鎮北將軍年八十餘乃死
後魏書曰李沖字思順初祖時爲尚書僕射在雍州山
宋書曰宋文帝元嘉二十五年行幸江寧經司徒劉穆之
墓遣使致祭焉

近杜預冢高祖之意也後車駕自鄴還洛經冲墓左右以
聞高祖卧疾望墳慟哭
又曰傅咸字長虞北邙於平坦處多葬王侯唯馬鬣微隆
有終焉之志遠慕杜預近邙李冲王肅決附葬於塋遂
買左右地數畝遺勑子收葬曰此吾之永宅也
禮系曰天子墳高三雉諸侯半之卿大夫八尺士四尺天
子樹松諸侯樹柏卿大夫樹楊士樹楸尊卑差也
楚漢春秋曰惠帝崩呂太后欲爲高墳使從來央宮坐而
見之諸將梁不肯侯垂泣曰日夜見惠帝冢隧哀痛欲死
以死傷生也且竊哀之於是太后乃止
蕭方等三十國春秋曰晉義熙元年盜發故驃騎將軍卞
壺墓剖棺掠之壺屍面如生兩手乘拳瓜生達背
戰國策曰齊宣王見顏觸曰觸前觸亦曰王前王作色曰

士貴乎觸曰士貴若秦攻齊令曰有敢去柳下季壟五十
步而樵採者罪死不赦今曰有能得齊王頭封萬戶由是
觀之生王之頭不如死士之壟
崔鴻前趙錄曰張黃龍西人也事母孝母喪既葬於墓
側哀感幽顯歲餘而墓地白裂棺沐自破母遷蘇活
方言曰冢秦晉之間謂之墳或謂之堆或謂之埵或謂之
愉蜀或謂之采古者卿大夫有采地名以爲氏也或謂之墓或謂之壞或謂之墳墓壞亦墳大防也
若謂之丘丹青而無墳謂之墓言謂其墓地之標識也
所以安墓謂

宋書曰王玄謨從弟玄象位下邳太守好發冢掘無完棺時人聞垣內有小冢增上冠平幘朝日初外見一女子立冢上玄謨便命發之有一棺尚全有金釵銅人以百數剖棺見一女子可二十姿質若生卧而言曰我東海王家女應生資財相奉幸勿見害女辭有玉刻斬臂取之於是女復死

又曰大明三年孝武幸籍田經袁湛墓作致祭增卒墓五戶

又曰何承天博見古今為一時所重張永嘗開玄武湖遇古冢冢上得一銅斗有銘文帝以訪於朝士承天曰此亡

新威斗王莽時三公六卿各一在冢外一在冢內時三台居江左者唯甄邯為大司徒必邯之墓俄而又啓冢內更得一斗復有一石銘云大司徒甄邯之墓

又曰張裕曾祖父郭璞為占墓地郭謂其冢年過歲位至三司而子孫不蕃其冢年幾減半裁卿校而後罷世貴顯澄乃葬其冢後位至光祿年六十四而亡其子孫遂昌

又曰周山圖為淮南太守時盜發桓溫冢大獲寶物客寫數十往五取以還山圖山圖不受簿以還官

前書曰柳世隆曉數術於倪塘創墓與賓客踐履十往五往常坐廢及卒墓上圖墓取其坐處焉

又曰王倫之為豫章下車祭徐孺子訪子將墓

又曰初荀伯玉微時有善相墓者謂其父曰君墓當出暴貴者但不得久耳又出失行女子伯玉聞之曰朝聞道夕死可矣頃之伯玉姑當嫁明日庭行今久乃遣人去尋求不能得後出家焉召伯玉卒敗云

又曰富陽人唐寓之僑居桐廬父社相傳言墓為葉富白云其冢葬有王氣山中行舍轉相游惑永明二年冬寓之聚黨遂開富陽至錢地

又曰始興王鋳鎮蜀次川圍地得古冢冢復棺但有朽銅器十餘種並古形玉琴三枚珠寶甚多不可勝識全銀為魚水銀為池左右咸勸取之物一不得犯

又曰宜都王鎮鎮姑孰于時人發桓溫女冢得金帛箱織

金銀為器又有金蚕銀蠶等物甚多俄以答詔焚於物以賜之鑄曰今取往物後取令物如先人物如先人物如先人使長史紊約自往脩復纖毫不犯

又曰文惠太子鎮雍州有老相傳云是楚王冢大獲寶物王屏風竹書

便命市之葬畢有道士善圖墓云地不利長子若厥伏或可申延乃爲蠟及諸物埋墓側長子位有宮監鮑邈之魏雅者二人初並爲太子所愛邈之晚見疎於雅密啓武帝云雅爲太子厭禱帝密遣檢點果得鵝等物大驚將窮其事徐勉固諫得止唯誅道士

又曰蕭毅太清初爲梁州長史梁州有古墓名曰尖冢或云張騫墳欲有發者輒聞鼓角與外相拒堆埋者懼而退若先人之冢其哭不自禁同行者哈然大笑曰余等給劵晉國耳其人慙及至燕國之城社長見先人之廬冢悲心更微

傅子曰太原民發冢破棺中有婦人將出與語生人也視其家上木三十歲不知此婦人三十歲常生地中也將一朝數然生偶與發冢者會也

抱朴子曰吳景帝時於江陵掘冢取板治城後發一大冢內有重閣石扉皆檜轉開開四周徼道通車其高可乘焉又鑄銅爲人數十枚長五尺皆大冠衣執劍列作儀坐皆刻銅人背後石壁言殿中將軍或言侍郎似公王冢也破其棺棺中有人璫已班白鮮明面體如生人棺中有白玉璧三十枚藉尸兵人聚出死人以倚冢壁一玉長一尺形似冬瓜從死人懷中出墮地兩耳皆破此則皆假物而不朽之効也

呂氏春秋曰世之爲丘壟也其大若山其樹若林以此觀世示富則可矣以此爲死則不可自古及今未有不亡之冢無不掘之墓也是故大葬則必暴露無不掘者而世爭爲之甚不悲哉葬於叢林通樹枝木以備洒掃

又曰盧坦爲侍御史會李錡反有司請毀錡祖父廟墓坦嘗爲錡從事乃上言曰准安王神通有功於皇昧且古之父子兄弟罪不相及況以錡故可累五代祖乎乃不毀因

以梧大夫八尺樹以槐庶人八尺樹以楊

柳

晏子曰梁丘據死景公召晏子告吳之高大其壟晏子對曰不可公遂止

列子曰燕人長於楚老而遂過晉國同行者給之指社曰此燕國之城其人愀然變容乃喟然而歎指舍曰此君先人之廬乃泫然而泣指壠曰若先人之冢其哭不自禁同行者啞然大笑曰余等給劵晉國耳其人慙及至燕國之城社長見先人之廬冢悲心

惡其勞以爲死者虛也

越絶書曰宋大夫華元冢在華原陳留小黃縣城北

吳越春秋曰虎丘者吳王闔閭墓也下池廣六十步深一丈五赤銅槨三重中池廣六尺金爲王鬼諸腸魚腸之劒以送爲取士臨海潮千萬人築治之以葬後金精上地爲白虎據墳故以爲虎丘

越傳曰禹到大越上苗山更名山曰會稽因死葬焉爲壙深七尺上無窻泄下無流水壇高三尺土階三等周方一畝

華陽國志曰周失綱紀蜀先稱王有名蠶叢其目縱死作石棺石槨國人化之故俗以石棺槨爲縱目人冢

又曰蜀有五丁能移山舉萬鈞其王薨輒立大石長三丈重千鈞爲墓志

又曰蜀遣使朝秦惠王許嫁五女於蜀蜀遣五丁力士奉迎地山崩同時壓殺五丁及秦五女蜀王痛傷命曰五婦冢今其人或名五丁冢

又曰武都有一丈夫化爲女子美而艷蜀王納爲妃不習水土欲去王必留之乃作東平之歌以樂之無幾疫故王哀之乃遣五丁之武都擔土爲妃作冢

三輔決録曰竇后父名固遭秦亂隱身釣魚隴坻而卒后建武中元家死沒唯孤兒續始生善親自哺養世祖拜登尊號遣使者於父隴所築起大墳

世說曰戴公見林法師墓曰德音未遠而拱木已積冀神理綿綿不與氣運俱盡耳

又曰黃初末吳人發長沙王吳芮冢以其神於臨湘爲孫堅立廟容貌如生衣服不朽發者見網曰君何類長沙王芮但微短耳網悵然曰是先祖也自芮之幸至

發四百餘年網芮之十六世孫也

又曰有人相羊祜應出受命君忌其言遂使掘斷墓後以壞之相者云墓勢相連猶有折臂曰三公俄而祜陸馬折臂後至三公

又曰郭景純過江居于暨陽毋丘安墓不盈百步時人以爲近水景純曰將當爲陵今沙漲去數十里皆爲人居家

桑田

博物志曰漢末發范明友冢奴猶活明友是霍光女婿故記言光冢事廢立之際多與漢書相應

又曰漢末有發前漢時宮人冢者宮人獨活既出平如復舊

列士傳曰羊角哀左伯桃與荆將軍冢以他日角哀夢伯桃語已曰蒙子之恩而獲原厚葬荆將軍自以憂負得子則勝不得則負矣角哀至期日陳兵設壯冢上三輔決録曰趙嘉年三十餘有重疾七年不樂乃爲令狗兒曰丈夫生一世處無箕山之操仕無伊摯呂尚之勳欲役伏吾吾不聽與逆戰不勝期十五日大合戰以決勝負得子則勝不得則負矣角哀至期日陳兵設壯冢上

天不我與復何言哉聊立一圓石以樹吾墓前刻之曰漢有逸民姓趙名嘉有志無時命也奉仕何後病愈

楚國先賢傳曰李善字次孫南陽人也本同縣李元蒼頭建武中元家死沒唯孤兒續始生善親自哺養世祖拜善及續並爲太子舍人善顯宗時辟雍公府以能治劇轉遷日南太守從京師之官道經南陽李元冢未至一里乃脫服持劒去草及拜墓哭泣甚悲身炊麤食以脯祭

楊雄家諜曰子雲天鳳五年卒葬安陵阪上所厚沛郡桓君山平陵如子禮弟子鉅鹿侯子夏芭共爲治喪諸公遣世

三秦記曰昭帝母鉤弋夫人居甘泉宮三年不反遂死即葬之以千人營葬故有千人葬名曰思忉墓

趙岐別傳曰岐字臺卿年九十餘建安六年卒先自為壽藏圖季札子產晏嬰收向四像居其像居主位皆為讀頌勑其子曰我死之日墓中聚沙為牀布單白衣散髮其上覆以單被即日便下下訖便掩

王子年拾遺記曰舜葬蒼梧之野有鳥如丹雀自丹州而來吐五色之氣氣如雲百日馮翼雀能銜土以成墳

天元嘉中望氣者稱此地有天子

三齊略記曰田開強公孫捜古治子三壯士冢在齊城東南三百步陽陵里中

王子年拾遺記曰南荒之國其死者葬之中野百鳥銜土為墳羣獸為之掘穴不封不樹

西京雜記曰青龍觀前有三株樹樹下石麒麟二枚蹲臥無慮圍內冢藏一切發掘其高異者輒斫伐以文石屏風婉然周正不覺棺柩器緻跡但床上玉唾盂一枚銅鉦二金鐸具皆如新中有石屏風以文石為枰高八尺許廣狹容四丈以手捫棺滑澤如新自取服之襲王冢以銀灌其上穿鑿三日乃開黃氣如霧鯛人鼻目痺辛不可入以兵守之經日乃歇初至一戶無

扉篇石床方四尺床上有石几左右各三石人立侍皆武
冠帶劒後入一户石扉有關簪帽見指指出光照人刀斫
不入燒鋸截之乃深一寸兒輒為補治數寸累積未餘事方
不能開乃止後入一户亦石扉關鑰得一石床方七尺屏
風銅帳鉤或在床上或在　地下似是眠席枕石銅釣
墮落床上石枕一枚床上塵埃脏脏（黑甚高似是衣服床
左右婦女二十悉皆立侍或有執巾櫛鏡鑑之象或有執
盥捧食之形無餘異物俱見鐵鏡數百所魏王子且渠家
甚淺狹無柩但有石床廣六尺長一丈石屏風下悉是海
床上兩屍一男一女年皆二十許俱東首裸形無衣斂
肌膚顏色疑猶如生人畏懼不敢侵擁開如故棺器物皆朽爛不別唯
瓦為棺器物都無唯銅鏡一枚晉靈公家其現狀四角皆
以石為獨大棺廣半里許元嘉十四年德明與諸生

兆尸猶不壞穴窴中皆有金玉其餘器物皆朽爛不別唯
玉蟾一枚大如拳腹空容五合水光潤如新玉取以成水
書滴幽公家甚高壯美門既開皆是石弦纔除梁丈餘乃
得雲母深尺所乃得百餘尸縱橫相枕皆不朽唯一男一
子餘悉女子或卧亦有立者衣服形色不異生人有白狐見人驚走左右欲射之
家棺柩明器朽爛無餘有白狐見人驚走左右欲射之
不能得傷其左脚少王夢一丈夫稱晉白公曰七日何
故傷吾左脚仍以杖叩王左脚王覺左脚痛遂瘡至死
不差
述征記曰梁孝王冢斬山徙户以石為藏行一里到藏中
有數尺水有大鯉魚人皆潔而進不齊輒有獸噬其足獸
似豹也
幽明錄曰漢末大亂潁川有人避地他郡有荼七八

歲不能步遠勢不兩全道邊有古冢穿取以繩繫女下
之經年餘還於家尋索無欲更殯葬忽見女尚存父大驚
問女得活意女云家中有一物於是長蛇兒輒為補治數寸累積未餘事方
為試效之果愈不復飢渴家人於家尋索此物乃是大
龜
又曰孫鍾吳郡富春人堅之祖也與母居至孝篤信種瓜
為業忽有三年少詣門乞瓜鍾為設食臨去曰我司命也感
君不知何以相報此山下善可作冢復言欲連世封侯而
數代天子即鍾跪曰數代天子故當所樂便為定墓吉凶
可山下百步後頭見我去處便是墳所也下山行百步顧
顧見忽化成白鶴也
述異記曰南康郡鄧德明常在豫章就雷次宗學雷家世
東郊之外去史豫章墓半里許元嘉十四年德明與諸生

步月逍遥忽聞音樂風詠之聲即夜白雷出聚曰七門去
人尚遠必鬼神也乃相與尋之遥至史墓但聞冢下有管
絃女歌聲吟詠之聲咸歎異焉
鄱善長注水經曰智水東逕七女冢冢夾水羅布如七星
高十餘丈周迴數畝元嘉六年大水破冢崩出銅不可稱
計北有七女池池東有明月池狀如偃月皆相通注謂之
張良渠蓋良所開也
又曰粉水有文將軍冢前有石虎石柱甚修麗閭裏為
南陽葬婦墓側汴平其域夕夢丈夫諫止之而美不從後夢
乃為人所害
又曰淄水出太山萊蕪縣原山東過利縣東水西有梁冢
冢東有女水或云桓公女冢在其上故以名水甚有神焉

又曰潛水縣有車騎將軍馮緄貴桂陽太守李溫家二子之靈常以日還鄉潛水暴長郡縣吏莫不水上祭之搜神記曰宋大夫韓馮取妻而美康王奪之馮怨王因之論爲城旦妻密遺馮書誤其辭曰其雨淫淫河大水深日出當心王以問蘇賀對曰其雨淫淫言愁且思也河大水深不得往來也日出當心有死志也俄而馮自殺妻乃陰又曰潁川諸闔字道明墓在楊州蔣山之西每至陰雨冢中輒有絃管之音

又曰魏武北征過頓丘望見一岡不生百草王粲曰此必是古冢此人在世服特生墓石死而石生熱蒸出外致大木燃滅即令鑿果得大墓有槨棺家貧親自營葬有班竹志性集曰陶侃微時遭大喪葬家貧親自營葬有班竹專以載致忽然失去便自尋索見道中逢一老公便舉手指亢向於岡上見一牛眠山湊中必是君牛眠處好可作墓

安墳則致極顯貴位極人臣世爲方嶽侃指一山云此好但不如下當世有刺史言訖便不復見太尉之葬如其言侃指別山與周訪家則并世刺史矣

潘岳閑中記曰秦始皇陵上驪山之北高數十丈周迴六七里今在陰盤界此陵雖高大不足以銷六十萬人積年之功也其用功力或　隱而不見者驪山泉本北流者皆被疽潰尋便死

又曰承儉者東莞（音官）人病亡葬本縣界後十年忽異其縣令夢云故民承儉　今見却明府急救令便勑內外裝乘作百人仗便令馳馬往冢上日向已出天忽大霧對面不相見但聞冢中悁悁破棺聲有二人墳上望霧冥不見人百人同聲大叫收得冢中三人墳上二人得逸走其夜令夢云二人雖得走民已誌之一人面上有青誌如

民陪陵渭陵延陵義陵皆不立縣也

雷次宗豫章記曰郡東南二十里有一大冢號丹陽郭長老云是郡人丹陽太守聶友冢也外形甚高大內大冢橫首大冢外作墽道周匝皆通冢居中兩邊各有四小冢相通一埏似是裹高二丈餘小者半之墽直又半之此冢相通以人從死也且今新塗縣南十

殉葬者不聞聶友奈何以人從死也且今新塗縣南十里見聶友墓

荊州圖記曰鄢縣北三十里有一墓甚崇偉前有石樓高一丈五尺上作石鳳凰狀九子相傳云是姚家墓不詳其人

又曰江陵縣東南七十里有楚昭王墓高四丈餘王粲登樓賦所謂西伐昭丘是也

盛弘之荊州記曰當陽城東南有單龍村村外有單龍冢甚高大舊傳單龍能仰觀俯察必公之儔也數稱劉氏當王

故厚為其葬

又曰鄢鄉即鄢城地也城東南有單龍村村外有單龍冢其南又有漢魏郡太守黃香冢

鄧德明南康記曰白水有高嚴臨水頂有柴侯墓遙望松樹幸歲不凋說者云墓處極峻及累石為冢又別有人藏不可得開若欲上山必遇雷時之異夜時見光如炬如爛鑪所謂寶精也

又曰平固水口下數里有螺其亭昔一少女曾江畔乘小船採螺俱沙邊共宿夜聞騷騷如軍馬行須臾見群螺張口無數突來破舍噉此女子奔伯悉走上岸至曉方還但見骨耳收埋林際報其家經四五日間所埋處皆見古冢高十餘丈穹隆頂可受二十人坐其旁多螺新故相傳謂之

太平御覽卷第五百五十九

冢墓四

禮論曰問郡將臨墓主人先以除身無服將若不哭主人當哭否賀循荅之云凡君臨喪主人不敢以哭煩君宜哭則主人不敢以哭煩君哭禮也此除君耳

又曰問墓中有何面爲上荀納以爲緣生奉終宜依禮坐生遵師法而陪葬者三百餘家松三千樹大皆十數圍高四五十丈今俗名其山曰民皆須先君哭禮也此除君上

祇茂者是也

伏琛齊地記曰臨淄小城北門東二百餘步有晏冢

又曰齊桓公冢齊城之南東十五里在牛山桓公冢西南八里有仲父冢葬於牛山之阿

又曰朱虎城東二十里有柴阜共三十里柴阜東頭有魏徵士郎管寧墓石碑猶存城東北門東二百餘步有晏冢

源墓石碑猶存

又曰牛山西南二里有孫寶墓石碑猶存

吳地記曰昌門外女墳者吳王闔閭女墓也乃以文石爲槨藏金玉珠玩以人從死其高墳深池池水成湖故名曰女墳亦與虎丘俱見發掘皆無所得也

又曰昌門南有要離墓吳王闔閭既殺王僚而代之僚子慶忌亡奔衛慶忌勇捷過人恐結諸侯還爲國難伍子胥與要離爲行人要離弱而謀於王曰殺吾妻子刑吾左手吳王暴虐如此其信之遂與俱還

伏滔北征記曰黔婁九井山北十里有吳大將諸葛瑾墓墓墳猶存西北十八里有漢梁前墓是梁冀云此墓有玉衣珠璫皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

伏滔北征記曰黔婁九井山北十里有吳大將諸葛瑾墓墓墳猶存西北十八里有漢梁前墓是梁冀云此墓有玉衣珠璫皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

龍勝冢石碣猶存（晉王莽之死不食而死）

又曰金鄉焦氏山北數里有漢司隸校尉魯峻冢前有古石祠堂堂壁皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

又曰金鄉焦氏山北數里有漢司隸校尉魯峻冢前有古石祠堂堂壁皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

伏滔北征記曰黔婁九井山北十里有吳大將諸葛瑾墓墓墳猶存西北十八里有漢梁前墓是梁冀云此墓有玉衣珠璫皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

又曰齊桓公冢在牛山北十里有吳大將諸葛瑾墓墓墳猶存西北十八里有漢梁前墓是梁冀云此墓有玉衣珠璫皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

伏滔北征記曰黔婁九井山北十里有吳大將諸葛瑾墓墓墳猶存西北十八里有漢梁前墓是梁冀云此墓有玉衣珠璫皆青石隱起自書契以來忠臣孝子貞婦孔子及弟子七十二人形像皆刻石記之

又曰齊桓公冢在牛山北五里平地爲墳高十丈周回二百餘步有發之者冢深數十仞得一銅槨金玉甚多尚父五世葬周斯寔田和冢也和遷齊居於海上而別爲諸侯亦稱太公也○又曰宿預縣水南大徐城古之徐國城北徐君墓季子解劒墳樹則斯地也

又曰城陽縣城二里小城二里小城南九里有堯陽自漢迄于晉二千石及承尉刊名堯即位至永嘉三年二千七百有二十一載記于堯碑城東南六里堯母慶都墓稱曰靈墓堯陵北二里仲山甫墓墓前祠堂石室儼然若新皇覩冢墓記曰額頭冢在東郡濮陽縣頓丘城外廣陽里

中王莽時使使者桐顓項冢
又曰秦始皇冢在驪山古之驪戎國今之所典也貢獻人
伐驪戎獲二女其山陰多黃金其陽多美玉謂藍田是也
故貪而葬焉并天下徙七十餘萬穿入地洞三泉而致槨
宮觀奇器珍怪諸物藏之令一匠人作機弩人有近穴輒
射之以水銀爲百川江河大海金銀爲鳧鴈機關轉相灌
終而復始上具盡天文以人魚膏爲燈度久不滅後宮無
子者皆殉從死者甚衆工匠知之殺工匠於藏中閉
羨門復土樹草木以像山墳高五十餘丈周迴五里餘後
項籍燒其宮觀關東賊發之後牧羊兒亡羊入藏中持
火照羊燔其槨後賊遂取其銅
又曰太上皇葬萬年高帝父也高帝葬長陵孝惠帝霸
陵諸陵皆用瓦器不爲墳壠不封不樹
帝葬陽陵孝武皇帝葬茂陵孝昭皇帝葬平度孝宣帝
葬杜陵孝元帝葬渭陵元帝下詔曰無令從民令天下無騷
動之憂自是陵園不置邑者
孝平帝葬康陵孝文皇帝弟薄太后葬南陵高五丈二尺冢爲祠壇方六尺與
如諸王長好道事八公世之思者云是仙駕乃往南
好道百官皆得仙狗吠雲中雞鳴天上東平思王冢在東
平松皆西靡
又曰蕃頡冢在馮翊御縣利陽亭南道傍墳高六尺學書
者皆往上姓名投刺祀之不絕
又曰蚩尤冢在東郡壽張縣闕鄉城中高七尺民常十月
祀之有赤氣出如一匹絳色民名爲蚩尤旗又有髑冢在
山陽郡鉅野縣傳言蚩尤與黃帝戰於涿鹿之野黃帝克
之身體異處皆葬之

又曰冀仲冢在魯昌陵縣東去縣二十五里山上因名冀仲
岑亭名冀仲亭
又曰湯冢在濟陽南縣北郭冢四方方八十步高七丈上
平
又曰吳大伯冢在會稽吳縣北去城十里
又曰周文王武王周公冢在京兆長安聚
又曰王子晉冢在南陽鄧縣西
又曰夏育冢在濟南歷山上
又曰秦繆公冢在甘泉宮前祈年觀下
又曰虢公冢在可汗溫縣東濟水南大冢是也其城南南
虢公墓
又曰葉公諸梁子高冢在南郡葉縣西北去城三里所近
縣民皆祠之

又曰魯大夫叔梁紇冢在魯國東陽聚安臺東北八十四
步名曰防冢民傳言防墳於此微高
又曰孔子冢在魯城北便門外南去城一里冢塋方百畝
冢南北廣十步東西十步高丈二尺冢爲祠壇方六尺與
地方平無祠堂冢塋中樹以百數皆異種多人世世皆無
能名其樹者民云孔子弟子異國人各持其國樹來種
孔子墓中不生荊棘及刺人草伯魚墓在孔子冢東與孔
子並大小相望子思冢在孔子冢南大小相望
又曰伯樂冢在濟陰定陶東南一里冢高五丈
又曰師曠冢在右扶風名曰好疇山人民不敢上其上
又曰楚武王冢在汝南郡鯛陽縣葛陂鄉城東北民謂
之楚王冢
又曰鄭相子產冢在河南郡新鄭城外大冢是也

又曰靖郭君冢在魯國薛城中東聚孟嘗冢在鉅野薛城中
又曰文信君呂不韋冢在河南洛陽城北邙山道西大冢
是也民傳言呂母冢不韋先墓故其冢名呂母不韋死獲
過於始皇矣民傳云不韋好經書皆以秦隸明帝朝公卿
大夫諸儒八十餘人論五經誤失符節令宋元士臣闕矣
昭王與不韋好書皆以書葬王至尊不韋久貴冢皆以黃
驪題湊冢地高燥未壞臣願發昭王不韋冢視未燋時書
又曰亞夫冢在廬江居巢縣郭東居巢平中
又曰齊桓公冢在臨淄城二十里溜水南孟嘗君冢相去
公冢同塋○唐書新語曰開元中集賢學士徐堅等更問
北域之制於張說曰長安神龍之際有黃門侍郎韋巨源
神之意而以人事參之僕嘗聞其略記其要墓欲深而
狹深者取其幽狹者取其固平地之下一丈二尺爲土界

又一丈三尺爲水界各有龍守之土龍六年而一暴水龍
十二年而一暴泰當其隧者神道不安故深二丈四尺之下
可以設奇巧墓之四維謂之折壁欲下闕而上安其土填
謂之中雄中雌欲俯發而傍繫墓中未粉高師以代石望
不置鋪甓飛以其近於火不置黃金以其久而爲惟不
置朱丹雄黃礬石以其氣燥而烈使壙上草木枯而不蠹
置羽毛其近於屍也鑄鐵爲牛豕之像可以御盜壙閩而
潔能和百神實之墓內以助神道僧泓之說如此
又曰大理卿徐有功持法不濫及其葬也將穿墓築者曰
必有異應以旌善人果獲石堂其大如斧者中空外堅四門
入牖占曰此天所以祚有德也置之墓中其後終吉後優

詔賚贈龍及其子

圖墓書曰大墓天剛殺父之門八將之首位廊乾尊務得

宋孝武置自古帝王守冢戶詔曰先代帝王因時創業君人建國禮尊南面而歷運推移年代久遠丘壠殘毀樵牧相趍塋兆堙蕪封樹莫辨白古以來帝王陵墓可隨近十戶蠲其役以供守視

宋高祖脩晉元王墓詔曰大褒賢崇德千載弥尊孝敬始義隆自遠楚元王積仁基德啓蒲斯境素風道隆作範後昆本支之祚實隆邦宗遺芳餘烈奔享百代而丘封依然壙塋莫翦感遠存往慨焉永懷夫爰人表樹士崇且猶勿翦追甄墟墓信陵尚或不絕況瓜瓞所興開源自本者乎可藹復近墓五家長給灑掃

太平御覽卷第五百六十一

禮儀部四十

弔

周禮喪祝曰王弔則與巫前（鄭司農注云巫執鬼神之事）又司巫曰男巫王弔則與祝前女巫（王前如○又太僕曰太僕掌三公孤卿之弔勞（注云勞謂）掌士大夫之弔勞

禮曰知生者弔知死者傷知生而不知死弔而不傷知死而不弔弔不能賻弗問其所賞

又曰將軍文子之喪既除喪而後越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎士於禮者之禮也其動也中（中禮也）

又曰死而不弔者三（三謂自殺及人殺己不弔也）畏厭溝瀆（溝不深也）

又曰曾子弔於負夏（負夏衛地也）主人既祖（既祖謂遷柩朝祖也）填池（填池謂將葬塞壙也）曾子曰不可以反宿也（宿謂留也）曾子曰賁尚不如（賁衛人名）柩子游而示人曰夫也為習於禮者（非從者曰禮與）

又曰曾子弔於子夏之喪而哭其不可以反宿也曾子曰賁尚不如柩之妻知禮也齊莊公襲（襲謂襲莒地）莒子奉柩梁死焉（梁莒大夫）其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則弔之（下以大夫以上）

子180-373

君無所辱命（無所辱命辭不能達其意）
又曰季孫之母死哀公弔焉（曾子與子貢弔焉關入爲君）
禮弗內也（闔人守門者）曾子與子貢先入閭人曰鄉者已告矣（既不敢止之言下）
子貢先入閭人曰鄉者已告矣（既不敢止之言下）曾子後入閭人辟之（辟避也）
之（辟避也）
又曰舫既封而弔（舫齒高室）周反哭而弔（弔齒高室）
將何之曰吾父死將出哭於巷（出巷以爲不可發）曾子曰爾
大事之舍也（舍謂人使）其自有始（使曾子北面而弔焉）
孔子曰舫已慤吾從周
又曰五十無車者不越疆而弔人（不越疆爲人辭勞）
又曰婦人不越疆而弔（弔非婦人之事）
又曰婦人不越疆而弔（弔非婦人之事）
又曰夫不在（行弔之日不飲酒食肉）
使人弔之（弔於民臣有大夫之喪庶子不受弔主）

弔於葬者必執引若從柩及壙（皆執紼示助之勞）
喪公弔之必有拜者（拜謝其亦爲）
曰寡君承事（承事亦爲）主人曰臨（君謂柩於路必）
使人弔之（弔於民臣有大夫之喪庶子不受弔主）

又曰子張死曾子有毋之喪（毋以非其服非其人之喪）
弔服（以非其服非其人之喪）曾子曰我弔也與哉（曾子曰我弔也與哉）
又曰晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳（重耳獻公之子）
之亡國恤於斯得國恤於斯（皆出奔是時）
辟之（辟出奔是時）且曰寡人聞之亡國恤於斯得國恤於斯（皆出奔是時）
辟之（辟出奔是時）雖吾子儼然在憂服之中（重耳之舅犯）
舅犯（重耳之舅犯）吾子儼然在憂服之中（重耳之舅犯）
以告舅犯（舅犯是重耳之舅犯）
舅犯曰孤（重耳）
仲曰宋其興乎禹湯罪己其興也勃焉（勃興也）
忽焉
又曰

之有罪何辱命焉言若有罪若免於罪則有先人之祇廢在下妾不得與郊弔婦人无外事故下拜也
又曰將吉相鄭伯以如晉亦賀虎祁也史趙見子太叔曰甚哉其相蒙也蒙欺也可弔也豈特唯我賀將天下實賀
又曰琴張閭宗夷吾死琴張孔子弟子閭名宗夷吾弟子將往弔之仲尼曰齊豹之盜而孟縶之賊也女何弔焉
又曰晉頃公卒秋八月葬鄭游吉弔且送葬魏獻子使士景伯詰之曰悼公之喪子西弔子蟜送葬在魯五年今吾子無二何故
漢書曰龔勝死有老父來弔其哭甚哀既而曰可哭以喪自燒音以明自消龔生竟夭天年非吾徒也
又曰荊訢自元帝遭父喪有弔者盈門後母疾之不迎席不正也

不得止舊盧於側作小菴往如舊也
續漢書曰郭太字林宗退身隱居教授徒衆若遭父母喪致至河南詔遣百官皆會弔所上車竊素服往弔望城門舉音送哭而至哀慟復幸城門遂喪車臨望溝邊上親臨視以太牢儀如孝宣帝臨霍將軍故事
謝承後漢書曰徐孺子不就諸公之辟及有喪者萬里赴弔常於家預炙雞一隻以一兩綿絮漬酒中暴乾以裹雞腳到所赴家漬以水漬綿使有酒氣以雞置喪前祭畢便去
王隱晉書曰何劭為司徒冀養子攸為嗣來聚弔攸攸辭以疾絜獨笑而出曰今年決下攸品王詮謂之曰知死弔死何必見生攸前多罪尔時不下今何公新亡便下攸品

人謂中正畏強侮弱絜乃止也
鄧粲晉紀曰阮籍能為青白眼禮俗之士疾以白眼對之宗正繇吉康之兄也聞籍喪弔焉籍以不哭見其白眼喜不懌而退也
晉中興書曰周顗兄嵩既被害王敦便入弔嵩高臥不動顗曰兄奈之何人為天下所殺復何弔之敦甚憚之
家語曰季桓子死魯大夫朝焉而弔子游問孔子曰禮乎孔子不答他日又問孔子曰始死則羔裘玄冠者易之而已又何疑焉
又曰孔子有母之喪蒲魯陽寬弔於孔子曰今季氏將大饗境內之士聞諸乎曰丘弔聞之鄰在喪猶亦欲與焉性陽虎曰子謂不然乎季氏饗士不及子
禮統曰弔生謂之唁何弔若喪之位哭

之事但嗟嘆以言故謂之唁弔死謂之弔何弔若喪哀痛毒故謂之弔
有恩厚復無服屬但致傷哀痛毒故謂之弔
白虎通曰禮弔記曰天子哭諸侯爵弁純衣
又曰遣大夫弔辭曰皇天降災子獨遭離之嗚呼哀哉
莊子曰孔子圍於陳蔡之間七日不火食太公任弔之曰幾死乎曰然子惡乎曰然任曰吾木先伐其井先竭子其意者節智以慢物修身以明汙昭昭乎若揭日月而行故不免
又曰莊子妻死惠子弔之則方箕踞鼓盆而歌曰察其始本無生非徒無生也本無形非徒無形也本無氣雜乎芒芴變而有生今又變而之死人且寢於巨室我噭噭隨而哭之自以為不通乎命故止之
又曰老聃死秦失弔之三號而出弟子曰非夫子之友耶曰

然則弔焉若此可乎曰然始也吾以爲其人也而今非也向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不斷言而言不斷哭而哭者是遁天倍情忘其所受

淮南子曰共鞏上之人有喜遊者其焉樂故士入胡中人皆弔之其父曰此何知乃不爲福居數月甚駿馬歸胡人皆賀之其父曰此何知乃不爲禍家富良馬其子好騎墮馬而折髀人皆弔之其父曰此何知乃不爲福居一年胡大出丁壯者控弦而戰鞏上之人死者十九此獨以跛之故子父相保

符子曰陶之富者朱公喪其中子隣人往弔之朱公方擁腫蹲踞捧頭而笑隣人曰聞有喪將哭子之哀朱公曰生不致哀死而哭何隣人之不通也

說苑曰孫叔敖爲楚令尹一國吏民皆來賀有老父衰衣冠白冠後來弔曰身已貴而驕人者民去之位已高權重者君惡之祿已尊厚而不知足者患處之叔敖再拜敬受命願聞餘教父曰位已高意益下官益高而心益小祿已厚而慎不敢取君謹守此三者足以治楚矣

世說曰顧彪先性好琴及喪家人常以琴置床上張琴但見雙鶴孤而沖天也

魏莊嗣不勝其慟徑上床鼓琴作數曲音極琴曰彥先頗復賞此不因又慟哭下執孝子手而去

賀循喪服要記曰始弔朝玄端之服也皮弁經素弁而加環絰也始死而往朝服若未知名而風情朗悟初陳留阮籍遭母喪裴楷弱冠往弔籍乃離喪位神志不變然至乃爲情嘗詠蒿萊若無人指不爲改容行止自若遂便去率情獨哭畢而退

裴楷別傳曰裴楷以知名而風情朗悟初陳留阮籍遭母喪楷弱冠往弔籍乃離喪位神志不變然至乃爲情嘗詠蒿萊若無人指不爲改容行止自若遂便去率情獨哭畢而退

陶侃傳曰侃丁母艱在墓下忽有二客來弔不哭而退儀服鮮異知非常人遣隨而看之但見雙鶴孤而沖天也

列女傳曰魯寡婦先生之死早與門人往弔寡婦門而入立於堂下其妻出衣褐袍曾子弔之上堂見先生尸在牖下枕塊席藁縕袍無表覆以布被首足不盡斂覆則足見覆足則頭見

禮記曰君使大夫弔於國君禮錫衰裳弁絰若士弁絰異姓若同姓

諡

釋名曰古者諸侯薨時天子論行以賜諡惟王者無上故於南郊稱天以諡之當春秋時周室卑微臣諡其父故諸侯之諡多不以實也

周禮曰太師九大喪師其鼓皆而作柩諡與言王欽與

又曰太史掌邦大之喪賜諡讀誄以大史賜諡

禮曰已孤暴貴不爲父作諡辨

又曰公叔文子卒其子成請於其君曰日月有時將葬矣請所以易其名者之誕也君曰昔者衛國函飢夫子爲衛

與國之鐵者是不亦惠乎君靈公也昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四隣交衛國社稷不廢不亦文乎故謂夫子貞惠文子

又曰幼名冠字五十以伯仲死諡周道也

又曰死而諡今也昔者生無爵死無諡古者謚以尊名卑以大夫以上乃謚之爵死有諡也

又曰子曰先王諡以尊名節以行也名者人所以自稱也先王詩行爲諡以導其行一大善者爲諡也

傳曰無駭卒無駭公子展也羽父請諡與族公問於衆仲對曰天子建德因生以賜姓祚之以土而命之氏諸侯以字爲諡因以爲族官有世功則有官族

又曰鄭人討幽公之亂斷子家之棺而爲六族改葬幽公

又曰楚恭王卒子襄嗣謚大夫曰君命大子襄曰君命以爲恭若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夏奄征南海以屬諸夏而知其過可不得謚乎恭平謚曰恭大夫從之

又曰衛侯賜北宮喜謚曰貞子賜析朱鉏諸侯成子論語曰子貢問曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也

漢書曰景帝令諸侯薨列侯初封及之國大鴻臚奏謚奏可

列侯薨及諸侯太傅初除之官大行謚奏誄榮

又曰賈山奏事曰聖王作謚三四十世耳雖亮節高行武累世廣德以爲子孫基業無過三四十世也

秦始皇帝曰死而以謚法是父子名號有時相襲者以一至萬則世世不相復也故死而號曰始皇帝其次曰二世至

帝欲以一至萬也

張晏漢書曰范丹卒三府各遣令史奔弔聚行論謚

爲貞節先生

又曰蔡雍當至朱穆家高其義及穆卒雍及門人共論謚曰忠文

范曄後漢書曰夏侯恭爲文章諸儒共論其德以爲謚恭曰何以子牙以習家業著賦頌讀九四十篇舉孝廉拜郎中

德先生

魏書曰有司議謚以爲鍾繇昔爲廷尉斷理刑獄決嫌明疑民無怨者猶于張之在漢也詔曰太傅功高德茂位爲師傅論行賜謚當先依此兼叙廷尉于張之德耳乃案謚

曰成侯

晉紀曰太康八年大尚平陽男郭彥爲冀州刺史彥有司奏云晉受命以來祖宗顯謚下未有同昔武帝與景皇同不可聽宜謚曰穆

晉中興書曰中宗即尊號也謚多古封爵不考德行王導上疏曰臣聞大行受大名小行受小名名則實行不

誣而已近代以來惟論德行不計爵位故太尚平陽男郭彥侯伯無辭遂不賜謚失小行之本今宜準建興建興故事宜依前訓使行以謚若謚同而位異則無辨而違自導始也

沈約宋書曰江湖出爲北中郎長史加二等謚曰忠子勢氏卒使群臣議謚智淵仁孝之後車駕幸南山桑馬至殿氏墓群臣皆騎從上以馬鞭指石柱謂智淵曰此柱上不容有懷字智淵答曰

宋書曰劉康祖出軍至壽陽數十里會魏永昌王以長安之衆八萬騎與康祖相及於尉氏康祖有八千人分結車營而進魏軍四面來攻衆分爲三且休且戰康祖率厲士將無不一當百魏軍死者太半流血沒踝矢中頭而死於是大敗舉軍沿淮爰免者纔數十人魏人傳康祖首示彭城百姓

王贈益州刺史謚曰壯
又曰藺昨轄素爲諸嬖令到縣十餘日掛衣冠於縣門而
去獨居屏事非親戚不得至其離門妻 薛太劭望儉女
又與別居遂無子卒親故迹其事行謚曰貞文先生
又曰曇首卒文帝臨慟歎曰王家欲衰賢者先殞上曰直是我
中書舍人周赳侍側曰王家欲衰賢者先殞上曰直是我
家衰耳以預謀誅羨之等追封預寧縣侯謚曰文
又曰王景爲吏部尚書令王儉維貴而疎晏既領選權行
臺閣與儉頗不平儉卒禮官欲依王遵謚爲文獻晏啓上
曰遵乃得此謚但宋來不加素族出謂人曰平頭宰事已
行矣
後魏書曰孝文太和十六年改益宣尼曰大聖尼父常謚
孔廟

齊書曰長沙威王晃武帝當幸鍾山晃縱鷂以爲羽刺道
邊沽藥上令左右數人引之銀綵皆卷聚而豬不出乃令
晃復驅焉技之應手便去鍾遠州獻駿馬上輒令晃試騎
林中調試之高帝常曰此我家任城也武帝線此意故謚
曰威 任城王卿魏也
梁書曰蕭子顯卒請謚于勑曰恃才傲物宜謚曰驕
又曰徐勉卒武帝流涕即韋鬲陽侯皇太后亦舉哀
朝堂有司奏謚居敬行簡曰簡執心決斷曰簡因証簡簡
公
又曰蕭機字智通位湘州刺史美姿容吉吐納家既多書
傳學強記然而好弄尚力走士子近小人爲州專意聚斂
無政績頻被案劾羣有司請謚詔曰王好內怠政宜謚
曰煬

又曰蕭機字智通位湘州刺史美姿容吐納家既多書
傳學強記然而好弄尚力走士子近小人爲州專意聚斂
無政績頻被案劾羣有司請謚曰王好內怠政宜謚
曰煬
又曰蕭嶷卒有司謚曰思初有司謚曰厲至
是詔易之右丞張正衡封其駁曰夫謚者所以懲惡勸善激濁揚清使忠臣賢子畏罪孔子脩春秋亂臣賊子懼孟軻高敬上既
比尚不能救況又廢其典法乎
大戴禮曰周公旦爲太傅相嗣王作謚法者行之迹也號
者功之狀也服者位之章也是以大行受大名細行受小
名行出於己名出於人謚慎也以人行之始終定號録之
以爲名也
禮記外傳曰古者生無爵死無謚法周公所爲
也竟宇爲爵爵後追議其功因其謚謚者行之迹也累積平生
所行事有善惡而定其名也有大行受大名謂之累行累也積大
陽文成也小善受小名善者微
定禍亂其功大也

五經通義曰諡者死後之稱累生時之行而諡之生有善行死有善諡所以勸善戒惡也諡之言列其所行身雖死名常存故諡也

白虎通曰諡者何謂也諡之爲言引也引列行之跡也所以進勸威德使上務禮節死乃諡之詩云靡不有初鮮克有終始終不能若一故據其終後可知也今世所以臨葬而諡之何因衆會欲顯揚之也諡或一言或兩言何文者一言爲諡質者兩言爲諡故湯死後稱成湯是曰翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜慈惠愛民曰文剛德理直曰武天子崩大臣至郊諡之者何以爲臣子之義莫欲稱其君掩惡揚美者故之如明不得欺天也

又曰卿大夫老歸死有諡何諡者別尊卑崇有德卿大夫

歸無過猶有祿位故有諡也夫人無爵故無諡或曰夫人有諡夫人國之母修閨門之內即下亦化之故設諡以章其善惡春秋傳曰葬宋共姬傳曰其稱諡何賢也傳曰哀者何莊公夫人也卿大夫妻無諡者何賤也夫人無爵猶士畧小不得有諡太子夫所以無諡何卑賤無所能豫猶士畧小不得有諡太子夫人無諡何本婦人隨夫太子無諡則夫人不得有諡天子太子元士也士無諡知太子亦無諡也附庸卑小無爵也王制曰古者之制爵祿凡五等附庸不在其中明附庸無爵也號諡何法生一稱父死稱灰也

抱朴子曰上古無諡始於周家耳黃帝諡諡後人追爲之諡取其治世時行迹而已非黃帝群臣之作也俗人通自不信仙寧肯追以仙諡黃稈天子傳曰爲盛姬諡曰哀倣人

荀氏家傳曰荀葵對象策曰臣聞人生於木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此故漢制使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝爲務也

列女傳曰魯黔婁先生死曾子與門人往弔舍曰何以爲諡其妻曰以康爲諡昔先君嘗賜之祿三十鍾先生辭而不受是其餘貴也彼先生者甘天下之淡味安天下之卑位不戚戚於貧賤不汲汲於富貴衆仁而得仁來義而得義其諡爲康不亦宜乎

崔駰章帝諡議曰昔陽嬴功之表諡者行之迹標德定功各當其實考經曰天地明察神明章矣

唐書數堯之德曰平章百姓言天之常德也詩曰追琢其章金玉其相雲漢文王經紀四方

又曰倬彼雲漢爲章於天喻文王聖德有金玉之質雲

漢之在天也舉表析義曰方德附矣易曰先天而天弗違後天而奉天時曰思以宜上尊号曰章唐獨孤及諡吕温曰諡嚴罰敦曰國家故事宰臣之謚有二字以彰善旌德焉夫以吕公文能無害武能禁暴則幹事忠則利人盛烈宏規不可備舉傳叙八元之德曰忠謹恭懿若以美諡擬於形容請曰忠謹及重議曰諡法在懲惡勸善不在字多少稱其大而畧其細故言文不言武言武不言文三代以下朴散禮壞乃有二字之諡非古也其源生於秦周漢興簡何張良霍去病霍光俱以文武大畧佐漢致太平其事業不一謂一文不足以紀其善於是有　文成景相成之諡雖顯禮甚矣然猶稱褒不失人唐興秦用周秦之制以魏徵爲文貞簡瑀爲貞穆孔巢父陳叔達温大雅岑文本唐休璟魏知古崔日用並當時薨謚以功名居宰相

若其諱不過二字不聞子孫依吏有以字少稱屈由此言之二字未必為褒一字未必為貶若能果在乎字數則是堯舜禹湯文武成康不如周威烈慎靖也桓晉又不如趙武靈魏安釐也杜如晦王珪以下或成或明或慈或憲不如蕭瑀之貞孫也然肅者威德克就之名以諡之從政威能開邪德可濟躬故以肅易名而忠在其中矣亦猶政會霸會前之不稱文豈必因而重之然後為美魏晉已來賈許之輩等算賈逵之忠莊張既之政能程普之智勇顧雍之容重王渾之器量劉恢之鑒裁庾冀之志尚彼八君子者方之東平宜無慙德死之日並謚曰肅當代不以為貶何嘗微一字二字以為之外降乎

諱

周禮曰小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌諱（忌謂先王先公所以名其親諱則子不敢不從諱也謚法曰名生於實相因而作謚生於名所以表德也名之與謚皆所以稱其親不之親諱是謂士也天子諸侯禮記曰生不名）

禮曰禮不諱嫌名二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母不逮事父母則不諱曾祖父母（不及事父母不及事王父母不及事曾祖父母皆不敢言其名也）

論語曰事父母幾諫（幾微也）

孝經曰事親者居上不驕為下不亂在醜不爭（居上謂貴為天子諸侯也驕則亡為下謂臣妾也亂則刑在醜謂衆人也爭則兵）

禮曰事父母幾諫（幾微也）

又曰事父母三諫不從隨而號之（隨而號之謂從而哭之）

又曰父母有過下氣怡聲（下氣怡聲謂和順其顏色）

又曰父母有疾冠者不櫛行者不翔（翔回也）

又曰父母有疾色憂（憂謂憂其病）

又曰父母有疾禱於五祀（五祀門戶井竈中霤）

又曰父母有疾飲酒不樂（不樂不能盡歡）

又曰父母有疾三日不櫛三月不沐（三日不櫛三月不沐謂不修容飾）

又曰父母有疾服勤不懈（服勤謂親有疾病則盡心力）

又曰父母有疾醫藥必親嘗之（親嘗之謂親嘗其湯藥）

又曰父母有疾憂色容（憂色容謂憂其病）

又曰父母有疾走而養無方（無方謂不擇地而安）

又曰父母有疾祭禱盡其誠（祭禱謂祭祀祈禱）

又曰父母有疾喪容哀（喪容哀謂憂其病）

又曰父母有疾言語謹（言語謹謂不妄言）

又曰父母有疾行步不敢疾走（疾走謂趨走）

又曰父母有疾不敢疾言（疾言謂急言）

又曰父母有疾不敢倨（倨謂傲慢）

又曰父母有疾不敢惰（惰謂懈怠）

又曰父母有疾不敢笑（笑謂喜樂）

又曰父母有疾不敢怒（怒謂忿恚）

又曰父母有疾不敢憎（憎謂惡其人）

又曰父母有疾不敢惡（惡謂惡其事）

又曰父母有疾不敢逆（逆謂違其意）

又曰父母有疾不敢拒（拒謂違其命）

又曰父母有疾不敢違（違謂違其教）

又曰父母有疾不敢遠（遠謂遠其所）

又曰父母有疾不敢離（離謂離其側）

又曰父母有疾不敢遺（遺謂遺其親）

又曰父母有疾不敢棄（棄謂棄其親）

又曰父母有疾不敢忘（忘謂忘其親）

又曰父母有疾不敢失（失謂失其親）

又曰父母有疾不敢毀（毀謂毀其親）

又曰父母有疾不敢傷（傷謂傷其親）

又曰父母有疾不敢辱（辱謂辱其親）

又曰父母有疾不敢危（危謂危其親）

又曰父母有疾不敢亡（亡謂亡其親）

又曰父母有疾不敢死（死謂死其親）

又曰父母有疾不敢殺（殺謂殺其親）

又曰父母有疾不敢絕（絕謂絕其親）

又曰父母有疾不敢滅（滅謂滅其親）

又曰父母有疾不敢廢（廢謂廢

名可益明矣

忌日

禮曰君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫忌日志有所至而不敢盡私（忌日我士之日忌日者不用舉他事也有時日之稱以此日志其心如此所至為）

續漢書曰申徒蟠字子龍父母卒蟠恩慕不飲酒食肉十餘年忌日哀感輒三日不食

晉書曰穆帝納后於用九月九日是忌月范汪問王虎之等並謂無忌月之文不應有妨王治曰若有忌月當復有忌歲

唐書曰萬歲通天中建安王攸宜平契丹凱旋欲用忌闕厥俘內史王及善以為將軍將入城恐有軍樂今屬孝明高皇帝忌月請備而不奏驃騎將軍侍郎王方慶奏禮經但有忌日而無忌月晉穆帝納后用九月九日是康帝忌月千疑不定下太常禮官詳議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月即有忌時忌歲軍樂是軍容與常不同請振作於事無嫌

孔叢子曰季節見於子順子順賜之酒辭問其故對曰今家之忌日也故子順曰飲也禮雖衰麻見於君先生君況先生與之梁肉無辭所以敬尊長而不敢遂其私也今方於有服輕矣

蕭廣濟孝子傳王將字叔治北海人年十歲喪母以社日亡來年社日將哀感悲號隣人為之罷社

世說曰前輩人忌日惟不飲酒作樂王世胄以忌日送客至新亭主人須臾作音聲王便去時舉住衛洗馬墓下

彈馬

語林曰桓玄不立忌日政有忌辭每至日悲感

太平御覽卷第五百六十二

雅樂上

易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

書曰夔命汝典樂教胄子曹子國子也古者詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

周禮曰大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物

又曰天子宮縣如面諸侯軒縣去面三面其卿大夫判縣又去其半面士特縣九樂鍾磬之半焉全爲肆

又曰大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉秦主注曰均調也成猶平也調之使平也凡調樂主於和聲亦曰均

以樂語教國子興道德以樂舞教國子中和祗庸孝友中和猶忠也祗敬也庸常也以樂語教國子興道德以道古事也以樂舞教國子雲門大卷大咸大韶大夏大護大武

又曰大司樂分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大卷以祀四望乃奏蕤賓歌黃鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大護以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音

又曰凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致贏物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土祇六變而致象物及天神

又九樂國鍾爲宮夾鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣九樂皆得而禮矣凡樂函鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣

又曰九樂事以鍾鼓奏九夏肆夏王夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

入奏王夏尸出入奏肆夏章夏夫人出奏驁夏而出奏昭夏公入奏鰲夏

禮曰九音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲成方謂之音比音而樂之及干戚羽毛謂之樂樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔是故先王慎所以感之者故爲鐘鼓干戚羽毛以動其耳目以治其志意比音而樂之以飾其喜怒哀樂之情是以其感人心也易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂心入之矣樂心入之則安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致此者其唯樂乎故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志比類以成其行動以相成止以相使樂以相和足以相感也是故君子之於樂也行其義成其順則樂之以德樂德則樂而有節樂節則樂而不淫小人則不然順其欲而忘其義則樂之以姦樂姦則樂而無節樂無節則流而忘返流而忘返則不能反其性是以君子賤之也是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而倫清耳目聰明也血氣和平也移風易俗天下皆寧也故曰樂者樂也

言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也樂者爲同禮者爲異同則相親異則相敬禮樂別異也樂勝則離流荒而忘返禮勝則離壅閉而不通合情飾貌者禮也合生也飾動也情在心也貌在外也禮自外作故文多樂由中出故靜禮自外作故文多樂由中出故靜禮至則無怨樂至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣故知禮樂之情者能作禮樂之文者能述述謂傳義也作謂制作者謂之聖述者謂之明作識禮樂之文者能述述謂傳義也作謂制作者謂之聖述者謂之明

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故群物皆別別謂形體生也異也謂王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則俛俛猶俯也及夫敬樂而無怨禮則優優和也及夫敬以和也夫敬以和何患乎不行為人君此堂其所好好

惡而反人道之正也欲惡無節則物至而人化物也物至而知知謂識外物也然後好惡形焉形謂生也異也謂王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則俛俛猶俯也及夫敬樂而無怨禮則優優和也及夫敬以和也夫敬以和何患乎不行為人君此堂其所好好

以治心者也敬者心生也（敬者心生也 行成不言而見信如天也不怒而見畏如神 天致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而不生易慢焉也 故德輝動於內而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而措之天下無難矣樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其減樂主其盈（減猶減損也盈猶盛也 禮減而不進則銷樂盈而不反則放（文樂以治躬禮以行恭進而和也 反之謂自嫌和慢也反進之謂自嫌和慢也）禮有報而樂有反（報猶償也 樂得其所以和反猶復也）報則樂樂得其反則安（樂得其所以和反猶復也 禮之報樂之反其義一也夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鉞鉞者先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儀焉○又曰孔子閒居子夏侍曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪子夏曰三無既得而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀棣棣不可選也無體之禮也威儀遲遲無服之喪也子夏曰言盡於此而已乎孔子曰（何為其猶有五起焉君子之事也）氣志不違無體之禮威禮威儀遲遲翼翼無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮上下和同無服之喪施于四國無聲之樂日聞四方無體之禮日將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既定無體之禮施及四海無服之喪施于子孫子又曰入門而金作示情也升歌清廟示德也下管象武示

事也夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鉞鉞者先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儀焉○又曰孔子閒居子夏侍曰敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪子夏曰三無既得而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀棣棣不可選也無體之禮也威儀遲遲無服之喪也子夏曰言盡於此而已乎孔子曰（何為其猶有五起焉君子之事也）氣志不違無體之禮威禮威儀遲遲翼翼無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得無體之禮上下和同無服之喪施于四國無聲之樂日聞四方無體之禮日將無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既定無體之禮施及四海無服之喪施于子孫子又曰入門而金作示情也升歌清廟示德也下管象武示

樂部二

雅樂中

傳曰吳季札來聘請觀於周樂使工為之歌周南召南曰美哉始基之也猶未盡善也然勤而無怨矣為之歌邶鄘衛曰美哉淵哉憂而不困者也吾聞衛康叔武公德如是是其衛風乎為之歌王曰美哉思而不懼其周之東乎為之歌豳曰美哉蕩蕩乎樂而不淫其周公之東乎為之歌秦曰此之謂夏聲夫能夏則大大之至也其周之舊乎為之歌齊曰美哉泱泱乎大風也表東海者其大公乎為之歌魏曰美哉渢渢乎大而婉險而易行以德輔此則明主也為之歌唐曰思深哉其有陶唐氏之遺民乎不然其何憂之遠也非令德之後誰能若是為之歌陳曰國無主其能久乎自鄶以下無譏焉為之歌小雅曰美哉思而不貳怨而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉為之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直繹其文王之德乎為之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈邇而不逼遠而不流遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能及之見舞韶箾者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也見舞大武者曰周之盛也其若此乎見舞象箾南籥者曰美哉猶有憾見舞大韶者曰美哉蓋也如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加此矣若有他樂吾不敢請已

又曰宋公享晉侯於楚丘請以桑林桑林殷天子樂名也荀罃辭荀罃晉大夫荀林父之子荀首也荀罃辭曰昔秦繆公嘗如此矣穆公有好善之志而不遂其功康公又不繼其業君亦未有好善之志而不遂其功康公又不繼其業君亦未有好善之志而不遂其功康公又不繼其業君亦未

心也
又曰九音由於人心天之與人相通如影之應形響之應聲也故事教習講律備作樂器復先代之樂皆自秦始也者也故舜作五絃之琴歌南風之詩而天下治紂爲朝歌北鄙之音身死國亡舜之道何弘也紂之行何陋也夫南風之詩生長之心故得天下也夫朝歌者不時也北者敗也鄙者陋也紂樂好之萬國殊心諸侯不附百姓不親天下叛之故身死國亡

漢書曰聲者濁清條暢人之和意全其正性也商章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生萬物盛大而蕃祉也羽宇也物聚藏宇覆之也協之五行則角爲木五常爲仁

五事爲皃商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思　以君臣民事物之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物

又曰樂者四暢交於中而發作於外此先王治樂之方也

又曰樂者歌九德誦六詩是以薦之宗廟則鬼神享之也

又曰夫樂通神明安民庶故聽者無不虛已竦神悅而成流是以海內徧知上德被服其風光輝日新化上而遷善而不知所以然至於萬物不夭天地順而嘉應樂故詩曰磬管鏘鏘降福穰穰

魏志曰太祖以杜夔爲軍謀祭酒太樂事因令創制雅樂夔善鍾律聰思過人絲竹八音靡所不能雖歌舞非所長散騎侍郎鄧靜尹商善詠雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅時知先代諸舞悉究研精遠考經誥近採故事教習講律備作樂器復先代之樂皆自夔始也

吳錄曰吳中呼周瑜爲周郎瑜精意音樂三爵之後其有闕誤瑜必知之而顧時吳人語曰曲有誤周郎顧

宋書武帝傳曰武帝入京城進至建鄴桓玄走武帝使喜入宮收圖書器物封府庫有金飾樂器武帝問喜鄉欲此乎喜正色曰主上幽逼播越非所將軍首建大義勤勞王室雖復不肖實無情於樂帝笑曰聊以戲耳

晉書謝東甫基傳曰自宋大明已來聲伎所尚多鄭衛而雅樂正聲鮮有好者東甫基解音律尤好三祖曲及相和歌辭每奏輒賞悅

崔鴻十六國春秋曰後秦錄姚興傳曰濟南公邕已字子和興之弟也尤喜音樂皆能度其音盛增改曲調世咸傳之

号濟南新謌

後魏書曰元孚封萬年縣男求安末樂器殘缺世宗命孚修之上表曰昔太和中故中書監高閭太樂令公孫崇修造金石數十年間乃奏成功時大集儒生考其得失太常卿劉芳等別營造久而方就復召公卿量校合否論者沸騰莫有適從登被旨勑並見施用往歲大軍入洛武馬交馳所有樂器亡失垂盡臣至太樂令張乾龜等云巫前已來置宮懸四箱簡蕩之音制不甚諧韻姑洗縣於東器名黃鍾而聲實夷則考之音制不甚諧韻姑洗縣於東北太蔟編於西北蕤賓列於西南並皆器象若位調律不和又有儀鍾十四簴懸架首和不叩擊今便刪廢以從正則臣今按周禮磬氏居句之法吹律求聲叩鍾求響損除繁重討論實錄依十二月爲十二呂各准辰

次當位疑設月聲既備隨用擊奏則會還相爲宮之義又得律呂相生之體今量鍾磬之數各以十二架爲定奏可千時縉紳之士咸往觀聽雍不咨嗟歎服而及大傳錄尚書長孫承業妙解聲律時復稱善

隋書曰文帝性恭儉不好聲妓營遣牛弘定樂帝曰非正聲雅樂清商九部四舞皆令罷之

又曰萬寶常不知何許人也父大通從梁武王琳歸于齊

又曰萬寶常不知何許人也父大通從梁武王琳歸于齊後復謀還江南事泄伏誅由是寶常被配爲樂戶因而妙達鍾律遍工八音造王磬以獻於齊又嘗與人方食論及聲調時無樂器寶常因取前食器及雜物以著和之品其高下宮商畢備諧於絲竹大爲時人所賞然歷周泊隋竟不得調開皇初沛國公鄭譯等定樂初爲黃鍾調寶常雖爲令人譯等每召與議然言多不用後譯樂成奏之上召百官

常問其可否寶常曰此士國之音豈堪陛下之所宜聞上不悅寶常因極言樂聲哀怨流放非雅正之音請以水尺爲律以調器上從之寶常奉詔遂造諸樂器其聲率下鄭譯調二律并撰樂譜六十四卷具論八音旋相爲宮之法攻絃移柱之規爲八十四卷調一百四十四律變化終於一千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常特創其事皆哂之至是試令爲之應手成曲無所疑滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不爲時人所好太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔以鍾律自命尤忌寶常兼父威方用事凡言樂者皆附之而短寶常數詣公卿怨望蘇因誘寶常所爲何所傳受初有一沙門謂寶常曰上雅好符瑞有言徵詩者上皆悅先生當言從胡僧受學云是佛象菩薩所傳音律然

改樂律益不能通俄而沛公鄭譯奏上書以更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正之寶常奉詔遂造諸樂器其聲率下鄭譯然論樂既久寶常年歲不定帝怒曰我受天命七年樂不成將欲前代功德命治書侍御史李諤引弘等下獄諤上奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂功德大不可遠成帝意乃解

又曰開皇中士齊伎術妙達變通馬駒等以鼓笳遊三公之家新聲變曲傾動當世天子不能禁於樂署部伎樂中唯百濟樂清有歌人間謠謔之曲爲耳目之娛若不可勝載

又曰王涯爲太常卿文宗以樂府古

雅樂下

國語曰夫琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角大不踰宮細不過羽故樂器重者從細輕者從大尾絲尚商鞉尚徵革木一聲呂以和樂律以平聲合若以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之土以質之革木以節之物得其常曰樂淫溺相應曰聲比聲相保曰和細大不踰曰平如是金石之石

擊之絲木越之匏竹節之以節八風

春秋感精符曰冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦宜縱樂五日以迎日冬至人主備八能之士

禮黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士乃

雅樂下

國語曰夫琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角大不踰宮細不過羽故樂器重者從細輕者從大尾絲尚商鞉尚徵革木一聲呂以和樂律以平聲合若以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之土以質之革木以節之物得其常曰樂淫溺相應曰聲比聲相保曰和細大不踰曰平如是金石之石

擊之絲木越之匏竹節之以節八風

春秋感精符曰冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦宜縱樂五日以迎日冬至人主備八能之士

禮黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士乃

雅樂下

國語曰夫琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角大不踰宮細不過羽故樂器重者從細輕者從大尾絲尚商鞉尚徵革木一聲呂以和樂律以平聲合若以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之土以質之革木以節之物得其常曰樂淫溺相應曰聲比聲相保曰和細大不踰曰平如是金石之石

擊之絲木越之匏竹節之以節八風

春秋感精符曰冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦宜縱樂五日以迎日冬至人主備八能之士

禮黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士乃

雅樂下

國語曰夫琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角大不踰宮細不過羽故樂器重者從細輕者從大尾絲尚商鞉尚徵革木一聲呂以和樂律以平聲合若以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之土以質之革木以節之物得其常曰樂淫溺相應曰聲比聲相保曰和細大不踰曰平如是金石之石

擊之絲木越之匏竹節之以節八風

春秋感精符曰冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦宜縱樂五日以迎日冬至人主備八能之士

禮黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士乃

雅樂下

國語曰夫琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角大不踰宮細不過羽故樂器重者從細輕者從大尾絲尚商鞉尚徵革木一聲呂以和樂律以平聲合若以動之絲竹以行之歌以詠之匏以宣之土以質之革木以節之物得其常曰樂淫溺相應曰聲比聲相保曰和細大不踰曰平如是金石之石

擊之絲木越之匏竹節之以節八風

春秋感精符曰冬至日人主與群臣左右縱樂五日天下人衆亦宜縱樂五日以迎日冬至人主備八能之士

禮黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士乃

以感地樂地以驪夏樂人以大夏樂四時以大護樂五行
神明以大武樂六律各象其性而為之制以樂其先祖又
曰歌舞同處耶異耶歌者象德舞者象功君子尚德下功
故歌在堂舞在庭歌以養形舞在堂也以燕礼曰外歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也
援神契曰合忻之樂舞於堂四夷之樂陳於户以是明之
韓詩外傳曰古者天子左五鍾將出則撞黃鍾而右五
鍾應之焉鳴中規律駕者文御者有數立則磬折拱抱
鼓出入中規折旋中矩然後大師奏升車之樂告出也入
則禮雖賓以治容貌容貌得顏色齊則服厚
安樂賓有声鳴震焉鳴及偏介之虫無不延頸以聽聲願
在内者皆王色在外者皆金声然後少師奏升堂頌磬縮

又曰湯作護聞其宮声使人溫良而寬大聞其商声使人
廉而好義聞其角声使人惻隱而仁愛聞其徵声使人樂
養而好施聞其羽声使人恭儉而好礼
白虎通曰樂也君子樂得其道小人樂得其欲声音使人
鳴也聞其声即知所生声有八謂金石絲竹土木匏革太平
弱清濁和而相飲也音有八謂宮商徵羽也音飲也謂
乃作樂　樂所以防淫奢民飢寒何樂之防
子思子曰敏於樂者重於憂厚於味者薄於行君子則
有樂異則有禮
孟子曰莊暴見孟子曰暴見於王王語暴以好樂暴未有
以對也孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾乎他日見於
王曰王嘗語莊子以好樂有諸王蹴然變色曰寡人非能好先王
之樂也直好世俗之樂也臣請為

王言之今王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之声管籥之音舉
疾首蹙頻而相告曰吾王之好鼓樂夫何使我至於此極
也父子不相見兄弟妻子離散此無他不與民同樂也今
王鼓樂於此百姓聞王鐘鼓之声管籥之音舉欣然有
喜色而相告曰吾王庶幾無疾病與何以能鼓樂也此無
他與百姓同樂也今王與百姓同樂則王矣
墨子曰聖王不為樂昔諸侯倦於聽
治息於竽瑟之樂虞梁
春耕夏耘秋斂冬藏息於吟金之樂今夫子曰聖王不為
樂此譬之猶馬駕而不脫弓張而不弛聖人曰昔者堯舜
有茅茨者且以為禮且以為樂湯放桀環天下自立因先
王之樂又自作樂命曰晏武王伐紂環天
下自立因先王之樂又自作樂命曰象周成王因先王之

樂命曰騶吾聞周成王之治天下也不若武王武王之治
天下也不若成湯成湯之治天下也不若堯舜故樂益繁
者治逾寡自此觀之非所以治天下也
又曰齊康公有樂萬人食必累百牛非直為味也
莊子曰北門成問黃帝張咸池之樂於洞庭之野始聞之
懼復聞之怠卒聞之而惑荡荡默默乃不自得焉曰汝殆
其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之太清奏
之以陰陽之和燭之以日月之明或謂之死或謂之生行
淮南子曰奏雅樂者如於陽阿採菱（樂之名也）發謳（謳即歌）有
激楚曲者託之牛哀學之後　知其非皆真牛角
此未始知音也（詳樂趙之○穆天子傳曰天子西征至于玄
池之上乃奏廣三日而樂是曰樂池

山海經曰祝融生子長琴是處搖山始作樂
世說曰荀公曾善解音聲時論謂之闇解遂調律呂正雅
樂每至正會殿庭作四指自謂宮商無不諧韻阮咸妙賞
時論謂之神解每至公會作樂荀公識阮音必謂之不調
而阮口初無言直意忌之遂出阮爲始平太守後有人父
耕於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀試以校古所
治鍾鼓金石絲竹皆短校一米於此伏況之如解徵阮南
還
說苑曰孔子至齊聞韶門之外遇一嬰兒擊一壺相與俱行
其視猶其心端孔子謂御曰趣驅之韶聚方作故樂不獨
自樂也又以樂人非獨以自正也又以正人
樂說曰聖人作樂不以爲媒變觀得失之節故不取備於
一人必須八能之士故八十或調陰陽或調五行或調盛

人或調律曆或調五音聲
各得其宜也（七始謂四方及天地人也）
又曰上元者天氣也居中調禮樂教化流行懷五行風爲
一下元者地氣也爲萬物始質也爲萬物之容貌中元者人
氣也其氣以定萬物通於四時承天心理禮樂通七情四
之於地以時出入萬物者也風元者禮樂之本萬物之首
物莫不以風成孰也聖王知物極盛則衰君極則寒樂極
則哀是以日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息制禮
作樂者所以救世俗致祥風和雨露爲萬姓祓福祭天
者也聖人作樂繩以五元度以五星緑卓以道德彈形以
繩墨賢者進佞人伏（繩正也）（彈畫也）
要覽曰桓君山曰余兄弟頗好音律至洛聽音終日而心

足由是察之夫深其旨則欲罷不能不入其意故過已
風俗通曰案劉韶鍾律書曰春秋律百卅必調秋管暮律
萬物必衆夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷發聲矣音
樂至重所感者大故曰知禮樂之情能作知禮樂之文者
能述
華譚論曰夫無聲者五音之祖死形者萬物之君本其祖
然後情商徵之妙理其君然後正斯林之容推精林以檢
得失指清濁以接在亡夫箱嫫毋經日而人不視者何
一尺之面醜也西施毛嬙靡服而人左顧者何一尺之面好
也夏姬以容美而陳亡漢水以聲好而國滅夫何嫱哇之
有乎是以聖王知物之感人無窮而情之好惡无節无窮
則人不能防其行无節則中朴不能制其欲是以爲制可
行之禮立中庸之法使賢者俯就不肖者企及明樂之妙

以爲教也
阮籍樂論曰聖人之作樂非以順天地之體成萬物之性
也故定天地四方之音以迎陰陽八風之聲均黃鍾中和
之律開群生萬物之氣奏之圜丘而天神下奏之方丘而
地祇至楚之風好勇故其俗輕死鄭衛之風好淫故其俗
輕蕩輕死故有蹈水赴火之歌輕蕩故有桑間濮上之曲
懷永日之娛抱長夜之忻云終身之樂遥縱之俗故江淮
以南其民好殺淳汝之間其民好爭吳有雙劒之節趙有
挾琴之容氣發於中志入於耳手足飛揚不覺其蹈也
桓譚新論曰楊子雲大才而不曉音余頗雜雅操而更爲
新弄子雲曰卑淺易喜深者難識卿不好雅頌而悅鄭声

周禮曰大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟
姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾
皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲
木匏竹注云以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合也黃鍾
子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月
建焉而辰在玄枵太蔟寅之氣也正月建焉辰在娵訾應
鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木之津姑洗辰之氣也三
月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽
星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也
六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在
鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣
也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰
在降婁辰與建交錯玄枵如表裏然是其合也其相生則

以陰陽六體爲之黃鍾初九下生林鍾之初六林鍾又
上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六三南呂又上生
姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之
九四蕤賓又下生大呂之六四大呂又上生夷則之九五
夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射
又上生中呂之上六同位者象夫婦異位者象母子所謂

南呂季秋生無射孟冬生應鍾天地之風正十二律也
樂書曰雅樂部器皆隨律定聲合律其所以黃鍾之均則用
黃鍾之器合太蔟之均則用太蔟之器是故旋宮播此聲
律克諧則無偏器度音聲取中聲協律是以三倍黃鍾而
大至于雷霆之濁黃鍾之律度三分九寸而倍成一又八寸
則合雷霆之濁聲也九寸而減餘四寸五分則應中宮之
清聲也唯當九寸是謂正聲而可協和神人感通天地流
而不息合同而化是故地氣上騰天氣下降陰陽相摩天
地相盪鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月
而百化興焉如此則樂之者天地之和也故書大古依永律
和聲則五音不失其常六律不失其度謂孤竹之管律應
夾鍾磬與鎮若故感天地而出陰竹之管律應林鍾磬與
器若故感地祇而出陰竹之

人鬼而至樂箸六昔皆人有銅槃盤無故自鳴問之於張
茂先答曰此器與洛陽宮中撞鍾聲相諧宮中撞鍾故鳴也若
以鑪之音殊其鳴可止後果如其言也是故樂之制器法
度均聲得之毫釐失之千里故大樂之道與政通矣
古今樂錄曰北齊神武攻韓賊於玉壁軍信都芳代号知音
能以管候氣觀雲色皆與人對語即指天曰孟春之初至
矣人往驗管而飛灰已應氣每月所候皆無爽又為輪扇二
十四理地中以測二十四氣每一氣感則一扇住並與律
灰相應若合符契焉
又曰隋文帝遣毛爽及蔡子元于普明等以候鄭氣依
古於三重密室之內以木為案十有二具每取律呂之管隨
十二辰置于案上而以土埋之上平於地中實葭莩灰
以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散
出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初月其氣飛即應或
至中下旬開氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月乎
飛灰計若帝異之問牛弘劉臼灰飛半出為和氣灰全出
為猛氣吹灰不能出為寒氣和氣應者其君慈平猛氣應
者其臣縱暴氣應者其政平猛氣應
和非月別暴也今十二月律於一歲內應並不同安得暴
縱臣若斯之甚也弘不得對

樂部四

歷代樂

呂氏春秋曰昔葛天氏之樂三人操牛尾投足以歌八闋
一曰載民二曰玄鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰
敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總禽獸之極
又曰黃帝命伶倫與榮援採竹於嶰谿之谷以生空竅厚
仲春之月九卯之日律呂始奏之命之曰咸池帝顓頊
生自若水實處空桑空桑乃登為帝惟天之合正風乃行
德與天合其音若此帝顓頊好其音乃令飛
龍作效八風之音命之曰承雲以祭上帝乃命鯀先為祭
鴞鵬鴟乃偃寢以其尾鼓其翼英英和帝嚳命
咸黑作為聲歌九招六列六英練時日和調

帝堯立乃命質為樂質乃效山谿谷之音以
麋輅寅垂而鼓之乃拊石擊石以象上帝之德
百獸鼓舞乃拌五絃之瑟作以為十五絃之
大章以祭上帝舜立卯述乃拌
為二十三絃之瑟帝舜乃令質
德禹之勤勞天下日夜不解通大川決壅塞鑿龍門降
通漯水以道河疏三江五湖注之東海以利黔首於是命
皐陶作為夏籥九成以招其功勞湯即位夏為無道暴害
萬民後前諸侯不用度軌天下患之湯於是率六州以誅桀
之罪功名大成黔首安寧湯乃命伊尹作為大護歌晨露
將六招六列六英以見其善周文王處岐諸侯去紂三遷

而翼文王（三字疑剩）胚胎武剋爭散宜生曰殷可伐也文王弗許周公旦乃作詩曰文王在上於昭于天周雖舊邦其命惟新以繩文王之德武王即位以六師伐殷六師未至以兌以兵克之於牧野乃篇俘戩于京大室乃令周公作先大武成王立勑民反王命周公伐之商服象緻爲虐于東夷周公遂以師逐于江南乃爲三象以嘉其德故樂之所由來者尚矣生於度量本於太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾純純離而復合合而復離是謂天常天地車輪終則復始極則復反莫不咸盛當日月星辰或疾或徐宿日不同以之盡其行四時代興或寒或暑或短或長或柔或剛萬物所出造本於太一化於陰陽陽明牙始萌觸冰寒以刑形體有處莫不有聲出於和和出適先定樂由此生天下太平萬民安寧皆化其上樂乃可

成夫音亦有適大鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振大聽小則耳不充不充則不詹詹（詹也）不詹則竈大清則志危以危聽清則耳聾極（聾也）極則不監不監則竭（竭大濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不搏不搏則怒（怒不搏人不故大鉅大小大清大濁皆非適也榮紂作爲侈樂大鼓鐘磬管簫之音以鉅爲美以衆爲觀倣詭殊瑰耳所未嘗聞目所未嘗見務以相過不用度量宋之衰也作爲十指（一作齊）之衰也作爲至音侈則移矣自有道者觀之則失樂之情其衰也作爲至音侈則移矣自有道者觀之則失樂之情其樂不樂其民怨其生傷其外此生乎不知樂之情而以侈爲務故也

（出處明章明故曰章明）舜曰簫韶（韶繼也言能繼堯之道故曰簫韶）夏曰大夏（大中夏而長之故曰大夏）殷曰大濩（濩猶救也言湯能救民之亂故曰大濩）周曰大武（周能成武王之道故曰大武）

春秋元命包曰王者不空作樂樂者和盈於內動發於外德興其發時制禮作樂以成之是故作樂者必反天下之始樂於巳爲本舜之時民樂其紹堯業故記者紹堯以名之爲之時民大樂其救於患害故護者救也文王之時民樂其與師征伐故武者伐也四者天下所同樂一也其所同樂（一作不可也）者和也（一作各樂其君所爲各樂其家所以爲也）

樂苑曰文王樂名巨業武王樂名象武漢書曰樂家有能制雅樂聲律世世在大樂官但能記其經鎗鍾鼓而已不能言其義高祖時叔孫通因秦雅人

制高廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至李奇曰嘉善也善神之至猶古降神之樂也皇帝太廟奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也乾豆上奏登歌不以管絃亂人聲欲在位者遍聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂服虔曰歌所奏作也如淳曰歌所以象功德也休美也成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也臣瓚曰房中祠樂即周房中樂至秦名曰壽人孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高祖奏武德文始四時五行之舞武德者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始者曰本韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇三十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以明宗天下之安和也蓋樂已所自作明者制也樂先王之樂

明有法也孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟至孝宣采昭德舞以爲盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖六年又作昭容樂昭容者樂古之韶夏也主出武城德舞禮容樂者出文始五行舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言武不失節能以禮樂終也皆因秦舊事焉初高祖既定天下過沛與故父老相樂酣酒作風起之詩令沛中兒童百二十人習而歌之至武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉就位也祭后土於汾陰澤中方丘也乃立樂府採詩依誦有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉舉司馬相如等數十人善爲詩賦暑論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用是甘泉圜丘使童男女七十人俱欲昏祠至明夜常有神光如流星上集於祠壇天子自竹宮而望拜

後漢書東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂皆不相襲以明功德光武帝受命中興撥亂反正脩建三雍肅祇禋祀德化巍巍比隆前代歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂舞名宣曰大武之舞謹採百官頌可登者歌一章四句以爲曲上從其議

魏志曰明帝時有秦武皇帝撥亂反正爲魏太祖樂用武始之舞文皇帝應天受命爲魏高祖樂用咸熙之舞明帝制作興治爲魏列祖樂用章斌之舞

沈約宋書曰周存六代之樂至秦唯餘韶舞而已始周舞曰五行漢高改韶舞曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇三十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以明容樂昭容生於文始五行也漢又有雲翹舞歌一章蓋周之舞雲翹莫知其所從來然舊以祀天地也至明帝初

東平蒼憲王蒼定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也孫氏舞歌一章蓋之舞又制舞改宗廟安之樂曰正世樂加云樂曰昭武武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞云曰命舞曰靈應舞武德舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其衆歌詩多即前代之辭唯魏國初建使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

又曰晉武帝太始二年改郊廟新歌其樂舞亦仍舊又改魏昭武明籥舞曰宣文舞咸寧元年詔定祖宗之号而廟樂向用正德大豫之舞至江左初立宗廟尚書下太常祭祀宜周樂名太常脩舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者則於今者難以音言子時以無雅樂器及伶人

省太樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之禮樂猶有未備故
太寧末又訪防孚等增益之咸和中乃復四廂太樂官鳩習
遺逸又未有金石也初荀勗既以新律造一舞次更脩正
鍾磬勗勗事猶不竟元康三年詔其子黃門郎蕃脩定金
石以施郊廟尋值喪亂莫有記者
又曰魏公卿奏曰烈祖未制樂舞非所以昭德告功夫歌
以詠德舞以象事於文武爲斌兼秉文武聖德所以顯明
也臣等謹制樂名曰章斌文武之舞
又曰武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀應設雅樂乃
晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰
歌七首並令施用十二月又改正德舞曰前舞文德舞曰
歌詩王韶之撰二十二章又改舞曰凝舞白
後舞文帝元嘉九年大樂令鍾宗之更調金石至十四年

是改爲俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉并辨並沈約所製是時禮樂制度粲然有序歌吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲武帝乃去其四留其十二合四時也更制新歌以述功德天監七年將有事太廟詔曰禮云齊曰不樂今親祠之始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議詔報云齊曰不樂謂不作鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂爲定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者以爲銅蹄金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自爲之謂三曲又令沈約爲三曲以被管絃帝既篤敬佛法又制斷殺也故天樂大歡天道仙道神王滅鬼滅過惡除愛斷水菩薩等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄

設无遮大會則爲之其後臺城淪沒侯景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主毋范淑妃宴于西州泰卿所第用樂景儀同索超世亦在宴逞帝潛然有滯索曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相亦索超世聞此以爲何索曰且不知何獨超世自此樂府修風雅咸盡及破侯景乃緣亂在荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補緝備荆州階漢周人初不知採用工人有知音者並入關中隋例多沒爲奴婢

又曰陳武帝欲設樂有司議以武帝議爲非時頗學名儒朝端在位者咸希上旨唯祠部侍郎姚察乃博引經籍獨違群議據梁樂爲是當時驚駭莫不歎伏

又曰周樂曰武曰勺武象武王能以武禁暴也勺象周公制禮斟文武之道也又有房中之歌后妃之德周備六代之樂唯閒六笙與五英至秦餘韶武房中而已始皇改武

二舞光武平隴蜀尊郊祀高祖配享南北兼用五郊歌舞他時常亦如之魏武改武德曰武頌昭容曰昭業巴渝曰昭武雲翹曰鳳翔育命曰靈應晉改昭武曰宣武遵大予樂改宣武曰武頌唯巴渝存隋清樂部

又曰宋樂曰凱容宣烈並文帝所造至梁亡梁樂曰大壯大觀並武帝所造至陳亡陳樂以文爲名舞曰大武文帝所造自東晉至隋易服變名爲異其實不全殊也

又曰晉樂曰正德大豫並武帝所造武帝因漢魏舊禮定會儀正旦夜漏未盡七刻設庭燎漏盡皇帝出鐘鼓作公卿奉贊幣訖太樂令跪奏請奏雅樂皇帝乃入謂之登歌酒太樂令跪奏請進樂

三刻皇帝又出百官上壽酒太樂令跪奏請進樂鼓吹合作鼓吹令又奏請進伎別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌江左始廢此禮宋改正德爲前舞大豫爲後

舞至齊立

唐會要曰太宗七年正月七日製破陣樂舞左圓右方先偏後五魚麗鵝貫雁行又錯縠伸首尾還牙以像戰陣之形起居郎呂才依圖教樂工一百二十人被甲執戟而習之凡舞三變每變為四陳有來往疾徐發斂刺擊之節應歌節數目而就其後合魏徵等更製歌詞名七德之舞十五日奏之於庭觀者動其扼腕踴躍悚然莫不抃舞貞觀元年正月三殿宴群臣奏秦王破陣樂之曲太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐世間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被于樂章示不忘本也尚書右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實弘濟之盛烈為將來之觀文容習儀豈得為比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯為過矣

又曰貞觀中太宗幸慶善宮宮在今京兆府萬年縣即故隋秦王舊宅也宴從臣於渭濱其宮即上降誕之所也乃賦詩十韻奇五言八韻基與今稍異是時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲詔有司之管絃名曰功成慶善樂之曲八韻皆冠進德冠紫褾褐為九功之舞每冬享讌及國有大慶與七德之舞皆奏於庭

是歲

又曰貞觀中高宗自製樂章十四首有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲詔有司諸大祠享並奏之

太平御覽卷第五百六十六

鼓吹樂　鼓吹

樂志曰何承天云鼓吹蓋短簫饒歌軍樂也黃帝使岐伯所作以楊德建武漢曲有朱路篇思悲艾如張上之何雍子班聖戰城南巫嵩上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上郎臨高臺遠如期石留務成玄雲黃鶴鈞竿魏改十二曲爲之平戰榮陽獲呂布克官渡舊拜定功平南荊平關中應帝期邕熙太和晉武改爲靈芝祥宣受命征遼東景龍飛平王衡因時運惟揚蜀天序金靈建丹苗改狀弥田順天道至梁周隋各述本朝功業隋而改之以自揚其勳烈

又曰橫吹有雙角即胡樂以從軍也張博望入西京傳其法於西京初得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解晉以來有黃鵠淮頭出關入關出塞入塞折楊柳落梅花黃淡子赤板梅花三弄大角曲也

樂有黃門鼓吹天子所以宴樂群臣短簫饒歌鼓吹之常亦以賜有功諸侯也

唐會要曰大和中太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻捷奏凱樂注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入桓晉已來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛共後蘇定方執賀魯孝勣平高麗皆設軍容凱歌入京都謹檢貞觀顯慶開元禮

書並無儀注今參酌古今條其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討大功獻俘馘者其名曰倫神策兵衛於東門外如郊俘常儀其凱樂用鼓吹二部笳簫鼓每部二十人歌工二十人樂工等乘馬執樂器次第陳列如常儀導之式鼓吹振作洪奏破前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作洪奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲皆破

下馬陳列於門外

俟引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介胄執鉞於旌門內中

俟告獻禮畢

鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事訖奏凱樂鼓吹大振作遍奏破陣樂等四曲樂闋偃麾太常卿又跪奏樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並於門外立訖然後引俘馘入獻及稱賀如別儀

晉書曰衛瓘領太子少傅加千兵百騎鼓吹之府

又曰汝南王亮母伏太子少傅有小疾板於洛水亮兄弟三人侍從並持節鼓吹震耀洛濱武帝登凌雲臺望見曰伏可謂富貴矣

又曰劉毅字仲雄轉司隸校尉皇太子朝鼓吹將入東掖門毅以爲不敬止於門外奏劾保傳以下詔赦之然後得入

又曰謝尚累位江夏義陽臨三郡太守往諮事安西將軍庾翼於武昌翼呼共射曰君若破的當以鼓吹相賞尚應聲中之翼即以副鼓吹給之

王隱晉書曰陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹晉中興書曰漢武時南平百越始置交阯九眞日南合浦南海蒼梧凡七郡立交阯刺史以州邊遠山越不寶宜加威重故刺史轉假節加七郡皆加鼓吹

齊書武帝時壽昌畫毀南閣置白鷺鼓吹二部乾光殿東西頭置鍾磬兩箱皆宴樂處也

又曰王敬則臨淮射陽人也僑居晉陵南沙縣母爲女巫常謂人云敬則生時胞衣紫色後應得鳴鼓角人笑之曰汝子得爲人吹角可矣

又曰張敬兒將拜三司謂其妻煚曰我拜後應開黃閤因下當人追從者百數

又曰桓崇祖初於淮陰見高帝便白此韓白唯上獨許之後爲豫州刺史建元二年魏攻壽春崇祖破之啓至上謂朝臣曰崇祖恒自擬韓白今眞人也進爲都督崇祖聞陳顯達李安人皆增給鼓吹儀乃啓求鼓吹上勑曰韓白何可不與衆異給鼓吹一部

又曰張興世致位給事中興世父葬謂興世曰我雖田舍老公樂聞鼓角游行送一部竹田將欲吹之興世素恭謹畏法聞之曰此是天子鼓角非田舍公所吹

梁典曰高祖衍生秣陵三橋宅生日有異光頂有五岳骨當還宅泡雲聞鼓吹之聲雲蒙被出現乃高祖也雲乃深自結託

梁書侯景即位乃以廣柳車載鼓吹羣驍馬百匹羸牲羣上置筌蹄垂腳坐焉

又曰胡僧祐字顯果爲天水天門二郡太守性好葬綴文詞又多部拙多役賤虜白於尤甚後隨伐侯景迴拜領將軍常以所加鼓部置齋中對之人或獻之曰此乃羽儀公望隆重不當如此苔曰我愛之人莫不笑之

陳書劉仲舉字德言爲長安令政聲平凍文帝君卿里宣詔仲舉時天降雨仲舉獨坐齋內聞外有簫鼓聲俄而帝至仲舉異之乃深自結託

北史尒朱榮少時父新興曾與榮遊池上忽聞簫鼓音調則樓車水則穫在毀庭則盡簡簨爲樓上有朔管焉或爲鸞形

又曰蔡徵拜吏部尚書啓後主借鼓吹後主曰此卿司曰鼓吹軍樂有功乃授恭徵不自量授秦朝安分其父景歷既有締構之功宜且如啓

唐書平陽公主葬特給鼓吹大常以婦人無鼓吹高祖曰往者公主於司竹園與兵雁義親執金鼓鼓有克定之功宜特加之

又曰中宗時皇后上言自妃主及五品以上母妻請從婚葬之日特進鼓吹宮官亦准此左臺御史竇紹上疏諫曰寫閫鼓吹之作本爲軍容若黃鹿有珠以爲警衛鼓有靈乾孔雀雌鳴爭石以警主怒之

禮遷得用之假如郊祀天地唯在宮殿設而樂之用尚不給於神祇豈容接於閨閫哉
鄧德明南康記曰雩都縣君山絶峯高嶂遠望似舟舡上有玉臺方廣數丈周迴盡是白石柱上自然石覆如屋形風雨之後景氣明淨頗聞山上有鼓吹之聲
吳質別傳曰質爲北中郎將朝京師喜遲其到詔列鹵簿作鼓吹至闕而止
江表傳曰孫策瑜鼓吹爲治館舍策令曰周公瑾英俊異士與孤有骨肉之分前在丹陽發教不乃舡糧以濟大事論德酬功此未足報也
鄴中記曰石虎正會置三十步鼓吹三十步鼓置一部十二人皆在平閣上去地丈餘又有女鼓吹今貴人門猶作之
曰漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆鼓吹警衛以壯吉事無

爲之明文也徐廣車服注曰中朝公主有鼓吹
幽明錄曰晉臨川太守謝摛夜中聞鼓吹聲兄澡曰夜者陰間不及存將在身後及死贈長水校尉加鼓吹
世說曰三都二京五經鼓吹
俗說曰桓公作詩思不來輒作鼓吹既而得思云鳴鶴舞長阜歡曰鼓吹固自來人思
語林曰陸士衡爲河北督曰已故間聲內懷桑蕝聞此不如華亭鶴唳
魏武帝令曰孤所以能常以少兵敵衆者常念增戰士忽餘事是以雖有鼓吹而使步行爲戰士憂馬也不樂多署吏爲戰士憂糧也
王渾表曰吳國臨戰牙門將張奉黃琬騎督蔡毋況勇捷效武破賊制勝此三人之所致也奉琬已亡今況獨在昔伐蜀有小戰功牙門數人便加鼓吹至於滅吳一國而有未將鼓吹者且慮昧聞聖詔賜況鼓吹存錄猛將以盡武人之力也
蔡邕表曰原鼓吹之所始蓋稟命於黃軒

四夷樂

毛詩谷風鼓鍾曰以雅以南以籥不僭爲雅舞四夷之樂大德敦洽也東夷之樂曰朝南夷之樂曰兜北夷之樂曰禁西夷之樂曰祕
周禮春官鞮鞻氏掌四夷之樂與其歌聲
又曰笙師掌教竽笙塤簫管篪篴舞四夷之樂散樂野人爲之
又曰龍人掌養龍以事帝舜樂舞夷樂四夷之樂
籥章掌土鼓豳詩以逆暑
又曰春官鞮鞻氏掌四夷之樂與其歌聲
又曰春官韎師曰韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之

韎東夷之樂也
周禮春官鞮鞻氏掌四夷之樂曰東方曰朝南方曰任西方曰株北方曰禁
禮記明堂位曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也納[illegible]夷之樂於太廟言廣魯於天下也
後漢書曰永寧初年西南夷撣國王獻樂及幻人明年元會作之於庭安帝與群臣共大奇之
又曰陳禪宇紀山爲諫議大夫西南撣國王獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會作之庭撣離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄之樂
五經通義曰東夷之樂持矛舞助時之生南夷之樂持羽舞助時之養
又舞四夷之樂明澤廣被四夷也東夷之樂曰株離南夷

之樂曰任西夷之樂曰昧東方所謂侏離者何陽始通萬物之屬離地而生故謂之侏離南方所以謂任者何陽氣盛用事萬物養任故謂之任西方所以謂之禁者何西方陰氣用事禁止萬物不得長大故謂之禁北方所以謂之昧四夷之樂何以作之於朝陳於戶

王子年拾遺記曰成王之時南垂之南有扶婁國以於掌中備百獸之樂婉轉屈曲於指間人形或長數分神怪畢陳忽樂府傳此末代猶在焉

風土記曰越俗飲讌即鼓拌以為樂取大素圓拌以為鼓又右手五指更彈之以為節舞者蹋地五六者抱以著腹以右手五指更彈之以為節舞者蹋地擊掌以應拌節而舞。樂部樂志曰龜茲起自呂光滅龜茲因得其聲樂記有豎箜篌琵琶五絃笙簫篳篥毛圓都曇銅拔貝等九種為一部工十二人歌曲有善善摩尼解曲娑伽兒舞曲小天疎勃監天竺起自張重華據涼州重四譯來貢樂器傳西涼樂

南因煬帝平林邑國獲扶南工人及其鞞琴并陋不可用
但以天竺樂轉寫其聲
又曰龜茲樂自呂光破龜茲得其聲呂氏亡其樂分散至
後魏有中原復獲之至隋有西國龜茲之號凡三部開元
中大盛於時曹婆羅門者累代相承傳其業至孫妙達尤
爲北齊文宣愛之每彈常自擊胡鼓和之及周武帝娉突
厥女爲后西域諸國皆來媵遂荐有龜茲疏勒康國安國
之樂
又曰漸貞觀中滅二國盡得其樂至天后時高麗樂猶
二十五曲貞元末唯能晉一曲衣服亦漸變其土風失其
百濟至中宗時工人死散開元中歧王範爲太常勉復奏
置焉
又曰疎勒樂工人皂紗布頭巾白紗布袍錦袷袴白絲布

袴舞二人白褾錦袖赤皮鞾赤皮帶樂用豎箜篌琵琶五
絃琵琶橫笛簫觱篥答臘鼓雞婁鼓康國樂工人皂絲
布頭巾緋布袍錦領舞二人緋褾錦袖綠綾連裆袴赤皮
鞾白袷袖舞容頗如風俗之胡旋乞寒者本西國外蕃
之樂也神龍二年三月并州清源縣尉裴無泰上疏曰臣
謹按洪範八政曰謀時寒若能謀事則時寒順之何傑露
形體流灌衢路鼓舞跳躍而索寒也禮曰立秋之月行夏
令寒暑不節陰陽不調政令之失也休咎之應君臣之感
也理均影響可不戒哉至景雲二年左拾遺朝日宗諫傳
曰辛有適伊川見被髮於野祭者曰不及百年戎平其
禮先亡矣後秦晉遷洛陽渾曰戎於伊川以其中國之人習戎
狄之事一言以貫百代可知今之乞寒潑胡俗伏願三
思竊詳其所至死天二年十月中書令張說諫曰韓宣適魯
見周禮而歎孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝乎
今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖曰戎
狄不可輕易焉知無駒支之辭由余之賢哉且乞寒潑胡
未聞典故傑幹眺足盛德何觀擇水投泥失容斯甚法珠
魯禮龍比齊優恐非千羽柔遠之義鑄鉏折衝之道願擇
舅言特罷此戲至開元元年十二月勅臘月乞寒外蕃所
出漸浸成俗因循已久自今已後無問蕃漢即宜禁斷
樂府雜錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞胡騰舞大小渾脫舞
橫騰舞兩足終不離於毯上其妙若旋火舞也

宴樂

樂志曰高陽樂宋尚平秦王秦將攻小隨女入宮及兵后妃妾
齊隆昌時有楊旻母爲師巫見小兒楊寶兒爲鼓兒而高飛來止刺史沈
童謠曰楊婆兒共鼓來語訖爲鼓兒而高飛來止刺史沈
收之舉兵思歸所作詞云白日落西山還去來上靈樂樂
武帝所作有七曲風基桐柏方寸諸玉龜金丹等樂地樂
梁孝王築睢陽城方七十里唱聲相杵以鼓聲也
又曰梁武篤敬佛法作善哉天樂大歡天道仙道神王龍
王滅過惡除愛水斷苦輪十節名爲正樂陳後主尤重樂
聲遣宮女於清樂中造黃鶴留王樹後庭花金釵兩臂垂

歌詞綺艷楠於輕薄又造無愁曲音韻幼宛極於哀思隋
煬帝不解音律大製艷曲令樂正白明達造新聲納形樂
萬歲樂藏鉤樂主女行觴神仙客聞
聲遣宮女於清樂中造黃鶴留王樹後庭花金釵兩臂垂
百草況龍舟還舊宮長樂花等曲皆楠抑推藏哀音斷絕
後高聲獻望明樂曲煬帝令知音者於館所聽之歸而奏
習又客方獻先於前奏之胡書皆驚焉又隋開皇初定令
置七部樂曲一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺
伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎其後牛弘請存
鞞鐸巾拂等四舞因稱四舞又煬帝更定清樂爲九部歌
曲有楊叛兒永代樂舞曲有明君于闐佛曲有萬代歡樂
九樂以聲徐者爲本聲疾者爲末聲其始即清商三調是也注
唐會要曰清樂者九代之遺聲其諸歌章古調與魏三祖作者
漢氏已來舊與樂器製度并
之首今缺當第一
之首今缺當第一

又曰武德初未暇改作每讌[illegible]
三西涼四扶南五高麗六龜
茲七安國八康國九康國
龜
[illegible]
[illegible]
[illegible]

人和遂寢自宋王已來迄今千祀未有能歌白雪曲者臣今准勅依琴中舊曲定爲宮商然後敎習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌詞又樂府奏正典之後皆有送聲君唱臣和事彰前史觀取侍中許敬宗等奉和詠詩十六首以爲送聲各十六節上善之仍付太常編於樂府

樂府雜錄曰雨淋鈴者因唐明皇幸蜀至駱谷聞雨灑鑾鈴因令張野狐撰爲曲名

又曰夜半樂者因唐玄宗自潞州入定內難建軍新長樂門開時正當夜半幸庶人後乃命樂人製此曲

又曰黃驄疊者唐太宗初定中原時所策黃驃馬後因征遼北馬忽斃上嘆惜久之因命樂人製此曲

又曰得寶子者唐明皇初納太真妃如喜甚增諸嬪御左肱得楊氏如獲至寶也因撰此曲

又曰文淑子者唐長慶初有俗講僧文淑善吟經聲念四聲觀世音菩薩其音諧暢感動時人樂工黃米飯依其念四菩薩四聲乃撰成曲也

又曰楊柳枝曲者白傳典杭州時所撰爭進入歌坊也

又曰還京樂者唐明皇自蜀返正樂工史敬約吹觱篥初改調譏皇右樂工張野狐撰此曲

道調譏皇右謂是曲子誤拍敬約乃隨拍便撰此曲也

又曰新傾盃樂唐宣宗善吹觱篥自撰此曲內有數拍不均上初捻管命樂工辛骨咄拍不中上顧目視之骨咄愛懼一夕而殞

又曰望江南者因朱崖李太尉鎮浙西日爲亡姬謝秋娘所撰後進入敎坊逐改名一名夢江南曲也

又曰廣老子者本長安富家子酷好聲樂落托不事生

左傳襄二曰鄭人賂晉侯以女樂晉侯以樂之半賜魏絳
史記曰孔子為政齊人懼梨鉏乃選齊國中女樂好者八十
人皆衣文而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂文馬侍
城南皐門外季桓子微服觀再三將受乃語魯君往觀
終日怠於政事子路曰夫子可以行矣桓子卒受齊女樂
三日不聽政孔子遂行(按語曰齊人歸女樂季桓子
後漢書曰馬融字季長遂生任性不拘儒者之節常坐高
堂施絳帳前授生徒後列女樂弟子以次相傳鮮有入其
室者盧植字子幹作講數年未嘗聽融以是嘉之也
魏志曰夏侯惇從太祖征孫權還使博都督三十六軍留
居巢賜故樂名倡令曰魏絳以和戎之功猶受金石之樂
況將軍乎
又曰曹爽飲食車服擬於乘輿又私取先帝才人七八人

吏師工鼓吹良家子女千三人皆以為妓(按語曰樂
人五十七送鄴臺使先帝魂好樂為數十現大驚恐
武庫禁兵作室臺閣四周數與何晏鄧颺丁謐作
樂
又曰楊阜為武都太守會為超來寇賈詡大會賓僚酒酣
着羅穀衣踞胡床鼓一歌(按語曰阜高誓書世為羌所
舊衣出洪厓罷女樂請阜遂座皆笑楊阜高誓書世為羌所別遂
陳書章昭每飲會必盛設女伎雜絲倡羌胡之樂音律
姿容並一時之妙雖臨敵弗之廢也
隋書房彥謙傳高祖嘗謂群臣曰自古天子有女樂乎楊
素以莫知所出遂言晉王廣進曰臣聞窈窕淑女鍾
鼓樂之此即王者房中之樂著於雅頌不得言無高祖大

又曰牛弘修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好音樂嘗御
琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之
房內曲命婦人並登歌上壽並用之既在宮內女人教習之
唐書曰先天元年正月皇太子令宮臣就李東宮閱女樂
太子令賈曾諫曰臣聞作樂崇德以成神人韶夏有容
盛莫有間其間皆用孔子幾致於霸齊
人懼之歸以女樂魯既受孔子遂行我有由余兵強國
昔秦人反間道之女妓戎王既悅由余乃奔斯與大聖名
賢疾之已久矣良以婦人淫聲作講數年未嘗聽融以是嘉之也
夜志正行下效淫俗將成敗國亂人實由玄宗所司教習啟示
後代實為深誡
群僚以為古或有之至於
群僚以為古或有之至於

成王大喜以其故數飲食日夜不休左右有言秦德之至
者因折弓而射之(折弓秦宓事)秦宓果至戎王醉而臥於尊下卒
生綯之未禽則不知登山而視牛若羊視羊若豚牛之
性不若羊羊之性不若豚所自視之勢遠也而因怒於
牛羊之性也此狂者也狂而以行賞罰此戴氏之所以
絕
韓子曰晉韓公欲伐虞虢乃遺之垂棘之璧女
樂二八以媒其心亂其政
郭子曰謝公在東山畜妓簡文曰安石必出與人同樂未
與人同樂終日謝公在東山畜妓簡文曰安石必出與人同樂未
石虎帳中記曰虎大會禮樂既陳虎繳兩閣上窺視宮人
數千陛列看坐悉服飾金銀珠璣鼓舞連倒琴瑟細伎畢備
夜皆終

樂部七

優倡　滑稽　優倡

春秋元命包曰冀星主南宮之羽儀文物聲明之所豐茂爲樂庫爲天倡先王以賓于四門而列天庭之樂主樂倡近太微而爲尊

家語曰魯定公與齊侯會於夾谷孔子攝相事齊侯嘗中之樂優倡侏儒戲于前孔子趨進曰匹夫而熒侯誅請誅之

羣慝誅於是誅侏儒手足異處齊侯懼有慙色

史記曰優旃者秦倡侏儒也善爲笑言然合於道秦始皇時置酒而天雨陛楯者沾寒倦旃見而哀之謂之曰汝欲休乎陛楯者曰幸甚優旃曰我即呼汝汝疾應曰諾君殿上

相對作優倡絃鏗鍾樂極夜乃罷而宣之來禹見之於便坐講論經義日晏賜食不過一肉巵酒相對宣孝嘗得至後堂

晉成帝咸康七年散騎常侍鄧嶷表曰宋代之樂設禮外之觀逆行逆倒四海朝覲言觀者異而足以昭天庭以徵地紀反天匙之順陽琴倡之大乃令太常去舊存之真後侯高延宗以百官迎見而足以昭天庭以徵地紀反天匙之順陽琴倡之大乃令太常去舊存之真後公既以作樂名石勒前趙主堪

人方舞四人白舞今閱方舞四人假鼓五支叙紫絲布褠白大口袴五彩接袖烏皮鞾後魏道武帝天興六年冬詔太樂總音鼓吹增修雜戲造五兵角抵蜀伎鼓舞魚龍碎形人長蛇白象武及諸畏獸魚龍碎形人長橦跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之樂合大曲更爲鍾鼓之節北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井橦仆幢殺馬剥驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲

隋書曰文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥深于來朝帝欲誇之擯退四方散樂大集東都初於華林苑積翠池側帝惟宮女觀之有含利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取重輪石曰大盆盛水而跳人異行禹賁置酒設樂與第子娘禹將榮入後裝婦人

古莫儔涿千大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官起棚夾路從昏達暮以縱觀之至晦而罷仗人皆衣錦繡綵綵其歌者多爲婦人服鳴環珮飾以花髮者殆三萬人初課京兆河南製此服而西京綵錦爲之中虛六年諸夷大獻方物奏厥路人以下皆園主觀來朝乃賀於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不招集崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽綵綵編其竿鉅萬開西以安德王雄揔之東都以齊王暕揔之金石絲竹之聲聞數十里外彈弦撫管以上莫每年以爲常萬人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以爲常萬人大列炬火光燭天地百幻術皆出西域始以善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足

隋書曰石勒參軍周延爲館陶令斷官絹數百匹下獄以八議有之後每大會使作倡優戲之於房前燈燭之燦漢官典職曰正旦天子幸德陽殿作九賓樂舍利從東來戲於庭畢入殿門激水化成此目魚跳躍激水作雲霧部曲畢化成黃龍高丈八出水激戲於庭炫耀日光以二丈絳繫兩柱中頭間相去數丈兩伎女對舞行於繩上又踏石械有藏犯私帶惜其才免罪每宴樂即令衣白夾衫角抵優伶戲屋庭之結年乃放後爲衆軍誤也開元中有李仙鶴善此戲明皇時投韶州同正參軍以食其祿是以陛漸漸詞云韶州盲

由此
大周正樂曰漢武帝通西域始以善幻人至中國安帝時天竺獻伎能自斷手足割腹自見歷世有之唐高宗時罽賓國獻其樂驚俗物西域開津不令入中國
唐書樂志曰唐宗時婆羅門樂又倒行而足舞植鉆刀鋒於地低因就刃以歷臉中又植於背下吹簫築立其脣上終曲而無傷又伏伸其手足蹈之旋身運手自轉無已漢世有橦末伎又有盤舞晉世如之以杯槃舞亦云妍妙大備
凌七盤言舞用盤七枚也梁謂之盤舞伎衆又有長跳伎跳鈴伎擲倒跳劒伎吞劒伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三attack伎蓋今之戲
繩者是也眾有綵幢戲今有綵竿伎又教猴綵竿未詳何者爲是今又有弄抃珠伎歌舞戲有大面撥
頭踏搖娘窮獝子等戲皆教坊於禁中以應之
又曰散樂非部伍之聲俳優雜戲出於漢代其位褐孰大爲諠譁
舍利獸從西方來戲於殿前激水成比自魚跳躍獻水作
象鼻曰此成黃龍脩丈八
出水遊戲煇日光繽紛而不頓如是雜變抱
柱相去數丈二倡女對舞繞上切肩而不頓如是雜變抱
名百戲江東猶有高絙綵鹿毬行歌食竿走索及仗劍
又曰蚊聲處人而遠氣應之頓氣成象而滿樂與焉
夏竦杜鼎巨象行乳神龍打足背負鑪柱樹白雪畫地
成川之伎
明皇雜錄曰上御勤政樓大張聲樂羅列百伎時教坊有
王大娘善戴百尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒
持鋒劒出入其間而舞不輟劒光若雪人物皆在竿下小兒出入其間而舞不輟劒光若雪人物皆在竿下
小兒狀獰劣而衆悟過人上召於樓上簾下貴妃置於膝
爲施粉黛與之巾櫛上令詠王大娘戴竿曼應聲曰樓前

左傳曰煩手淫聲慆堙心耳乃忘和平謂之鄭聲
鄭國有溱洧之水男女聚會而觀之鄭人因以爲淫
又曰惠王三年邊伯石速爲國出王立王弟王處于鄭二
年子頹欲三大夫酒子國爲客子國爲客上卿爲國客
志憂足謂樂爲禍必及之孟納王子號叔隰鬷公見虢叔隰鬷公見虢叔王子虎
自閨門入虢叔曰此門入閨門入
禮記曰姦聲亂色不留聽明音慆慢不接心術
又曰姦聲感人而逆氣應之而亂氣成象而淫樂興焉
又曰作奇伎淫巧以蕩上心者殺無赦
又曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音
傲辟驕志此四者淫於色而害於德
論語曰惡紫之奪朱惡鄭聲之亂雅樂包曰鄭聲淫聲之
哀者
漢書曰王莽初獻新樂於明堂大廟群臣始定樂幸之弁

或闕其樂聲曰廢而哀非興國之聲也
宋書曰廢帝元徽五年太樂雅鄭共千有餘人設宮雜伎
不在其數
裴子野宋略曰先王作樂德以格神人通天下之至和
節群生之流放故天子建於士庶未曾去其樂而無非辟
之心及周道衰微日失其序亂俗先之以怨怒國士從之
以哀思優雜子女湯悅淫志充庭廣奏則以魚龍雜沙禽
環瑋會同享覲則以吳趨楚舞爲妖妍纖羅靡靡修其衣
疎金鏤玉砥其器在上班揚寵巨群下亦從風而靡士俟
將相歌妓填室鴻商富賈舞女成群競相誇大至有爭奪
如恐不及莫爲禁令傷物敗俗莫不在此
隋書曰裴蘊煬帝徵爲太常少卿初高祖不好聲妓遇牛
弘定樂非正聲清商及孔部四舞之色一皆罷遣從巨至是

揣知帝意奏若天下周齊隋各陳樂家子弟皆爲樂戶其六品
已下至於民庶有善音樂及倡優百戲者皆直大常是後
異伎雜聲盛於樂府甘羅廣庭列於舞席鄭衛之音起
至三萬餘
國語曰平公說新聲師曠曰公室其將卑乎君之明德
輝德於廣遠也風以廣之聲以遠之風物以聽之修詩以詠之修
川以遠之
禮以節之夫德廣遠而有節是以遠服而迹不遷越
說苑曰子路鼓瑟有北鄙之聲孔子聞之曰信矣由之不
才也丹有侍孔子曰求來尒奚不謂由夫先王之制音也
奏中聲爲中節彼小人則不然亂末以論本務剛以爲基
故其音湫厲而憍末以象殺伐之氣夫殺者乃亂亡之風

釋名曰人聲曰歌歌柯也以聲吟詠有上下如草木有柯葉尤言歌聲如柯也

爾雅曰徒歌謂之謠

尚書曰帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾（明庶尹允諧以成之安不忘危也勑正也奉天命以臨人惟在順時惟在揔攝也）乃歌曰股肱喜哉元首起哉（元首君也股肱臣也君之理功乃起百工熙哉（元首君也股肱臣也君之理功乃起百工熙哉（元首君也股肱臣也君之理功乃起百工熙

毛詩曰情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足故不知手之舞之足之蹈之也

又葛覃園有棘曰心之憂矣我歌且謠

又谷風四月曰君子作歌維以告哀

禮記曰子貢問師乙曰賜也聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問其所宜請誦其所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙生之杞乎從我者子乎去我者鄙乎有恤生之杞乎從我者子乎去我者鄙乎已乎已乎非吾黨之士乎曰誤本作乎言

又曰哀五年秋齊景公卒冬十月公子嘉公子駒公子黔奔衛公子鉏公子陽生來奔皆在季孫者

乎不與埋三軍之事乎不與謀師乎師乎何黨之乎

又曰襄四年崔子弑齊君莊公立慶封相政事公問崔子遂從姜氏之喪者

又曰襄四年崔子弑齊君莊公立慶封相政事公問崔子遂從姜氏之喪者

室公拊棺而歌以命

論語曰夫子與人歌而善必使反之而後和之

又曰楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而

又曰子於是日哭則不歌

史記曰古者三千餘篇孔子刪詩去其重者取可施於禮義上採契后稷中述殷周之盛至於衽席故曰關雎以為風之始

喪然

又樂記曰昔者舜作五絃之琴以歌南風

又檀弓上曰孔子蚤作負手曳杖逍遙於門歌曰太山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎

又曰魯人有朝祥而暮歌者子路笑之

又曰歌者在上絜竹在下貴人聲也

疋今龍爲友後伐大宛得千里馬蒲桃爲歌曰天馬來今
從西極經萬里今歸有德承靈威今降外國涉流沙今四
夷服
又曰蓼彼蕭斯零露湑兮既見君子鞗革忡忡和鸞雝雝
萬福攸同
又曰泛泛楊舟綆縻之故抴彼昏姻亦是戾矣
又曰南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂
又曰魚麗于罶魴鱨君子有酒旨且多
又曰南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子
萬壽無期
又曰南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎
又曰翹翹錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬之子于
歸言秣其駒
又曰汝墳伐其條枚未見君子惄如調飢
又曰魚在在藻有頒其首王在在鎬豈樂飲酒
又曰魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居
又曰有杕之杜有睆其實王事靡盬繼嗣我日月
又曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木
又曰伐木于阪釃酒有衍籩豆有踐兄弟既具和樂且孺
又曰伐木許許釃酒有藇坎坎鼓我蹲蹲舞我迨我暇
飲此湛
又曰南山有臺北山有萊樂只君子德音不已
又曰南山有臺北山有萊樂只君子萬壽無疆
又曰南山有臺北山有萊樂只君子萬壽攸宜
又曰南山有臺北山有萊樂只君子萬壽攸酧
又曰蓼蕭零露湑兮既見君子鞗革忡忡和鸞雝雝萬
福攸同
又曰湛湛露斯匪陽不晞厭厭夜飲不醉無歸
又曰彤弓弨兮受言藏之我有嘉賓中心貺之鐘鼓既
設一朝饗之
又曰彤弓弨兮受言櫜之我有嘉賓中心好之鐘鼓既
戒一朝右之
又曰彤弓弨兮受言載之我有嘉賓中心喜之鐘鼓既
備一朝酧之
又曰菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀
又曰汎汎楊舟載沉載浮既見君子我心則休
又曰采菽采菽筐之莒之既見君子錫我百朋
又曰采菽采菽筐之莒之既見君子錫我百乘
又曰采菽采菽筐之莒之既見君子錫我百辟卿士
又曰魚藻之什王在在鎬豈樂飲酒
又曰魚藻之什王在在鎬飲酒樂豈
又曰魚藻之什王在在鎬飲酒樂歲
又曰魚藻之什王在在鎬飲酒樂豈
又曰魚藻之什王在在鎬飲酒樂豈
又曰魚藻之什王在在鎬飲酒樂豈

又廣陵王胥祝詛事發覺有詞按驗有實使者及置酒
顯陽殿召太子霸及子女董under生等夜飲使所幸八子
郭昭君家人子越左君等王自歌曰空牀生兮無終長不樂
兮安窮奉天期兮不得須臾千里馬兮駐待路旁下兮
幽深人生要死兮何爲苦心可用爲樂心所喜出入無悰
爲樂亟萬里召兮羣臣皆歌有行路難曲詞頗疎賀山松乃
又曰元帝自度曲被歌注云聲終更授其次曰度曲度曲
未終雲起雪飛是也
謝承後漢書曰桑湮爲將取士皆用儒術對酒設樂必雅
歌投壺
東觀漢記曰朱酺明帝時爲涿州刺史移書屬郡以聖
德白狼王等百餘國重譯來庭歌詩三章酺獻之
後魏書曰鄭道昭字僖伯兼中書侍郎從征河北高祖饗

侍臣於懸罄於大竹堂上道昭兄弟俱侍公樂作酒酣高祖
乃歎曰日月光天兮無不曜江左一隅兮獨未照荒域王猥
續歌曰願從聖王兮登衡會南國駭威兮混日外鄭詩歌
曰雲雷大振兮天地率土來賓兮一王晉邪童歌曰赫
舞干戈兮天下歸文德遠被兮莫不率道昭歌曰皇風一
鼓兮九地匝戴日依天兮清六合高祖又歌曰漭彼汝墳
兮昔化貞宋君今日兮道風明宋弁歌曰文王政教兮睢江
沼寧知大化兮光四表
吳書曰留贊初爲將臨敵必先被髮叫天因抗音而歌左
右應之乃進戰
晉書曰三月上巳日曾於宣武堂統百姓懽宴統字仲御容陋善騎射太尉賈
充問曰卿鼠土地曲乎統曰百姓懽君民作樂歌舞考女
曹賦作河女之章爲伍子胥作小海唱今欲之充曰善乃
以足扣舷引聲嘯咤清激慷慨大風壞至舍水激天雲
雨響集充曰聽慕歌之聲便騎騁見大雷之容聞河女之
音不覺涕泣交下即謂伯姬高行在目前聆小海之唱謂
子胥屈平立吾之左右
又曰秦山松者音樂舊歌有行路難曲詞頗疎賀山松乃
文其辭句婉其節制以新歌之聞者流涕
又曰應詹督南平天門武陵三郡事時政令不一諸蠻怨
望並謀背叛詹召蠻酋破銅券盟由是懷詹數郡無虞
其後天下大亂唐境獨全百姓歌之曰亂離既昔治爲厄
朽僥倖之運賴茲旗石歲實不厭孫境獨中拯我塗炭惠
隆立阜開同江海恩結父母
又曰山簡鎮襄好酒嗜昔止襄陽習公池日晚醉歸白歌曰
山公時一醉遥造高陽池日暮倒載無所知時復

能騎馬倒著白接䍦舉頭望葛強何如并州兒
晉陽秋曰高祖伐公孫淵過本縣置酒會舊故父老舊遊飲高祖作歌曰
會次父老舊遊飲高祖作歌曰天地開闢日月重光
今當踐會稽遊方將稱萬里遨何如
八佾舞宋行羅舞陽
鄧粲晉紀曰大子洗馬郭璞筮殺之
住石崇門其曲調不知崇問其由璞不答曰
如見西施何必識其名然後知美矣以難
崔鴻十六國春秋曰初齊堅二十五年滅慕容冲姊清河
公主生十四有姝色堅納之寵冠後庭冲府年十二亦有
龍陽之美堅又幸之姊弟專寵宮人莫進長安中歌之曰
一雌與一雄雙飛入紫宮咸懼爲亂王猛切諫乃出冲冲
卒乃堅賊

家語曰孔子已於匡謂子路曰汝子和汝子路璋劒孔子和之曲終匡人解甲

又曰孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選好女子八十人衣以文錦而舞容璣及文馬四十匹陳子受女樂君臣淫荒三日不聽國政鄭重又不致膰俎於大夫孔子遂行作歌曰彼婦人之口可以出走彼婦之謁可以死敗

屢哉游哉聊以卒歲

呂氏春秋曰管子得於魯召而相桓公桓公之所以親管子管子所以親桓公者皆誠歌而引管子恐公之不知己也公遠至郊迎管子管子恐公之不知己也公遠至郊迎管子管子恐公之不知己也公遠至郊迎管子

頭越王夫人乃授舟而哭復見啄江涯之蝦飛去者復來哭訖即承之以歌其辭曰鳴飛烏今歸作哉何食今江湖水中出子口蝦去復反今鳴呼如事君今去家終我命今君都中年過今何參離我國今入吳為婢今夫為奴歲月走至吳江上見魚苗曰來渡我濕苗知越絕害曰伍子胥既至吳乃見吳王闔廬曰臣聞之恐衆人知之即歌而往過之口招昭昭今難相覓庶炤炤已施於子期前蓋之子胥復歌曰心中悲曰已施炤侵已施於子期前蓋之子胥復歌曰心中悲曰已施子可度何不出烏何飛到即載入舡而伏

戰國策曰齊人馮煖客孟嘗君驅車載券契而辭孟嘗君曰先生有以教文乎馮煖曰願之有頃何柱彈其劍鋏歌曰長鋏歸來乎食無魚曰來渡我濕苗君笑而受之有頃何柱彈其劍鋏歌曰長鋏歸來乎食無魚告孟嘗君曰食之比門下之客復彈其劍鋏歌曰長鋏歸來乎出無車又彈其劍鋏歌曰長鋏歸來乎無以為家

鄭氏春秋曰阮籍少時游蘇門山有隱者蓋莫之長嘯蘇門生既降蘇門生亦嘯若鸞鳳之音蓋乃假蘇門生之論以寄所懷歌曰日沒不周西月出丹淵中閉精滅不見陰光代為雄富貴俯仰間貧賤何必終又曰高天地解兮六合開星辰實兮日月頹我騰而上將何懷

帝王世記曰舜葬已無為歌南風之詩詩曰南風之時兮可以阜吾人之財兮南風之薰兮可以解吾人之慍兮

尚書大傳曰維五紀奏鍾石論人聲(聲一作聲)及乃為歌(歌一作謌)變於前(前一作舞百獸率舞之篇)秋養耆老而春食孤子乃洋洋(洋一作揚)大麓之野暴雷風弗迷(迷一作眩)帝乃徵九子之官故夫子而作歌曰(曰一作以)卿雲爛兮(爛一作縵)糾縵縵(縵一作漫)日月光華旦復旦兮(旦一作但)八伯咸進(進一作揖)

禮緯斗威儀曰王者德及天地則景星見(景星狀如一星在侧旁有小星)

大室之義唐堯為屋(屋一作室)之中大室也(堯之中大室也言古者堯之中大室也)至今衍(衍一作延)於四海(衍於四海言堯之德天下至於今其德義猶相延衍也)

成禹之變垂於萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮(爛一作縵)糾縵縵(縵一作漫)兮日月光華旦復旦兮(旦一作但)

禮緯斗威儀曰王者德及天地則景星見(景星狀如一星在侧旁有小星)

大室之義唐堯為屋(屋一作室)之中大室也(堯之中大室也言古者堯之中大室也)至今衍(衍一作延)於四海(衍於四海言堯之德天下至於今其德義猶相延衍也)

成禹之變垂於萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮(爛一作縵)糾縵縵(縵一作漫)日月光華旦復旦兮(旦一作但)八伯咸進(進一作揖)

首曰明明上天爛然星陳日月光華弘予一人帝乃再歌曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠施子論樂配天之功盛遷于興望莫不咸聽長乎歌之軒乎儛之精華已竭以為之不衽其五父之間毋告曰蘧而內角豈天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉於是使子貢往觀焉聚蟄蟲龍蛇以蟄蟄以為之不衽其五父之間毋告曰蘧而內角豈天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉於是使子貢往觀焉聚蟄蟲龍蛇以蟄蟄以為之不衽其五父之間毋告曰蘧而內角豈天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉於是使子貢往觀焉聚蟄蟲龍蛇以蟄蟄以

仁蟄出而死吾猶疑焉(焉一作然)又曰唐堯之世今非其時今來何求(求一作救)今隱今我心憂

又曰哀公使以幣如楚迎孔子而孔子在陳聞之若遂遂而不復自投而死

又曰楚王使葉公子高迎孔子孔子之前楚昭王已卒(卒一作死)葉公子高問於子貢曰葉公之為人奚如子貢不對(對一作答)

行矣(矣一作哉)葉公子高曰吾見於夫子而問政夫子曰政在悅近而來遠(遠一作遠)

與許由之言(言一作意)夫子曰許由之心潔(潔一作絜)然(然一作自)入山無文王之君能有太公乎(乎一作耶)

今禮有起之公冶將待天下(下一作子)

說苑曰門子枕瓜而臥(臥一作寢)其根實(實一作實)

作地有漏乃蘇(蘇一作穌)然而起(起一作趍)曰昔(昔一作夜)

得無族乎退舞(舞一作儛)而歌(歌一作謌)今曾(曾一作增)

聽其歌聲(聲一作聲)冬和

莊子曰孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜不糝顏色甚
憊歌於室不輟
又曰子桑戶孟子反舍張三人相與友有閒而子桑戶死
相和而歌子貢曰敢問臨尸而歌禮乎二子相視而笑是
惡知乎禮意也
又曰莊子妻死惠子弔之箕踞鼓盆而歌惠子曰不哭亦
足矣歌不亦甚乎莊子曰人且偃然寢乎巨室而我哭之
是不通乎命故止之
又曰曾子居衛捉衿而肘見納屨而踵決曳屨而歌商頌
聲滿天地若出金石
古今樂錄曰伏羲氏因時興利教民田漁天下歸
夏侯玄辨樂論曰昔伏羲氏因時興利教民田漁天下歸
之時則有網罟之歌神農繼之教民食穀時則豐年之詠
黃帝倫物始垂衣裳時則有龍袞之頌
古今樂錄曰周文王時鳳凰銜書而至文王乃作歌
又曰堯郊天地祭神於座上有鄉黨海堯白水方至爲宮商
子救之堯乃作歌
又黃帝堯之世民樂無事擊壤之歌慶雲之瑞因以作歌
又曰白日落西山歌者沈攸之發荊州未敗之前思歸京
師所作歌也
又曰莫愁樂者亦因石城樂而有此歌石城西有女子名
莫愁善歌謠且石城樂和中有志愁辭因有此歌
又曰秦始皇祠水群有黑頭公從河中出呼始皇曰來受
天寶乃與群臣作歌
又曰昔炎帝時有娥之瘦以玉筐少選視之鵲盡二卵五
色北飛逐之不及二女作歌始作北音夏孔甲田於東陽
迷入民室主人方乳曰右來大吉或曰不勝之子必有殃
孔甲取其子歸曰爲余子誰敢殺之及成人暮動斬斧被
斬足孔甲爲作斧斤之歌始爲東音周昭王征荊辛餘靡
長且多力爲王右涉漢梁敗王及祭公殞于漢中辛餘靡
振王北濟又反振祭公周公候之于西瑾實爲長公殺楚
甲從宅西河追思故興始作西音長公繼是音以興西山
此蓋四方之歌也
又曰許由者古之貞固之士也堯時爲布衣徒步不與方
遠交通衣食財得自足夏則巢居冬則穴處無杯杆每以
手捧水而飲之人有見其飲無杯以瓢遺之許由受以操
飲畢掛樹於樹枝風吹樹瓢搖動歷歷有聲許由尚以爲
繁擾取而棄之以清飾約聞於堯堯乃遣使以符
璽禪爲天子於是許由喟然歎曰正夫結志固如盤石采
山飲河所以養性非以求祿位也故駿一優游所以安已

者太伯次者虞仲少者季歷季歷之子名昌昌即文王也古公寢疾將死國當有傳心欲以傳季歷乃呼三子謂曰我不起此病繼體興者其在昌乎太伯見太王傳季歷於是太伯與虞仲俱去被髮文身以變形託爲王採藥後聞古公卒乃還奔喪哭於門外示夷狄之人不得入王庭於是季歷謂太伯長子也伯當立何不就太伯曰吾生不能養死不飯含哭不臨柩不孝之子焉得繼父乎斷髮文身刑餘之人也戎狄之民也三者除焉何可爲君矣季歷乘遺後是今作此象變北在日今欽承祖命天不喪今遂臨之虎使我霧今當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤今得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明今討姦除亂誅迹王今

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰莊周貧往貸粟於監河侯監河侯曰諾將收邑金三百金以與子周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問曰鮒魚來子何爲者對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子其可乎鮒魚忿然作色曰吾失我常與我斗升之水然即得活耳君乃言此不如早索我於枯魚之肆

又曰莊周將之魏王周曰君不見夫狸乎卑身伏氣以待鼠來東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟今夫斄牛其大若垂天之雲此能爲大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無爲其側逍遙乎寢臥其下不夭斧斤物無害者無所可用安所困苦哉

又曰惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之夫子可謂拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事客聞之買其方百金聚族而謀曰我世世爲洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

又曰是西伯之室以賜刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生諸政侯者長惡使耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯虎譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四作辭克之舜據于石困於蒺藜後聞滑淵清頌兮丹朱相合不分別兮述亂聲色信讒言兮閽閽之虎使我囂兮當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤兮得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明兮討姦除亂誅迹王兮

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之夫子可謂拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事客聞之買其方百金聚族而謀曰我世世爲洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

又曰是西伯之室以賜刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生諸政侯者長惡使耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯虎譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四作辭克之舜據于石困於蒺藜後聞滑淵清頌兮丹朱相合不分別兮述亂聲色信讒言兮閽閽之虎使我囂兮當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤兮得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明兮討姦除亂誅迹王兮

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

又曰是西伯之室以賜刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生諸政侯者長惡使耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯虎譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四作辭克之舜據于石困於蒺藜後聞滑淵清頌兮丹朱相合不分別兮述亂聲色信讒言兮閽閽之虎使我囂兮當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤兮得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明兮討姦除亂誅迹王兮

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

又曰是西伯之室以賜刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生諸政侯者長惡使耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯虎譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四作辭克之舜據于石困於蒺藜後聞滑淵清頌兮丹朱相合不分別兮述亂聲色信讒言兮閽閽之虎使我囂兮當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤兮得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明兮討姦除亂誅迹王兮

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

又曰是西伯之室以賜刑罪紂曰於寡人何其厚也立出西伯紂謂宜生諸政侯者長惡使耳也宜生還以狀告文王乃知崇侯虎譖之文王在羑里時演八卦以爲六十四作辭克之舜據于石困於蒺藜後聞滑淵清頌兮丹朱相合不分別兮述亂聲色信讒言兮閽閽之虎使我囂兮當開牢獄誰其言曰今無辜桎梏誰所宣今遺我四人皆憂勤兮得此珍玩且解大患今君還位命下土在聖明兮討姦除亂誅迹王兮

又曰莊周者齊人也明於道術多所博達難見方來却治宋發是時齊湣王好爲兵事南伐強楚西困勁秦北敝三晉於內則百姓罷於外則諸侯患莊周知其志大則以誕辭說之以無爲化之以道德風之使其意銷其氣釋其故學而歸之於虛無之一也

王造使賫金百鎰以聘莊周莊周笑謂使者曰金至重利也子獨不見夫郊祭之犧牛乎衣以文繡食以芻菽及其入於太廟雖欲爲孤豚豈可得乎子亟去無汚我我寧遊戲污瀆之中自快無爲有國者所羈終身不仕以快吾志焉

又曰惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也

琴操曰王昭君者齊國王穉君之女也年長
于昭君心念鄉土乃作怨曠之歌曰秋木萋萋其葉
有黃爰止集于包桑既得外雲遊倚惟君志念幽況不得
顧頡我獨伊何改往變常翱翔之鴈遠集西荒高山嵺嵺
河水決決鳴呼哀哉憂心惻傷

歌三

山海經曰夏后開上三嬪于天得九辨與九歌以下焉開
始歌九招招於大穆之野(上音韶下音招美人狀天樂下也)帝俊(帝俊即帝舜也)八子是始
爲歌

太元真經茅盈內紀曰秦始皇三十年九月庚子盈曾祖
於華山之中乘雲駕龍白日外天是時其邑謠歌曰神仙
得者茅初成駕龍上昇入泰清時下玄洲戲赤城繼世而
往在我盈帝若學之臘嘉平始皇聞謠歌乃有尋仙之志
因改臘曰嘉平

楚詞曰九歌者屈原之所作昔楚南郢之邑沅湖之濵其
俗敬鬼神於祭祀作樂以樂諸神屈原放逐竄伏其域見俗(單音善)

人祭祀之禮其辭鄙陋爲作九歌之曲

楚詞曰九歌者屈原之所作也善雅歌舞娛樂神靈延年並侍每
風俗通曰張仲春武帝時人也善鼓琴每奏新歌莫不稱善然不知休息終至於敗亡以論人之進
奏當有節奏

又曰百里奚爲秦相堂上作樂所賃舂婦自言知音呼之
援琴撫絃而歌曰百里奚初娶我時五羊皮臨當別行烹
乳雞今適富貴忘我爲困尋閭之乃其妻

世說曰王曇孫年十四五便歌諸妓向謝公稱數王郎能
歌謝公甚欲聞之而王既名家年少無由得聞諸妓又具
向王說謝公意後出東府主山上作伎王時作兩丸戲著
袴褶騎馬住主山下廋家墓林中作一曲歌于時秋月王
因舉頭看北林卒曲便去主山上妓白謝公曰此是王郎
歌也

說苑曰襄成君始封之日衣翠衣帶主冕劒履踦履以立乎流水上楚大夫莊辛過而說之曰臣願把君之手其可乎襄成君忽然作色而不言莊辛遷延而辭曰君獨不聞夫鄂君方乘青翰之舟張翠蓋會鍾鼓之音越人擁楫而歌曰今夕今夕搴洲中流何日今得與王子同舟山有樹木兮木有枝心說君兮君不知於是鄂君乃舉繡被而覆之三輔決錄曰梁鴻東出關過京師作五噫之歌曰噫哉北邙兮遂臣王母命侍女田四非荅歌其辭曰晨登太霞宮招此玉遮未央兮噫簡瞻帝京兮噫宮闕崔嵬兮噫民之劬劬兮來鴻不得劉向別錄曰漢興已來善歌者魚人虞公發聲清哀蓋為梁塵皮學者莫能及也石崇楚妃歎序曰楚妃者莫知所由楚之賢妃能立德其才而惜其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人賁子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞歟始有曰下俚巴人國中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚躍含商吐角而和之者不過數人蓋其曲彌高其和彌寡

襄陽耆舊傳曰宋玉識音而善文襄王好樂而愛賦既美其才而惜其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞歟始有曰下俚巴人國中唱而和之者數萬人中而曰陽阿薤露中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚躍含商吐角而和之者不過數人蓋其曲彌高其和彌寡

列女傳曰趙簡子南擊楚津吏醉卧欲渡召欲殺之津吏女娟持檝而前曰昔父聞君秉渡令不謹之水恐風波之世人說行尸言此難

列女傳曰趙簡子南擊楚津吏醉卧欲渡召欲殺之津吏女娟持檝而前曰昔父聞君秉渡令不謹之水恐風波之

起故禱九江三淮之神不勝壬祝杯酒欲沉諸至於兄笑妾願顧躯易父之死簡子將渡用戚少一人娟願備員戚遂與渡中流娟河激之歌歌曰昇彼河公安得不渡彼河公安得不渡汝兮吞冥冥求得兮醉不醒歌訖投河而死簡子大悲心寤歌訖即分主將歸呼來葬之行勿疑簡子大悦立為夫人

文士傳曰太祖借閱阮瑀辭之不廣太祖乃送至召入太祖時征長安大延賓客怒瑀使人焚山得瑀送至召入太祖時征長安大延賓客怒瑀不與言使就役入列瑀善解音能鼓琴柔絃而歌曰奉命西人怨士為知己天門開大魏應期運青蓋遮九州在宛女為悦者玩恩義哲潛暢他人焉能亂為曲師採音聲殊妙太祖大悦

淮南子曰歌採菱發陽阿郢人聽之不若延年之為客動非訣拙也聽各異也

又曰甯戚欲干齊桓公因窮無以自達爲商旅將任車載
(他本作我毛詩曰我任我輦也)以商於齊暮宿於郭門之外桓公郊迎客夜
開門甯戚飯牛車下望見桓公而悲擊牛角而疾商歌歌
曰南山粲白石爛短褐單衣長止薄生不達堯與舜禪何
日飼牛至夜半長夜漫漫何時旦桓公聞之撫其僕之手
曰異哉歌者非常人也命後車載之

又曰易道良馬使人欲馳飲酒而樂使人欲歌

燕丹子曰荊軻入秦不擇日而發太子與知謀者皆素衣
冠送之於易水之上荊軻既爲壽歌曰風蕭蕭兮易水寒
壯士一去兮不復還高漸離擊筑宋意和之

孟子曰有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之
水濁兮可以濯我足孔子曰小子聽之哉

韓子曰宋王築武宮謁倡行者心歡築者不倦王召賜之
寸射致百二十

劉曰臣師射者之謳賢於臣召使之謳行者不止築者甚
倦王怪問劉曰王試度其功美四板射智八板甚堅美五
寸射致百二十

列子曰林類年且百歲拾遺穗於故畦(畦或作畝)孔子適衛
望之於野顧謂弟子曰彼可與言者試往訊之子貢請行
逆之壠端面而歌曰先生曾不悔乎行歌行歌拾穗林類
行不留歌不輟

逸士傳曰堯時有八九十老人擊壤而歌曰日出而作日
入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉

列女傳曰魯陶嬰妻者夫死守志不二作歌詩曰悲夫黃
鵠之早寡七年不雙宛勁獨宿不與羣向夜半悲鳴想其
故雄天命早寡獨宿何傷寡婦念此泣下數行鳴呼悲哉
死者不可志飛鳴尚然況於貞良雖有賢雄終不可重行

韋昭洞曆記曰紂無道北干知極諫必死作秣馬金閨之
歌

西京雜記曰高帝令戚夫人歌出塞望歸之曲侍婢數百
皆爲之後宮音唱聲入雲霄

又曰賈佩蘭說在宮中時常以絃管歌舞相娛竟爲妖服
以趨良時十月十五共入靈女廟吹笛擊筑歌上雲之曲
而相連臂踏地爲節歌赤鳳來也

洞冥記曰漢武帝使東謁乘浪霞之舉以昇增候王母王
母至與宴歌奏春歸之樂謁乃開王母歌聲而不見其形
歌聲繞梁三匝乃上旁梁草樹枝葉皆動歌之感也

張華博物志曰齊謌擊筑宋意和之

餞於邛乃撫節悲歌聲振林木行雲爲之回轉

辛氏三秦記曰隴右西關其阪九迴不知高幾里欲上者
七日越高處可容百餘家下處有清水四注流下俗呼曰隴頭流水嗚聲幽咽遠望秦川心肝斷絕

黃圖武陵記曰南線羅山側岩壁如雪松如冬翠流風回雪池碧鏡澈百丈見底素岸若雲松如冬翠流風回雪

絲桐之韻士人爲之歌曰仰茲山兮迢迢層石巉兮嵯峨

朝日曜兮陽岩落景梁兮陰阿相和歌辭

敷芳兮綠林恬淡兮鴈波繁絃激清兮相和歌辭

宜都山川記曰峽中猿鳴清山谷傳其響冷冷不絕行者
歌之曰巴東三峽猿鳴悲猿鳴三聲淚沾衣

鄒縉之東陽記曰歌山在吳寧縣故老相傳云昔有採
從下過見一女子汲乃登此山引水行歌甚妍而莫之所
由故名歌山

劉淑期交州記曰俗好鼓琴牧豎於野澤乘牛唱遠遠之

歌歌曲或牛力強弱耕具輕重也
魏太山秦州記曰隴坻隴西郡隴山其上懸吐溜於中嶺泉夢
因名萬石泉泉溢漫散而下消澮皆注有人臯此而歌
紀義宣城記曰臨城縣南三十里有蓋山登百許步有舒
姑泉俗傳去有舒氏女來適人與其父析薪於此女坐泉
處牽挽不動遂告家比眾還唯見清泉滔然毋云女好音樂
乃作絃歌泉湧迴流雙鯉赴節
盛弘之荊州記曰臨賀縣有歌父山傳云有老人不
娶室而善歌聞者莫不懷淫年八十餘而
晉城林木鬱遏行旅莫敢過往
[illegible]
[illegible]
[illegible]

繁鉉與魏文帝曰都尉許子儒年始十四能唉聲引
聲與笛同音自上呈見果如所言即日故共觀試乃知天
壤之所誠有自然之物也潛氛內嘩衰音外發大不抗越
細不幽散聲舊美曲常均
國史補曰李袞善歌於江外而名動京師崔昭入朝密戒
而至乃邀致賓客請第一部樂及京師之名倡以為盛會
始言表弟請登末座令深被本而出蒲伏少頃命酒
昭曰請表弟歌座中又笑及吹嘯一發滿人皆大驚曰是
孝八郎也乃競拜之
又曰薛逢未第時嘗自負才氣一旦獻詩於大司馬
令狐綯綯不之禮逢因投詩於路詩曰一曲陽春和者
稀滿堂皆是白頭吟若教仔細聽歌意須信聲聲總是
金吾將軍
歌青宮至金吾將軍
明皇雜錄曰唐玄宗自巴蜀迴因夜閒登勤政樓憑闌南
望烟月蒲日上因自歌曰庭前琪樹已堪攀寒外征人殊
未還蓋憶道之詞也歌歇上問有舊人乎逮明為我訪
來翌日力士潛求於里中因召與同至則果梨園弟子也
其夜上復與乘月登樓左右唯力士及貴妃侍者紅桃在
焉遂命歌涼州詞貴妃所製上親御玉笛為之倚曲罷
相觀無不掩泣上因賜其曲令宗人傳於人間者益加怨
又曰李青本士人也嘗自負才氣三代傳記一為雷

切焉
又曰樂工李龜年恃恩寓於東都大起第宅僭侈之制逾於公侯宅在東都通遠里中堂制度甲於都下（今裴晉公所居之第）門（南別墅）堂（即其後龜年流落江南每遇良辰勝景常爲人歌數闋座客聞之莫不掩泣而罷數年忽詣南豐相沈道寶其劉牧敬異苑曰臨川聶包死數年忽詣南豐相沈道寶其飲其歌笑甚有倫次每歌去花盈盈正聞行當歸不覺死復生

相台志怪曰建康小吏曹著見廬山夫人命女婉出與著相見婉見著欣悅命婢擎琴歌曰登廬山兮嘯嵯峨睇陽風兮拂紫霞招若人兮濯靈波放良運兮暢雲柯彈鳴琴兮樂莫過雲龍會兮樂太和歌畢婉便還去

搜神記曰淮南王安設厨宰以供賓客正月上午有八老公詣門求見王曰群娥子復來也公知不見乃更形爲八童子王驚見之盛禮設樂以享八公援琴而絃歌曰明明上天照臨四海今知我好之公來下兮公將與余生毛羽兮升騰青雲超梁甫兮觀見三光過北斗兮駐乘風雲使王女兮今所謂淮南操是也

幽明錄曰勾章人至東野還暮不至門見路傍有小屋灯火因投寄宿止宿有一小女不欲與丈夫共宿呼隣家女自伴夜共彈琴發聲甚哀此人謝去問其姓字女不答彈絃而歌歌曰連綿葛上藤一絕欲知我姓名姓陳名阿登

又曰吳縣貴外爲九里亭吏尚暮見一女從郭中來素衣哭入埭向一新塚哭日暮不得入門便寄亭宿外作酒食

至夜外彈琵琶令歌女去有喪儀勿笑人也歌音甚媚去精氣感冥昧所降若有緣嗟我遘良契寄忻霄夢間中曲云成公從義起關香降張磧荀去冥其分結纏綿在今夕下曲云佇我風雲會正俟今夕將神交雖未久中心已綢繆寢興向明外去頃謂曰旦至御亭女便驚悔纏人至葬狗入屋於牀咬死成大狸

搜神記曰吳王夫差小女名玉悅童子韓重重學於齊曾見閭臨去屬其父求婚王怒不與女王結氣而薨閭門之外重三年歸閭其父求婚王怒不與女王結氣而薨閭乃左顧宛頸而歌曰南山有烏北山張羅志欲從君魂言孔多悲結生疾沒命黃壚命之不造冤如之何羽族之長名爲鳳凰一日失雄三年感傷故見鄙姿逢君輝光身遠心近何嘗暫忘

又曰太康末京洛始爲折楊柳之歌有兵車辛苦之辭後楊駿被誅大石幽死前楊之應也

續搜神記曰廬江杜蘭爲諸暨令路經西山下有一鬼長三丈着布袴布褶在草中相張又脫褶與上作淩惱歌百姓皆看之

古樂志曰齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰艷漢歌曰哇歌又有清歌高歌變歌緩歌長歌浩歌雅歌侏離歌謳歌倡歌（謳者謳歌事）（倡者倡樂事）振旅而歌曰凱歌堂上奏樂而歌曰登歌古歌曰外歌古之善歌者有成黑（帝嚳時人）薛談（秦青弟子）韓娥（齊人）虞公（魏國善歌）綿駒（古之善歌者）李延年（靚妙善歌）古歌曲有陽陵白露朝日曲鷺白水白雲江南陽春淮南磐絃綠水陽阿採菱下俚巴人（並見裴駰元帝要覽）八關（葛天氏之歌見

舞

毛詩甫田賓之初筵曰舍其坐遷屢舞僊僊

又宛丘東門之枌刺幽公也風化之所行男女亂其舊舞于兩階于差羽

尚書曰帝舜命夔典樂教胄子夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位百獸率舞

又曰夔曰於予擊石拊石百獸率舞

又曰天子宮懸四面鎛十行八佾諸侯軒縣三面鎛行六佾大夫判縣二面鎛行四佾士特縣一面鎛行二佾

又曰季夏六月以禴祠祀周公於太廟朱干玉戚冬夏

大武皮弁素積裨冕而舞大夏

又曰夫樂者象成者也鼗鼓鞉柷拊揩擊刷雅頌各得其所以和安樂之也

武王之事也發揚蹈厲太公之志也

召之治也武王之理也南音之事也且夫武始而北出象觀兵盟津時也

再成而滅商象克殷也

三成而南國是疆南國既平也

五成而分周公左召公右分陝東西

六成而復初人間訛謠之曲又云石崇爲綠珠作古有熙希淫辭綺靡之曲而已宋太祖謂之中朝曲也

周禮曰地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教皮舞

故者帥而舞社稷之祭祀教皇舞帥而舞皇舞之事（四方繼帥四望也望祭山川之舞）○春官樂師掌教國子小舞（謂以勺舞教之舞）凡舞有技舞有皇舞有旗舞有干舞有人舞（皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽流蘇飾者析羽也

又曰蔡邕坐上章事徙朔方歸將就還路五原太守劉智餞之酒酣智起舞屬邕邕不為報智者中常侍王甫之弟智銜之密告邕怨於囚放誇訕朝廷邕慮卒未免禍乃亡命江海遠迹吳會

魏志曰舞師馮肅曉知先代舞名

吳書曰陸統怨甘寧殺其父探寧常避統不與相見權亦命統不得讎之嘗於呂蒙會酒酣乃以刃舞寧起曰寧能雙戟舞乎白寧雖能未若蒙上之也因擿刃持統以身蔽之後權知統志固令寧將兵徒屯中洲

又曰陸遜故智休上疏群臣諫獵遜亦陳不宜又曰陸遜為丞相群下莫敢忤意遜乃因會命諸將各言所好或以馳騁或以博奕或以飲酒遜皆不應次及張昭昭雅好古樂以為琴瑟不調非所以為治也何武三代涂炭之遺名豈奏王莽表曰九言舜作韶樂以舞名之

矣故曹植鞞歌漢靈帝時有李堅者善鞞舞靈帝權遷南部容幸面熏黑妓女數千人使堅舞鞞以為樂堅乃結束跳躑若驚鳥周旋萬轉作人以五采衣之使舞王與美人親之尊人以手招美人王怒

後魏書曰初庾生性氣儻武元又憚之庾生知之亦懼不安請宗朝靈太后於西林園文武坐酒酣迭舞次至庾生乃為力士舞及於折旋每顧視太后舉手頭足頓首俯為殺縛之勢太后解其意而不敢言

唐書馮定為太常少卿文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以要韶樂和之舞曲成定物樂工問於庭定立於其間文宗以其端凝若植問其姓氏翰林學士李珏對曰此馮定也文宗喜問曰豈非能為古音句者耶乃召外階文宗自吟定送客西江詩吟罷益喜因賜綠又曰帝俊八子始為舞五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之

先文樂持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也王取其仁明當尚德行仁以斷斬也

又曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也

蔡邕月令章句曰天子省風以作樂舞所以節八音而行風以天子四佾佾列也每佾八人每服八人之制所以冕而執戚有俯仰屈伸之容行綴長短佾八人之制所以象八風之從風也末由游宦言支體編曼若入懷袖也

晉孫毓東宮舊事曰漢靈帝好胡舞於是京師貴人皆競學之桓靈之弃鄭公曰昔與改舞使昭作觀者動木未足加焉其舞曲有趙舞太師曰我不言昭曰謂成周之樂吾爲之舞太師曰噫臣不習昭韶而出公問晏子曰集羽言婉轉若用毛之從風也末由游宦言支體編曼若入懷袖也

晉孫毓東宮舊事曰漢靈帝好胡舞於是京師貴人皆競學之桓靈公論之范昭往觀晏子弃鄭公曰昔與改舞使昭作觀者動木未足加焉其舞曲有趙舞太師曰我不言昭曰謂成周之樂吾爲之舞太師曰噫臣不習昭韶而出公問晏子曰集羽言婉轉若用毛之從風也末由游宦言支體編曼若入懷袖也

王子年拾遺錄曰燕昭王即位二年廣延國來獻善舞者二人一名旋波一名提漢並天質凝虛體輕氣稟纖緯婉妙絕曠古無倫或行無迹影或經年不飢昭王處以單絕藂幄飲以瑞珉之膏飴以丹泉之粟王發崇霞之臺乃召二人在側時百風狄起二人俳徊翔轉冶妖麗靡若不勝而歌聲轢下乃使馮掬之二人皆舞容

應節又施三層板床乘馬而上抃轉如飛或命壯士舉一
楊馬舞於楊上樂工數十人立於左右前後皆衣以淡黃
衫文玉帶必求少年而姿貌美秀者每千秋節常命舞於
勤政樓下其後明皇既幸蜀舞馬亦散在人間祿山嘗觀
其舞而心愛之因以數十匹置於范陽其後轉為田
承嗣所得而承嗣不知雜於戰馬置之外棧忽一日軍中
擾下時人亦有知其舞馬者懼白暴於衆而終不敢言
又曰至德中明皇復幸蜀清宮父老奉迎駕於路時上
春秋已高常乘步輦父老進曰前時上皇過此常馳逐徙
今召馬舞罷何緩因出金粟簸臂環去此貴妃所與上持
之慽怨出涕左右莫不嗚咽
又曰舞者樂之容也有大垂手小垂手或象鴛鴻或如飛
鸞婆娑舞態也古之舞級也古之能者不可勝記開元中
有公孫大娘善舞劍氣僧懷素見之草書遂長益壯其頓
挫勢也
又曰開成末有樂人崇胡子能軟舞其輕旨支不異女郎也
古今樂錄曰白紵舞案雜有巾袍之言紵本吳地所出宜
是吳舞也晉徘徊歌曰交交白紵飾飾為雙吳音呼紵為
紵疑白紵即白紵也
釋智匠古今樂錄曰大壯之舞曰武舞大觀之舞曰文舞

通禮義纂曰漢儀拜陵食舉奏文始五行之舞唐制皇帝
親行英獻及蕃服玩禮畢再拜辭退而已拜陵奏舞漢代
禮也
又曰古者臣於其君有拜手稽首之禮自後魏已來臣受
恩皆以手舞足蹈以為極喜之極也
唐會要高石口武舞貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武
舞之樂即用之凡有六變一變象擊鼓興參野二變象鼓靜
開中三變象冬夜警伏四變象江淮寧諸五變象振旅還
伏六變位柴象六師振旅
又曰龍朔元年三月一日上召李勣任雍州刺史勣
辭定方阿史那忠等同宴於城門觀
毛騎新教之舞名之一戎大定樂闋謂侍臣曰吾老矣豈復
之勢也
又曰調露二年正月二十一日上御洛城南樓觀
奏六合還淳之舞
又曰上元三年十一月三日勅新造上元之舞先令太祠
享皆將陳設自今已後面立方澤太廟祠享然後用此舞
餘並停
又曰大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京
樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編於樂府
沈志曰江左初有拂舞舊云拂舞吳舞檢其歌非吳辭也
皆陳於殿庭賜汎拂舞序曰自江南見曰符舞或言自亮
鳴沈曰有此來數十年察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政
也
又曰公莫舞今布舞也相傳云項伯以袖障之
古人相呼曰公伯語訛云公莫害漢王今之用巾蓋像項

伯衣袖之遺也
曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者鞞舞最亂
西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤
異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之
黃門近以成下國之陋樂焉晉鞞舞歌亦五篇人鐸舞歌
一篇惟舞歌一篇缺舞即今鞞扇舞也今謂已汎洲是地名鞞
辭猶存舞並闕鞞舞
扇是器名也
曹植鞞舞序曰晉初有杯盤舞公莫舞史臣案杯盤舞今
之齊世寧也
張衡舞賦云歷七盤而縱躡
王粲七釋云七槃陳於廣庭
宋世文士顏延之迎間開於樂扇鮑昭云七槃舞依袖
皆以七槃爲舞也

鍾
鎛子

釋名曰鍾空也空內受氣多故聲大
說文曰鍾秋分之音物鍾成也
易通卦驗曰人主冬至日縱八能之士擊黃鍾之宮則人
主敬善公卿大夫誠信
禮記曰知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜蕢
自外來聞鍾聲曰安在曰在寢杜蕢入寢歷階而升酌曰
嚾飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之
又樂記曰鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君聽鍾
聲則思武臣
周禮冬官鳧氏曰鳧氏爲鍾兩欒枚舞于鍾間乳所
由出修舂之所由興有說由鍾已厚則石大聲不發已薄
則揩大聲則修則枚小聲大舞則修小則短則聲疾而
而長則其聲幽而遠聞安則遠聞
又曰鳧氏爲鍾兩欒謂之銑
又曰磬師掌教擊編鍾
又曰磬師掌教擊編鍾
又春官曰鍾師掌教金奏擊金以鼓鍾以鼓鍾
左傳襄二曰莒人伐我東鄙圍台季武子救台遂入鄆取
其鍾以爲公盤
又襄六年曰吳公子札自衛如晉將宿於戚子之邑聞鍾聲
曰異哉吾聞之辯而不德必加於戮夫子獲罪於其君以
在此也懼猶不足而又何樂夫子之在此也猶燕之巢於

幕上也君又在殯而可以樂乎獻公未葬也
又曰鄭伯有嗜酒為室而夜飲酒擊鍾焉朝至而未已
又曰鄭人賂晉侯歌鍾二肆注曰肆列也懸鍾十六為一
肆二肆三十二枚
又昭五曰天王將鑄無射（周景王無射鍾名律中無射）泠州鳩曰樂天
子之職夫音樂之興也而鍾音之器也天子省風以作樂
器以鍾之（鍾聚也以聲聚也）與以行之小者不究大者不槬究則
不感人（不心充滿也）槬則不容（容受也）是以感生疾（鍾槬）
矣王心不堪其能久乎
又曰宋左師每食必鼓鍾
又曰鄭伯始朝于楚楚子賜之金既而悔與之盟子無以
鑄兵故以鑄三鍾
商雅大鍾曰銅其中謂之剽（音義曰剽謂鍾口）其小者謂之棧（音義曰棧謂鍾
旁）

國語曰晉克潞之役
韓氏親止杜回其勳銘之景鐘
又曰周景王二十三年鑄無射而為之大林鍾成泠人告
和王謂泠州鳩曰鍾果和矣對曰上（作器民樂之則為和
今民莫不怨恨諺曰衆心成城衆口鑠金臣不知其和（鑠
消也）

漢書曰高祖廟有十鍾受千石撞之聲聞百里
後漢書鄭司農曰干鍾扈之止柷也鼓所擊處也舞縣謂
之旋旋蟲謂之幹旋屬鍾柄所以縣之
魏志曰初漢鑄鍾銅工柴玉巧音多所造作杜夔令工鑄鍾
其聲清濁多不法故毀改作王甚厭之白太祖太祖取所
鑄鍾雜錯更試然後知夔為精而王之妄也

晉書曰裴頠令荀藩終父勗之志鑄鍾設磬以備郊廟
宋書曰漢中城固縣漢水崖際有石如鍾聲俄頃崖崩有銅
鍾十二
趙書曰將軍張珝鎮郡縣民丁萬人徙洛陽六鍾猛虡九
龍翁仲銅駝飛廉鍾一設盟津中
蕭子顯齊書昌張瓌字祖逸吳郡吳人父永右光祿大夫
曉音律宋孝武問永以為太極殿前鍾聲嘶求荅曰鍾其
處鑿而去之聲遂清越
十六國春秋曰石勒耕輒聞鍾磬之音或在前後懼以問
襄伽伽曰作勞耳鳴無不祥也勒至平原帝在平人師驩
家為奴有老父謂勒曰君魚龍變化（變化謂鍾口）實為
人主甲戌之歲王彭祖可圖勒曰若如公言不敢忘德然
然不見每耕又聞鼓角之聲勒又告諸奴又聞之因曰吾

初在家恒聞如是諸奴白驩驩奇而免之至是果歸焉
莊子曰梓慶削木為鐻見者驚猶鬼神削既成其術對曰
臣將為鐻未嘗敢以耗氣齋七日志吾四支形體俱忘然後入山林
觀天性區別見成鐻然後加手焉似夾鍾也
管子曰黃帝作五聲以正五鍾一曰青鍾大音二曰赤鍾
心三曰黃鍾洫光四曰景鍾睟其明五曰黑鍾隱其帝五
聲既調然後作五行
尸子曰鄭公謂子產曰飲酒之不樂鍾鼓不鳴寡人之性
也國家之不乂朝廷之不理與諸侯交之不得志世子之
任也子無入寡人之樂寡人無入子之朝自是以來子產
理鄭城門不閉國無盜賊道無戲人孔子曰若鄭公之好
樂也雖抱鍾而朝可也
戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中對城西北

角水涌起銅鍾翁仲頭髮常出水上漸減恒與水齊晉軍
當至髮不復出唯見水異嗟嗟有聲聲聞數里翁仲本在
城內大司馬門外爲賊所徙當西入關至此而沒
呂氏春秋曰晉平公鑄爲鍾使工聽之皆以爲調矣師曠
曰不調請更鑄之公曰吾皆以爲調矣師曠曰後世有知
音者知鍾不調也且竊恥之至於師涓而果知鍾之不調
也
愼子曰魯莊公鑄大鍾曹劌入見曰今國褊小而鍾大君
何不圖之
管子曰大禹治天下也以五聲聽之政曰教寡人以義者
擊之鍾
韓子曰叔孫相魯有子曰孟丙豎牟妬之叔孫爲丙鑄鍾
鍾成丙不敢擊使豎牟請之叔孫豎牟不爲之請又欺之

曰吾已爲尒請之矣使尒擊之則武而愛而聲之則悲吾而擊
擊鍾遂怒之丙出奔齊
尸子曰鍾鼓之聲怒而擊之則樂其意安聲亦變哀誠感之達於金石而況人乎
晏子曰景公爲大鍾將懸之仲尼伯常騫子三人俱朝
曰鍾將毀之種之棄野公見三子問之晏子對曰鍾大不以
禮故曰將毀仲尼曰鍾大懸下氣上薄故曰將毀伯常騫
曰今日度中宙日也陰陽交勝於宙故曰將毀
韓子曰智伯欲伐仇由而道難不通鑄大鍾遺之方車二
軌仇由大悅除塗將內之赤章曼支諫曰此小所以事大
也今以大事小兵必隨之仇由君不聽曼支因斷轂而隨
至齊十月仇由亡
淮南子曰闔閭伐楚破九龍之鍾

又曰齊景公族鑄大鍾撞之於庭下郊雉皆雊許慎注曰
族聚也鍾聲如雷震雉皆應之
又曰孟秋之日西舘御好白色白絲撞白鍾故廟西宮
又曰鍾之與磬也近之則鍾音亮遠之則磬音聚(一作石也)晉清明
遠聞而物固有近不若遠遠不若近者
山海經云曲山多有鍾霤降則鳴
又曰炎帝之孫伯峻伯峻生鼓延是爲鍾
呂氏春秋曰黃帝又命伶倫鑄十二鍾和五音始奏之曰
咸池

東方朔傳曰漢武帝未央宮殿前鍾無故自鳴三日三夜
不止大惡之召侍詔王朔問之朔對曰有兵氣上更問東
方朔朔對曰王知其一不知其二臣昔聞銅土之子以陰
陽氣類言之子母相感山恐有崩強者故鍾先鳴易曰鳴
鶴在陰其子和之上曰處在幾日朔曰在五日內居二日
南郡太守言有山崩延袤二十餘里上大笑賜帛三十疋
郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鍾六枚文若云雷有
欲移此鍾者乘百數長繩挽之則悲吾而聲不肯震地感懼不敢復犯
陸翽鄴中記大面廣外一丈二尺小面廣七尺或作蛟龍

或作鳥獸繞其上
何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鍾六枚
上有文古科斗書人莫能識
晉潘岳關中記曰漢昭帝平陵東有杜陵二陵鍾在長安
夏侯征西欲能語洛陽童不能致鍾在清明門門屋道南
共西者平陵鍾東者杜陵鍾也
王子年拾遺記曰帝顓頊居位文德若則錫以鍾磬武德

者錫以干戈

戴延之西征記曰鍾大若三十二博山頭形環細作師子頭鍾大者三十二博山頭三丈厚八尺大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外

唐雜制曰九私家不設鍾磬三品已上女樂五人五品已上不過三人也

虞喜志林曰吳時於江水中得鍾有百餘字募求論識者並無人曉

樂叶圖徵曰君子鑠金爲鍾四時九乳是以撞鍾以知君

鍾調則君道得宋均注曰九乳法九州

又曰聖王往承天定爵祿人者不過其能尊卑有位位有物物有宜功成者賞功敗者罰故樂用鍾宋均注曰不過能謂量能授爵也有罪鳴鍾以攻之也

白虎通曰鍾之爲言動也陰氣用事萬物動成鍾爲氣用金聲也鏄者時之聲也節度之所生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

異苑曰魏時殿前鍾忽鳴張華曰蜀銅山崩。說死日鼓法天鍾法地秦始皇建千石之鍾立萬石之虡。傅玄歌辭曰雷師鳴鍾鼓風伯吹笙簧西母出宛轉王父吟東廂

三禮圖曰九鍾十六枚同簴爲一肆簴爲編鍾特懸者謂之鏄

又曰鍾之大者也形如鍾但大耳其在簴亦一枚而已三輔黃圖曰始皇麗高三丈鍾小者千石

通禮義纂曰鍾磬半爲堵全爲肆軒縣三面歌鍾三肆判懸一面唯磬而已

又曰圓鍾夾鍾也於位在卯氣生於房心爲宮天帝之明堂故奏樂先奏圓鍾爲宮

又曰黃鍾應者樂聲從宮午年應者東爲陽陽主動明以靜主動使之相應也爲出撞黃鍾右五鍾皆應黃鍾位居子子爲陽陽主動象王自內動而出方行之始故先作之而東廂應者西爲陰陰主靜明

以動告靜使之相和也

廣古今五行記曰會稽人陳清於井中得小鍾長七寸二分上有古文十八字共四字可識云會稽益命鄭璞云陰

懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十人

又曰陝州黃河有銅鍾在水大小恒自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

又曰晉中朝有人懸銅爲盤晨夕扣打以白張華曰此盤與洛鍾宮商相諧故聲相應可鑄令輕則韻

乖自止

古今樂錄曰高廟中四鍾皆奏時鍾也重十二萬斤明帝徙二鍾在南宮

張衡東京賦曰發鯨魚鏗華鍾薛綜注曰天子出則鳴鍾宇海中大魚名鯨海島中又有大獸名漢牢畏鯨魚鯨魚一擊蒲牢輒大鳴呼九鍾欲令大聲故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有篆刻文故曰華鍾也

戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鍾相對鍾大者三十二圍小者二十五圍

唐書曰唐太宗召張文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗号啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆經微時人咸服其妙

磬　琴　筑　準　箏

磬

說文曰磬樂石也古者毋句氏作磬

爾雅曰大磬謂之毊徒歌磬謂之蹇郭璞曰蹇謂音聲以玉飾之

禮記明堂位曰垂之和鍾叔之離磬

又曰諸侯之宮懸朱以白牡擊玉磬諸侯之偕柷也

周禮春官眡瞭掌擊頌磬笙磬在東方曰東笙生也有虡

師掌教擊磬

又曰鼜氏為磬也

毛詩即頌曰既和且平依我磬聲

左傳曰晉師從齊師入自丘輿擊馬四面侯使賓媚人賂以紀甗玉磬

尚書曰徐州泗濱浮磬孔安國注曰泗水涯水中見石可以為磬

論語曰擊磬襄入于海

又曰子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎

鄭玄曰磬如鍾而大于也圓如規上銳下方如矩

東觀漢記曰王莽時泰山全鄒萬雀擊磬數萬雀而舞焉

魏志曰武帝至漢中得杜夔能設鄭舞古法始復設鄭舞今用之受之於杜夔也

陳書曰吳明徹自壽陽入朝獻磬其第陽上部
三禮圖曰肫廣長三十長尺三十寸半十六枚同一簴謂
之編磬在東方曰協聲磬在四方曰頌磬
山海經曰馬危之山其陽多磬
又曰小華之山其陰多磬石高山涇水出焉其中多磬
白虎通曰磬者夷則之氣萬物之成其氣磬故曰磬有貴
賤焉有親疎焉有長幼焉此三者行然後王道得王道得
然後萬物成天下樂之故樂用磬也
王子年拾遺記曰浮瀛即瀛洲也上有青石可爲磬長一
丈而輕若鴻毛
洞冥記曰漢武帝起招仙靈閣於甘泉宮西其上無浮金
輕玉之磬也
王韶之始興記曰滕下流有石室內有懸石扣之聲若磬

響十餘里
淮南子曰孟冬之月北宮卻女黑衣烝擊磬石
又曰禹以五音聽政懸鐘鼓磬鐸置鞉以待四方之士爲
號曰教寡人以道者擊鼓有人以義者擊鏞告寡人以
事者振鐸語寡人以憂者擊磬寡人以憂者擊磬
五經要義曰磬立秋之樂也
呂氏春秋曰堯命質令作磬以象上帝玉磬之音以舞
百獸代本云敘所造不知何代人又曰無句作磬古
周禮冬官考工記磬氏爲磬倨句一矩有半先要一矩一
股磬之制也倨句非用其度也其博爲一博廣也博厚
爲二鼓爲三三分其股博去一以爲鼓厚如其博小者
參之上者倍之參之一以爲鼓間也鼓厚四十半者厚
三十半者厚二十已上則摩其旁以去其厚已下則摩其端以
去其上聲太上則摩其旁以去其厚聲太下則摩其端以去其清而
厚則清

又曰磬師掌教擊磬鞮鼓凡編於鐘也教縵樂讀之樂鐘磬也教縵樂
實鐘聲之和樂者事記曰不縣縣安也磬縣不縣安也教其縣磬
白虎通曰琴者禁也所以禁止人之惡也故曰琴有貴
賤焉有君父之節臣子法商角則君父有節臣子有義然後四
時和然後萬物生故謂之琴大琴謂之瀧長八尺一寸廣
一尺八寸二十七絃
爾雅曰徒鼓瑟謂之步
三禮圖曰雅琴長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常
用者十九絃其餘四絃謂之番龐也頌琴七尺二寸廣尺
八寸二十五絃盡用也
蔡邕月令章句曰琴前其柱則清却其柱則濁
毛詩鹿鳴篇曰呦呦鹿鳴食野之芹我有嘉賓鼓瑟吹笙
又車舝曰既見君子並坐鼓瑟
禮記曰清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎有遺音者也
此雅淡之樂也言至和不在於音故不須絢絃促柱以悕

人心也
論語曰由之瑟奚爲於丘之門。陽貨曰孺悲欲見孔子辭之以疾將命者出户取瑟而歌使之聞之
又曰仲尼問曾皙曰點爾何如鼓瑟希鏗爾捨瑟而作曰暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸
周書曰師曠見太子晉師曠東躡其足曰善哉善哉王子
曰太師乎何舉足曠師曠曰天寒之躡是以數舉也王子
曰請入坐遂敷席注瑟師曠曰歌無射曰國誠寧矣遠人
來觀脩義經矣好樂無荒乃注瑟於王子
漢書曰萬石君石奮其父趙人姊能鼓瑟高祖召其姊爲美人
我乎曰願盡力於是高祖乃擊筑而歌
又楊惲報孫會宗書曰惲本秦人能爲秦聲婦趙女也雅

善鼓瑟
又曰恭何羅及弟趙卧內顧入行觸寶瑟僵仆金日磾得抱何羅因呼曰何羅反
呂氏春秋曰古朱襄氏之治天下多風陽氣蓄積萬
實不成故王建作爲五絃之瑟以來陰以定群生聖
五絃之瑟作十五之絃舞益以八絃爲二十三絃
之
慎子曰公輸子巧用材也不能以檀爲瑟
韓詩外傳曰趙王使人於楚鼓瑟未嘗若今日之悲也王曰然
受命伏而不起曰大王鼓瑟者固方調也使者曰調則可記其柱王曰不可夫有
燥濕絲有緩急柱有推移不可記也使者曰臣請此以論
楚之去趙千有餘里亦有吉凶之變凶則弔之吉則賀之

猶柱之有推移不可記
典略曰百里奚虞大夫亡虞君以女媵秦穆公知其賢欲厚貨以求之恐楚
奚亡走宛楚人執之秦穆公知其賢欲以贖奚相秦其
不與乃以三十羖羊皮贖之號五羖大夫秦遂以霸
妻傭流入宮見琴者　之自言能鼓琴歌曰百里奚母已
死葬南溪墳已覆以紫泰莫黎拔伏雞西入秦五羖皮今
日富貴捐我爲百里奚乃識之○尸子曰夫琴二十五絃其
僕人鼓之則爲笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲
雖有暴君爲之變
世本曰庖羲氏作琴瑟桑也一使人精潔於心淳一於行
也
王子年拾遺錄曰員山其形圓也有木林疾風震地而林
木不動以其木爲琴故曰靜琴也黃帝使素女鼓瑟以
之琴蒲牢悲不能已後破爲七尺二寸二十五絃

韓子曰齊宣王問巨儒曰儒者鼓琴乎對曰不也琴之者也
以小絃爲大聲以大絃爲小聲是細大以易序貴賤易位
儒者爲害義故不能宜王曰善

箏

說文曰箏鼓絃筑身樂也
風俗通曰謹按樂記箏五絃筑身也今并涼州箏形如瑟
不知誰作也按京房制五音唯加瑟十三絃此乃箏也今
雅樂箏十二絃他樂皆十三絃如箏形小曰雲和樂府不
用
史記曰秦逐客李斯上書曰夫擊甕叩缶彈箏搏髀而歌
嗚嗚快耳者真秦之聲
晉書曰謝安婿王國寶專利無檢行妻思其人每抑之武

帝末年嗜酒而會稽王道子昏黷諛諂之
計稱行於王相之間而好利險陂之徒以安功名盛極損
之嫌隙遂成帝召桓伊飲讌謝安作坐帝令伊吹笛伊神
色無迕即吹爲一弄乃放笛自然曰
以韻合歌管請笙歌并請吹笛人帝善其調達乃勑御府
對曰御府於臣必自不合臣有一雙善相便事帝弥賞其
放率乃許召之奴既吹笛伊便撫箏而歌曰爲君既不易
爲臣良獨難忠信事不顯乃有見疑慝周旦佐文武金縢
功不刊誰心輔王政二叔反流言其聲慷慨悽惻可觀安
泣下沾衿乃越席而就之將其孃曰使君於此不凡帝甚
有愧色

梁書曰羊侃字祖忻身長七尺八寸雅愛文史及孫吳兵
法姬妾列侍窮極奢靡有弹箏人陸大喜茗鹿角本長七
寸舞人張淨琬舊圍一尺六寸時人咸云能掌上舞

俗說曰謝仁祖爲豫州主簿在桓溫閤下聞其善弹箏便
呼之既至取箏與令弹謝即理絃奏箏因歌曰秋風入隙
道相大以此知之取謝引詣府

襄沔記曰幸居士名宣仲隴西人大明末寓居襄陽縣西
六里多植松竹栖遲其下靜嘿不交塵俗林中起一草廬
容膝而已善弹箏與淮南胡陶京北駱逵度同志爲友常
共讌集此林陶能吹笛惠度工歌抃林下絃管遒韻時人
謂之三公樂宋邵陵王休若爲南雍州刺史躬往造焉宣
仲正在林中弹箏了不迴顧逡巡致箏於席延邵陵與語
纔述寒溫而已時邵陵客有求其旨者授箏令弹再三固
請荅曰聲非難也門人何事見過所聽悉興君君何異占對詳
雅衆不能屈鄭文惠臨州吳興沈約奉教聘引並不降志

約乃共論文章宣仲輒言莊老既各言其志不能相屈遂
武中遇疾卒惠度及陶並不知所終

英雄記曰呂布詣袁紹紹器遇之布不自安因求還洛陽紹
聽之承制使領司隸校尉將步騎千人布既至洛陽而陳卓之
國已乃使人鼓箏於帳中潛自遣出夜中兵起而布已亡
紹聞懼焉事悉追之皆莫敢近遂復歸

魏略曰滑稽好音樂乃爲琵琶箏每行 野以自隨
吳質別傳曰魏文帝與吳質書曰新涸之梓以爲箏
傳子曰郝素善弹箏雖伯牙妙手吳姬奇聲何以加之
傅玄箏賦序曰以爲茶恬於上崇似天下圓
似地中空准六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則

五音發焉乃智仁之器岩穴恬士
弹箏與琴瑟而異一絃也 一絃也 之器 而 異

筑

樂書曰筑者形如頌琴施十三絃頂細有實品聲按柱鼓
法以左手抴之右手以竹尺擊之隨調應律與代編入雅
樂也

釋名曰筑以竹鼓之也如箏細項 項長二尺圍四寸五分
頌七 下 圍六 五分

史記曰高漸離善擊筑與荆軻交見軻刺秦王不中而死
乃變姓名入秦欲爲軻報讎於市中擊筑而乞人觀而美爲
之秦王聞召之於前擊之王悦稍以近矣重其兩目置於
帳中王就之親近於漸離漸離舉筑擊中王腦王殺之

又曰高祖過沛大集故人父老酒酣高祖敲筑而歌曰大風起兮雲飛揚威加海內兮歸故鄉

又曰荊軻之燕與屠狗高漸離飲於燕市酒酣高漸離擊筑荊軻和而於市中相樂也已而相泣旁若無人

淮南子曰清角不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長一丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之九寸中央一絃下有青分寸以爲六十律清濁之節矣

太平御覽卷第五百七十六

又曰子夏毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉風以動之也教以化之也

又曰琴禁也神農所作以禁淫邪而反正人心也

毛詩關雎曰窈窕淑女琴瑟友之箋云宜以琴瑟友之樂之

又曰關雎樂而不淫哀而不傷

又曰關雎后妃之德也

又曰樂而不淫哀而不傷樂得其性也

又曰關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀在不得不傷善也

又曰琴瑟在御莫不靜好

又曰琴瑟在御莫不和同

又甫田車舝曰四牡騑騑六轡如琴舝音如琴

又縞衣雜鳴曰琴瑟在御莫不靜好

禮記曲禮曰先生之書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越也

又曲禮下曰士無故不去琴瑟

又明堂位曰崇坫康圭疏屏天子之廟也

又樂記曰樂者大樂中琴四代之樂器也

又燔弓上曰子夏氏喪其親既除而弦琴而不和也作而曰先王制禮不敢不至也

又檀弓上曰曾子曰小功以上皆弔之弔而不成哀人也作而曰先王制禮不敢不至也

又檀弓上曰曾子與子游立於門子游趨而入曾子曰夏何子之嘉也子游曰向者吾心悲先王之道以爲有知也吾既哭而弦琴而後和之先王之禮有所節而不至焉

又雜記曰下大功至辟琴瑟

周禮曰雲和之琴父至曰於池之野以生龍門之桐爲雲和之琴以祀於宗廟奏之

至日於澤中萬舞奏之龍門之桐爲雲和之琴以祀於宗廟奏之

左傳曰初穆姜使擇美檟以爲櫝與琴瑟

又曰琴依親下寧有兄弟依曰伶人也能調之琴瑟

南音公曰君子也言稱先職不清本也樂操土風不忘舊也

又曰初衛侯有辟妻妻使師曹誨之琴師曹繫之公怒鞭師曹三百

爾雅云大琴曰離二十絃或傳此是伏羲所制

周書曰鄭息以琴見齊威王盛威之容室宇須臾更至自詖琴鄭息援琴而鼓之善哉鼓琴也王悵然不悅去琴按劒久曰善哉鼓琴也王悵然不悅去琴按劒

曰夫子見之未察何以知其善息曰大絃濁以溫小絃廉以折以清推之深而釋之舒均諧以鳴大小相益回邪而不相害是知其善息復曰不獨語音夫治國家弭人民皆在其中王又悵然不悅曰若語五音紀宮未有如今子者也若治國家弭人民皆在其中又何爲絲桐之間息曰大絃急以溫者君也小絃廣折以清者相也推之深釋之舒

者刑罰審也均諧之鳴者政令一也大小相益回邪不相害者上下和鳴更民相親也夫復而不亂者所以治昌遠而徑者所以存亡故曰琴音調而天下治國家弭人民無若乎五音者矣王曰善息見三月而受相印淳于髡謂忌曰善哉有愚志願陳諸前忌曰謹受命請無觀髡曰洛甯棘軸所以爲猶然而不能運方穿忌曰謹受命請事左右髡曰弓膠漆幹所以爲勢然而不能傳合疎遠忌曰謹受命請謹自撫附萬民髡曰狐裘雖弊不可補以黃犬之皮忌曰謹受命謹請擇君子無親小人髡曰大車無轂不能載常任琴瑟無軫不能成五音忌曰謹受命請謹修法律而督姦吏髡說畢趨出至門而睹其僕曰是人者吾語之微言其應我如響音之應聲是人封不久矣居朞年封於下邳号曰成侯

史記曰笙子談紂不聽而被髮佯狂爲奴隱而鼓琴以自悲

又曰司馬相如素與臨邛令王吉相善吉臨邛富人卓王孫有女文君新寡好音相如謀與令相重而以琴心挑之相如始之臨邛車騎雍容閒雅甚都及飲卓氏弄琴文君竊從戶窺之心悅恐不得當也

又曰荆軻左把秦王右揕其胸王左手拔劒王左手拔劒琴以擊軻軻乃羅坐箕踞以笑而罵曰事所以不成者以欲生劫之以待約契報太子也

又曰黃帝使素女鼓五十絃琴帝悲不能自禁破爲二十五絃

又曰嵇石君畜年十五爲小吏作高祖與語愛其恭敬問曰若有有對曰獨有母不幸失明有姊能鼓琴乃召姊

其姊爲妻人以奮爲中涓從其家長安中戚里東觀漢記曰上嘗問宋弘道之士弘薦桓譚譚善鼓琴書郎署上數聽悅之弘問坐府上遷吏召譚奏其所之譚即之譚良久乃遷後上令譚鼓琴譚爲之失次止聞之歎曰美哉

故故不復令譚給事

後漢書曰初蔡邕在陳留鄰人有以酒食召邕者比往而酒已酣客有彈琴於屏邕至門潛聽之曰以樂召我而有殺心何也遂返所命者告主人曰蔡君至門而去邕素爲邦鄉所宗主人遂自追問其故邕具以告莫不懌然彈琴者曰我向見螳螂方向鳴蟬蟬將去而未飛螳螂爲之一前一却吾心營然唯恐螳螂之失蟬也此豈爲殺心而形於聲乎邕歎曰此足以當之矣

又曰蔡邕字伯喈陳留人性沉審志好琴道以嘉平元年

入清溪訪鬼谷先生所居山五曲曲有幽居靈跡每一曲
制一弄三年曲成出呈馬融王元董卓等異之
晉書曰王敬伯會稽餘姚人洲渚中臯亭而宿是夜月華
露輕敬伯鼓琴感劉惠明亡女之靈告敬伯就體如平生
從婢二人敬伯撫琴而歌曰低露下深幕垂月照孤琴空
絃益霄淚誰憐此夜心女乃和之曰歌宛轉情復哀願為
煙與霧氛氳同共依旦晞晨光滅翳翳收幽輝
晉書曰阮瞻善彈琴人聞其能多往來聽不問貴賤長幼
皆為彈之神氣沖和不知向人所在內兄潘岳每令鼓琴
終日達夜無忤色
晉中興書曰戴逵字安道少有文藝善鼓琴太宰武陵王
聞其能琴使人召逵對使者破琴曰戴安道不為王
門伶人聽邪乃更引其兄述述亦能樂聞命怫然撫琴而

宋書曰蕭思話頓左衛將軍嘗從太祖登鍾山北嶺中道
有盤石清泉上使於石上彈琴因賜以銀鍾酒謂曰相賞
甫松石間意
又曰衡陽王義季鎮京口長史張邵與戴顒姻通近來止
黃鵠山林澗甚美顒頗於澗義季亟從之遊顒衣野服為
義季鼓琴並新聲變曲皆與世異也
又曰衡陽王義季鎮京口戴顒為義季鼓琴並新聲曲其
三調遊弦廣陵止息之流皆與世異太祖每欲見之嘗謂
黃門侍郎張敦曰當識戴公山也以其好音長於正聲彼
一部顒合何當白鶴二聲以為一調号為清臞
又曰嵇潛不解音聲而蓄素琴一張每有酒適輒撫弄以
寄其意

又曰子路鼓琴孔子聞之謂冉有曰甚矣由之不才也夫
先王之制音也奏中和之聲以為節流入於南不歸於北矣南
者生育之鄉北者殺伐之域也故君子之音溫和居中以
養生育之氣憂愁之感不加乎心暴厲之動不存乎體夫
然者乃所以為治蛮之風也小人之音則不然亢厲微末
以象殺伐之義中和之感不載乎心溫和之動不存於躬
夫然者乃所以為亂亡之風
家語曰伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓而志在太山鍾子期
曰善哉乎鼓琴巍巍乎若太山少選之期而志在流水鍾
子期復曰善哉乎鼓琴湯湯乎若流水鍾子期死伯牙破
琴絕絃終身不復鼓琴以為世無足為鼓琴者
莊子曰孔子窮於陳蔡七日不食絃歌鼓琴
又曰孔子遊於緇帷之林休坐杏壇之上弟子讀書孔子

絃歌皷琴奏曲未半有父者下船而來孔子推琴而起曰其聖歟

列子曰瓠巴皷琴鳥舞魚躍鄭師文聞之從師襄三年不成無教見師襄曰又得之矣於是當春而叩商絃以召南呂涼風忽至草木成實秋而叩角絃以召南呂溫風徐回草木發榮夏而叩羽絃雪霜交下川池暴涸冬其叩徵陽光熾烈堅冰立解爭先

阮籍樂論曰漢桓帝聞楚琴懷悽傷心倚户而悲慷慨長息曰美哉爲琴若此而足矣

說苑曰魏侯與賈子坐聞皷琴侯曰今日琴一何悲也賈子曰夫張急調下故使之悲耳因張者良材也調下者官卑也取夫良材而卑之官安能無悲乎魏侯曰善

楊雄琴清英曰晉王謂孫息曰子皷琴能令寡人悲乎息曰今處高基遼宇連屋重户蒲酒倡樂在前難可使悲者乃謂少失父母長無兄嫂當道獨生暮無所止如此者乃可悲耳乃援琴而皷之晉王酸心哀涕曰何子來遲也

蔡邕女訓曰男姑若命之皷琴必正坐操琴而奏曲若問曲名則捨琴與對曰某曲坐若近則琴聲必聞若遠左右少有聲其言者九皷小曲五終則止大曲三終則止無數變曲無多少尊者之聽未歇不敢卑止若頓望現也則曲終而後止亦無中曲而息也琴皷獨若絶遠聲音不聞皷之可也尊卑也上圓下方法天地五絃宮也大絃君也寬和而温小絃臣也清廉不亂文王加二絃合君臣恩也宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物

傳玄琴賦敘曰齊桓有鳴琴曰號鐘楚莊王有琴曰繞梁司馬相如有綠綺蔡邕有焦尾皆名器也蔡邕相如咸寶異之謂曰卿

右名曰琴耳舜其事地不異等雖

世說曰頠彦先平生好琴死後置琴床上張翰直上床彈琴不與孝子語而去

語林曰嵇中散夜燈下彈琴忽有一人面甚小漸漸轉大遂長丈餘單衣革帶嵇視之既熟乃吹燈滅之曰耻與魑魅爭光

蔡邕月令章句曰凡絃急則清慢則濁
白虎通曰琴禁也以禁止淫邪正人心也
韓詩外傳曰孔子南遊適楚至於阿谷之陵有婦女珮璜
而浣孔子曰彼婦人可與言矣抽琴去其軫以授子貢曰
善爲之辭以謁其辭子貢曰於此有琴而無軫願借子以
調其音婦人對曰吾野鄙之人也僻陋而無心五音不知
安能調琴子貢致其辭孔子曰丘知之矣
山海經曰帝俊生晏龍始爲琴瑟
又曰東海之外大壑少昊傳帝顓頊於此秦其琴瑟郭璞
謹按
蔡琰別傳曰琰字文姬陳留人漢左中郎將蔡邕之女少
聰惠秀異年六歲邕夜鼓琴絃斷邕故斷一
絃而問之琰曰第四絃邕曰偶得之耳琰曰吾乃觀化知
也

樂士之國師曠吹律識南風之不競由此言之何不足知
馬明生別傳曰明生隨神女入石室金床玉几時自彈琴
有絃五音普奏聞於數里
幽明錄曰劉琰善琴忽得困病許逐曰近蔣家女鬼相錄
在山石間專使彈琴作樂恐欲致殃也琰曰吾常夢見女
子將吾宴戲恐少不免逐笑曰時姑相愛重恐不能相放
耳以爲誅之今去當無患也琰漸差
文士傳曰嵇康臨死顏色不變謂其兄曰向以琴來不見
曰已至康取調之爲太平引曲成數息曰太平引絕於今
日耶
搜神記曰吳人有燒桐以爨者蔡邕聞其爆聲曰此良桐
也因請之削以爲琴而焼不盡因名焦尾琴有雅聲也
楊雄琴清英曰昔者神農造琴以定神齊嫡僻去邪欲反
其天眞者也舜彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君
臣之恩也

樂府解題曰水儀操伯牙學琴於成連先生三年不成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連去吾師方子春今在東海中能移人情乃與伯牙俱往至蓬萊山留宿伯牙曰子居習之吾將迎師刺船而去旬時不返伯牙近望無人但聞海水洞滑崩漱之聲山林冥冥群鳥悲號愴然而嘆曰先生將移我情乃援琴而歌曲終成連迴刺船迎之而還伯牙遂爲天下妙矣

又曰雉朝飛操者衛宣王時處士犢沐子所作也

無妻出薪於野見雉雄相隨則心悲乃仰天歎曰聖王在上恩及草木鳥獸而我獨以不獲援琴而歌以自傷

又曰恩歸引衛有賢女劭王聞其賢靖婉之未至王覺太子曰吾聞齊桓得衛姬霸令衛女賢者欲留之大夫曰不可若賢必不我聽聽亦不賢不足取太子不聽遂留拘係宮恩歸不得歸援琴而歌曲終自縊而死

楊雄琴清英曰尹吉甫子伯奇至孝後母譖之自投江中衣苔帶藻忽夢見水仙賜其美樂唯念眷親揚聲悲歌船人聞而學之吉甫聞船人之聲疑似伯奇援琴作子安之操

琴操曰高陵牧子娶妻無子父母將改娶牧子援琴鼓之痛恩愛乖離故曰別鶴操

楊雄琴清英曰雉朝飛操者衛女之作也衛侯女嫁於齊太子至中道聞太子死閉傳母何如傳母曰且往當發舉不肯歸終之以死焉傳母好琴取女白操琴於家上鼓之

忽三雉俱出墓中傳母撫雛曰女果爲雉乎言未卒俱飛而起忽而不見傳母悲痛援琴作操故曰雉朝飛

琴操曰古琴曲有歌詩五曲一曰猗蘭操二曰龍朔操三曰襄四曰龜巢五曰白駒又有十二操一曰將歸操孔子所作孔子之趙聞殺鳴犢而歸作此曲也二曰倚蘭操孔子所作傷不逢時三曰龜山操孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯見龜山作此曲也四曰越裳操周公所作五曰拘幽操文王拘於羑里作此曲六曰岐山操周人爲太王所作七曰履霜操尹吉甫子伯奇無罪見逐自傷作此曲八曰雉朝飛操牀子所作牀子七十無妻見雉雙飛感之作此曲也九曰別鶴操商陵牧子所作娶妻五年無子父母欲改娶其妻聞之中夜悲牧子因之作此曲十曰岐形操曾子夢見

一狸不見其足而作曲十一曰水儀操伯牙所作十二曰商陵操伯牙所作又有九引一曰伯姬引魯伯姬所作三曰貞女引魯貞女所作四曰魏歸引衛女所作五曰霹靂引楚商梁出遊九皐之澤遇風雷霹靂裏糧而歸作此引六曰走馬引樓里牧恭所作牧恭爲父報冤殺人而去藏於山林之下有天馬引之感作此引七曰崔嵬引霍里子高所作即公無渡河曲八曰琴引秦時暴門高所作九曰楚引楚龍丘子高所作又有河間雜歌二十一章

琴歷曰琴曲有蔡氏五弄雙鳳離鸞歸風送遠幽蘭白雪長清短清長側清調瑟調大遊小遊明君胡笳廣陵散白魚歎楚妃歎風入松烏夜啼梧桐楚明光石上流泉臨汝侯子安之流漸洞雙燕離陽春弄悅弄連弄悅人弄連珠弄中

揮清暢志清看客清僻清婢清轉清

大周正樂曰師襄子琴師也方子春教成連生鼓琴能化人情者也成連先生教伯牙鼓琴者也鍾子期善聽知音者子期死伯牙終身不鼓琴者也顏淵聽夫子琴周衰者也消子操琴心武王篇者也禽高以琴養性求仙於羅浮山中鼓琴於鄠中秦陽春白雪者也雍門周以琴感孟嘗君悲者也鄒忌與齊王言琴事以方正定德者也樂啓期對夫子彈琴言三樂之事者也禽子臨卒死而琴歌者也應侯鼓賈子對以取牛婦人者也子桑飢寒欲死鼓琴而歌者也師曠平公採微感玄鶴二七下舞者也師消寫濮上琴聲者也子夏除喪曰琴樂曰不敢不至者也閔子騫除曰彈琴不成聲者也父子戲治罪父不下堂彈琴而邑自理者也踞轉鼓琴表秋晉大夫張脣輔

轅者也衛師曹衛獻公令師曹教公壁妾師曹鞭之公怒之鞭師曹三百者

又曰寇先生宋人也以釣魚為業宋景公問道不告殺之後十五年在宋城門下彈琴者也已上自堯神人暢至始皇九十三弄好士二十七人並為上石

又曰杞梁妻者齊邑杞梁殖妻之所作也莊公襲莒殖戰而死莊公還遇其妻於路使使者道弔之妻曰今殖有罪賤妾有先人之弊廬妾不敢當君何辱命焉若殖免於罪賤妾有先人之弊廬妾不敢當吊也公乃吊諸室成禮而去妻數曰上則無父中則無夫下則無子外無所依內無所倚將何以立吾節豈能更二哉死而已矣於是乃援琴而誄之

又曰伐檀操者魏國女子之所作也傷賢者隱退伐木小人在位食祿懸珍琦積百穀并包有土德澤不加百姓傷痛之不知王道之不施仰天長嘆援琴而鼓之

又曰將歸操者孔子之所作也趙簡子殺其賢大夫竇鳴犢舜華而將往未至渡狄水聞趙殺其賢大夫竇鳴犢舜華而歎曰夫趙之所以治者鳴犢之力也殺鳴犢而聘余胡丘之往也夫觸林而田則麒麟不至覆巢破卵則鳳皇不翔鳥獸尚惡傷類而況君子哉於是援琴而鼓之

又曰岐山操者周大臣之所作也大王居豳狄人攻之仁見則隱不忍流血選練珍寶犬馬皮幣東帛與之狄侵不止問其所欲欲得土地大王曰土地者所以養萬民也吾將委國而去矣三三子亦何患無君乎遂杖策去邠踰梁而邑乎岐山自傷劣不能化夷狄為之所侵脩德積息

援琴而鼓之

又曰三士窮操者其思革子之所作也其思革子城石文子牧慈子三人相與為友聞楚城子期賢而好士三子相與俱往見之至於破硯嶽岩之間卒逢風暴雨相與俱伏空桐之下衣寒乏粮自度不得活三人相視而歎曰與其飢寒俱死也豈若併衣粮於一人哉二人俱以其思革子為賢推衣粮與之革子曰死則共之今三子以賢遇相辞乃以死讓孰賢哉辞而不受二子曰吾自以相與猶左右手也左傷則右救之右傷則左救之子不我受俱死無名於世不亦痛乎於是思革子乃受之二子遂凍餓而死其思革子抱二子尸而埋之號天哭泣遂哀而去往見於楚王楚王知其賢哲於是旨酒嘉饌設鍾鼓樂之其思革子愴然有憂悲之容莊王心動惟而不悅乃推鍾罷樂引琴

而進其思華子援琴而鼓之作相與別散之意王聞曰子
琴音何若哀也華子推琴離席長跪涕流而下對臣友三
人石丈子叔夜子籍子推琴離席長跪涕流而下對臣友三
岩之間逢飄風暴雨表寒飢之度不能俱活二子俱不以
臣為不肖推糧與臣二子逢凍餓死大王雖陳酒鮪設樂
誠不敢酣樂也楚王曰嗟乎乃如是賜其思華子
黃金百斤命左右棺斂收二子而葬之以其思華子為相
故曰三士窮
又曰鹿鳴操者周大臣之所作也王道衰君志傾留心聲
色內顧妃后設宴酒嘉肴不能厚養賢者盡禮極歡形見
於色大臣照然知賢士幽隱小人在位周道陵遲
自以是始故彈琴以風諫歌以感之庶幾可復歌呦呦鹿
鳴食野之芹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人

之好我示我周行此言禽獸得美甘之食尚知相呼傷時
在位之人不能乃援琴以刺之故曰鹿鳴也
又曰騶虞操者邵國女之所作也古有聖王在上君子在位
役不踰時不失嘉會內無怨女外無曠夫及周道衰微禮
義廢弛強陵弱衆暴寡萬民騷動百姓愁苦男怨於外女
傷於內內外無主內迫情性外迫禮義歎傷所欲而不逢
時於是援琴而歌
又曰猗蘭操者孔子周流天下應聘諸侯
莫能任用自衛反魯過隱之中見蘭之獨茂也喟然而
歎曰夫蘭當為王者香今乃獨茂與衆草為伍譬猶賢者
不逢時與鄙夫為倫也譬猶君子修道以待聘今不逢
時也
又曰龜山操者孔子之所作也齊人饋女樂季桓子受之

魯君閉門不聽朝當此之時季氏專政上僭天子下睥大
夫賢聖斥逐讒邪滿朝孔子欲諫而不聽復退而望魯魯
有龜山蔽之譬季子於龜山託勢位於斧柯季氏專政道
猶龜山之蔽魯也傷政道之不用閔百姓不得其所欲誅
季氏而力不能於是援琴而歌歌
援琴而長歌
又曰越裳操者周公之所作也其友賢俱仕乘亂之
世君無道不可匡輔依違微風諫不見受國士誅而思之
又曰曰駒操者失朋友之所作也周公輔相成王成就文王
之道天下太平萬國和會江黃納貢越裳重九譯而來獻
白雉執贄曰吾君在外國也頃無迅風暴雨意者中國有
聖人乎故遣臣來周公於是仰天而歎之援琴而歌
又曰拘幽操者文王之所作也紂為無道上逆天文下變

地理刑無罪殺不辜斮朝涉刳孕婦百姓怨悲海內同心
皆之文王為西伯種德修仁布其恩惠天下三分有其二
紂大怒其有仁心也召而囚之故曰拘幽操也
而誅之故曰拘幽操也
又曰聶政刺韓王者聶政之所作也聶政父為韓王冶劒
過時不成韓王殺之時政未生及壯問其母曰父何在母
告之政欲殺韓王乃學鼓琴變身為厲吞炭變其
音七年而琴成欲入韓國道逢其妻妻對之泣下對曰夫
人何故泣妻曰聶出遊七年不歸吾常憂相思見君對妾
笑齒似政齒故我心悲而泣也政曰天下人齒盡相似耳
胡為泣乎即別去復入山中仰天而歎曰嗟乎變容易身
欲為父報仇而為妻所識父讎當何時復報援石擊落其

齒留山中三年習琴持入韓國人莫知政政鼓琴於闕下觀者成行馬牛止聽以聞韓王王召政而見之使之彈琴政即援琴而鼓之內刀在琴中政於是左手持衣右手出刀以刺韓王殺之曰吾有使者生不見其父可得死乎政殺國君罪當及毋即自抉剥面皮斷其形體人莫能識知乃梟磔政形於市懸金其側有知此人者賜金十斤遂有一婦人往而哭之曰嗟乎為父報仇知當及毋乃自屠剥面何愛一女之身聶政也為父報讎耶顧謂市人曰此所謂而不揚吾子之名哉乃抱政尸而哭竟結陰壑遂絕行腸

又曰曾子歸耕者曾子之所作也曾子事孔子十有餘年譽然念二親年甚尊養之不備欲歸而事故之或是或非而韓王也

鼓之

又曰崔子渡河者閔子騫之所作也崔子早無母其後母常以其兒母名呼之不應者後母輒笞之崔子惡與其母同名欲自殺恐揚父惡又死母名嫌則純非義也則以能遊渡河為辭蒙若投於腹入水自沉而死衆人但以為不能游耳莫知其故自沉是以父過不揚閔子騫大其能為父隱傷痛之故援琴而鼓之以美其意故曰崔渡河

又曰屈原自沉者屈原之所作也屈原楚同姓也為懷王佐博聞強識疏通政事入則與王議國計策以施号令出則接遇賓客應對諸侯上官大夫與之爭寵害其器能譖之於王曰使屈原每一出矜伐功以其非已莫能為懷王怒而斥之屈原自傷懷忠而見疑憂愁面目黎黑臨河而哀思著離騷九歌九歎七諫之辭仰天而歎援琴而鼓之又曰孔子厄者孔子之所作也孔子應聘於楚待禮於陳在

陳絕粮從者病莫能興喟然而歎曰歸邪歸邪吾黨之小子狂簡斐然成章不知所以裁之於是援琴而鼓之以自叙其志故曰孔子厄

又霍將軍歌者霍去病之所作也去病為討寇校尉為人少言勇而有氣便擊匈奴斬首二千後六出斬首十餘萬級益封萬五千戶秩祿與大將軍等於是志得意驕乃援琴而鼓之

又曰鳳凰來儀者周成王之所作也成王即位用周召畢榮之屬天下大治殊方絕域莫不蒙化是以越常獻雉重譯來貢太平之瑞同時而應麒麟游於苑園鳳凰翔舞於庭頌聲並作僉然大同於是成王乃援琴而鼓之

又曰子安者其門離須兄弟三人長兄從軍二年不歸離須坐事被刑天下昏亂兵革騷動宗

[illegible]

吾無所依吾弟兄在焉欲往從之路遠不達欲還念吾兄弟分別死別錯道路不通子為我無往往必不還今吾兄弟分別死別不亦痛乎嘻欸不應啼泣而別離須屬其主人曰子欲往悵然為我留連也去數日卒夜上不知其義離須來還分布求之竟不得其處離須於是援琴而鼓之

又曰箕山者許由之所作也堯聞許由賢欲以天下讓由乃遁耕於箕山之下堯又聘由為九州長由不欲聞之洗耳於潁水滔天百姓巢居

之

又曰禹上會稽者禹之所作也堯八年洪水滔天百姓巢居

樂部十七

琴下

三禮圖曰琴第一絃爲宮次爲商次爲角次爲徵次爲羽

廣雅曰伏羲氏琴長七尺二寸上有五絃

孫登別傳曰孫登字公和汲郡人清靜無爲好讀易彈琴

類然自得觀其風神若遊六合之外者當魏末居北山中

石室爲宇編草自覆吭嗣宗見登披髮箕坐岩下逍遙然

鼓琴嗣宗自下趨進與得與言嗣宗乃長嘯與琴音諧會

登因嘯和之如鸞鳳相鳴良久登嘯意盡因復鼓琴以

洞冥記曰帝恒夕望東邊有青雲徘徊雲中有雙白鶴集於堂上

俄忽變爲二神女舞於樓下遊風管之簫聲落霞之琴歌

清吳春波之曲也

劉向別錄曰雅琴之意事皆出龍德諸琴雜事中趙氏者

渤海趙定梁國龍德皆召入見溫室使鼓琴時問於定爲數操

多爲之流泣者

樂府解題曰魏武帝宮人有盧女者故將軍陰叔之嫗也

七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異善爲新聲

阮籍樂論曰漢帝聞楚琴倚房而鼓琴聽之者淚下

列仙傳曰稷丘公華山道士漢武帝封禪公乃冠章甫擁

琴來迎

靈異志曰桐中散神情高邁任心遊意嘗行西南出去洛

數十里有亭名華陽投宿夜了無人獨在亭中此亭由來

不安弄乃徵禹而使治之乃決江河上會稽山頂曰鳴呼

洪水滔天下人愁怨上帝令咎三過其門不入父子道隔

非欲伐功也傷君莫知不欲煩下民嗟嗟不欲煩下民自是之後百姓降丘黎庶又安彈琴以

自歎故曰禹上會稽

又曰箕子吟者箕子之所作也箕子紂之諸父也紂爲無

道殺比干醢梅伯囚朝涉刳孕婦箕子不忍痛宗廟之丘墟哭則不可箕子被髮佯狂痛宗廟之丘墟哭則不可諫乃被髮佯狂鼓琴而鼓之

又曰文王思士者文王之所作也文王思得賢士與爲治

出田至渭之陽果遇呂尚與語大悅之曰吾先人太

王之師也至渭之陽果遇呂尚與語大悅之曰吾先人太公有言當有聖人適周子其是邪遂載與之俱歸立以爲

師号曰太公望文王悅喜乃援琴而鼓之自叙思士之意

故曰文王思士

又曰武王伐紂者武王之所作也武王與師伐紂伯夷叔

齊扼劍叩馬曰父死不葬而爭天下非孝也執戮而事之

舉兵而伐之非義也武王以告太公望太公曰脩大行者

不顧細禮立大功者不恤後近遂剋殷誅紂於牧野於是

天下晏然萬民懽忻武王援琴而鼓之

殺人宿者多凶至一更中操琴先作諸弄而閒弄中稱善
聲中散撫琴而呼之曰君何以不來此人便　去身是古
人幽沒於此數千年矣聞君彈琴音曲清和故來聽耳而
就終殘毀不宜以接侍君子向夜髣髴漸見以手持其頭
遂與中散共論聲音其辭清暢謂中散君試過琴於是中
散以琴授之既彈悉作衆曲亦不出常唯廣陵散絕倫中
散竊從受之半夕悉得與中散誓不得教他人又不得言
其姓也

琴書曰昔者至人伏羲氏王天下也仰觀象於天俯察法
於地遠取諸物近取諸身始畫八卦削桐為琴

又曰自堯舜傳善琴者八十餘人有八十餘樣雖少有差
大體相似皆長三尺六寸法其時之數也上圓而弦象天也
下方相平法地也十三徽配十二律餘一象閏也本五絃宮

商角徵羽也加二絃文武也至後漢蔡邕又加二絃象九
星在人法九竅其樣有異傳於代四所象鳳首翅足尾南
方朱雀為樂之主也五分其身以三為上以二為下三天
兩地之義也上廣下狹尊卑之象也中翅八寸象八風應
廣四寸象四時斡圓象陽轉而不窮也臨樂承露用桑膚
用梓未達先賢深意也

又曰琴高以琴養性初學於羅浮山後遊四海或傳尚尚
非也

又曰舜彈五絃之琴以歌南風之詩豈唯道在忠親志兼
憂民養萬物故感之

又曰頼陽西北界李氏憙女年十五六天寶八年二月遘
疾七月不食魂飛冥冥如昇上界上景雲霧中　女仙人蘆
藕苗間授琴清風弄等五十曲至天寶十五載五月留守

司馬相如美人賦曰上客何國之公子所從來無乃諫乎
遂設旨酒進鳴琴撫絃為幽閒之曲

張茂先鷓鴣泉記曰余家世所寶琴書圖及廣明之亂散失
蕩盡其中二琴一名號鐘皆希代之寶也

宋玉賦曰臣當行僕飢馬瘦正值主人門開主人翁出獨
有主人女在欲置臣堂上太高堂下太卑乃便為閨房奧
室止臣其中其中有鳴琴琴低昂而鼓之為秋竹籟空而
吳均續齊諧記曰王彥伯會稽餘姚人也善鼓琴仕為東
宮扶侍赴告還都行至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一
女子披幃而進二女從焉先施鋪席於東床乃就坐女取
琴調之以琴而發歌女之曰子識此
聲否伯曰所未曾聞女曰此曲所謂楚明光昔也唯聆
嘯夜能為此聲自此以外傳習數人而已彥伯欲受之女

曰此非艷俗所宜唯岩栖谷隱可以自娛耳當更爲子彈之幸復聽之乃鼓琴且歌歌畢止於東榻遂明將乃各深怨莫知所取四喘錦囊貯以龍井玉琴以答之而去

說苑曰雍門周以琴見孟嘗君孟嘗君曰先生鼓琴亦能令寡人悲乎周曰臣烏能令足下悲哉所能令悲者先貴而後賤先富而後貧不若身才高妙適遭暗亂不若遇之隱絕不及四鄰屈折檳壓無所告訴臣一爲之徵操琴則涕下霑衿臣竊自傷也今足下千乘之君廣廈燕房下雍倡來滇鳳闕象旗舞鄭妾曳羅衣躡色淫目流聲娭耳水遊則連方舟載觀野遊則接轂隨車鐘聲鼓琴竽瑟並則擁鍾擊鼓竽瑟之中雖有善琴者固未能使足下悲也然臣所爲足下悲者一也千秋萬歲之後宗廟必不血食高墓既已壞曲池既已漸墳墓既已

巳平嬰兒竪子採樵者躑躅其足而歌其上曰夫以孟嘗君尊賢乃若是乎於是孟嘗君泣爲垂臉周引琴而鼓之徐動宮徵拂角成音中朝時有王質者常入山伐木至石室見童子四人彈琴而歌質因留跌斧柯而聽之童子以一物與質狀如棗核質取而含之便不復飢遂復少留亦謂柯爛盡既歸計離家已數十年矣舊宅遷移室宇靡存遂號慟而絕

韓子曰昔衛靈公之晉於濮水之上宿夜聞有鼓琴聲者悅之問左右盡不聞乃召師涓而告謂之曰有鼓新聲者子爲我聽而寫之師涓靜坐撫琴寫之明日報曰臣得之矣公遂之晉晉平公合諸侯之大夫於施夷之傍援琴鼓之未終師曠曰此師延之作絃爲靡靡之樂及武王伐紂師延東走至於濮水而自投聞此聲者必於濮水之上先聞者其國削不可遂也平公曰寡人所樂聞也願卒聽之師曠曰不可古之聽清徵者皆有德義之君今主君德薄不足以聽之平公曰寡人所好者音也願試聽之師曠不得已而鼓之一奏之有雲從西北方起再奏之大風至大雨隨之裂帷幕破俎豆隳廊瓦坐者散走平公恐懼伏於廊室晉國大旱赤地

西京雜記曰趙后有寶琴曰鳳皇首蟠螭爲古賢列女之象亦爲鸞鳳逶迤遠之操

淮南子曰孟春東宮御女青色采衣鼓琴秦琴 春木也

柏譚新論曰神農氏爲琴七絃足以通萬物而考理亂也又曰八音之中唯絲最爲衆而琴爲之首

應邵風俗通曰琴者禁也以金玉行君臣以相御也

孔叢子曰孔子喜夏於室而鼓琴閔子自外聞之以告曾子曰嚮子之音清徵而和論入至道今也更爲幽沉之聲幽則缺上所爲發也沉則貪德之所爲施也夫子何所感一

若斯乎吾從子入而問焉曾子曰諾二子入問孔子孔子曰然如是也吾有之嚮見俚方取鼠欲其得之故爲音汝二人者孰識諸曾子對以閔子夫子曰可以聽音矣

家語曰孔子遊於泰山見榮啓期行於郕之野鹿裘帶索抱琴而鼓孔子問曰先生爲樂何也對曰天生萬物唯人爲貴吾既爲人一樂也男尊女卑吾既爲男二樂也人生有不見日月不免襁褓吾行年九十五歲矣三樂也貧者士之常死者人之終處常得終又何憂乎孔子曰善

呂氏春秋曰伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在泰山鍾子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎若泰山志在流水鍾子期死伯牙破琴絕絃終身不復鼓琴以爲世無足以鼓琴也

列仙傳曰華山毛女獵即見常居岩彈琴

雅譜新錄曰神農氏繼宓羲而王天下亦上觀法於天下取法於地近取諸身遠取諸物於是始削桐爲琴繩絲爲弦以通神明之德合天人之和焉

琴書曰師曠晉之樂官也上於琴能易風召鳳而舞晉平公鼓之感玄鶴二八下舞

西京雜記曰張安世十五爲成帝侍中善鼓琴能爲雙鳳離鸞之曲

世說顧虎頭先生好琴及喪家人常以琴置靈牀上宋季雅遂徑上牀鼓琴作數曲而去

又曰會稽賀思令善彈琴常夜在月中坐臨風鳴絃忽有一人形貌甚偉著械有染色在中庭稱善便與共語自云卿手下極快但於古法未備因授以廣陵散遂傳之於今不絕

大周正樂曰勝之逸人也常挾琴牧羊巨澤漢王知其賢將聘焉委以國政勝之曰王廢牧羊之任而委四海之務是錯亂天地顛倒人倫竟非於陰山之中

又曰琴所以脩身理性反其天真也君子所以常御不離於身非若鍾鼓陳於宗廟列於筐虡也以其大小得中而聲音和大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感發善心也

又曰嵇康字叔夜有遠俗之志爲中散大夫或傳晉人非也常宿王伯通館忽有八人云吾有兄弟爲樂人不勝驚放今投君廣陵散其後今代莫傳

又曰凡琴曲和樂而作命之曰暢嘯者言其道之美才暢於

不致自安也憂琴而作命之曰操操者言困阨窮迫猶不失其操也

又曰清角黃帝之琴臨兵而作命之曰揚武者言其道德光明也

公孫綽采楚莊王琴曲司馬相如采晉平公琴曲爲鳳將雛琴

又曰賀齊吳人也常夜彈琴文侯以之起舞經數日齊亦效之至也

十二國史曰周師經杜魏文侯善鼓琴文侯以之起舞經數日齊亦效之文侯怒以琴擡文侯曰何經曰臣謹案舜之君不讓堯舜之主文侯曰寡人固矣乃擡之既琴以擊之壞以爲戒

晉紀曰孫登字公和不知何許人散髮宛迹行吟樂天居蘇門二山間一夜於嘯臺之三

年不言

樂叢曰趙耶利居士唐初天水人也以琵琶重於海內帝王賢豪靡不欽風能彈二十五絃琴皆削九歸雅無一徽琯不合於古述執法象及胡笳五弄譜兩卷弟子達者三人並當代翹楚貞觀十年終於曹詩七十六弟子李孝琴公孫常數百年內常傳桐又數人而已

國史補曰張弘靜少時會客觀鄭宥彈琴宥調二琴至切各置一榻動宮則宮應動角則角應俱不切乃下應宥師董庭蘭尤善況數聲

又曰李湜公勉雅好琴常新桐又數十張求者與之有能代者一名響泉一名韻磬自寶於家京師又以樊氏路氏爲第一時氏有房太尉石斗瀨之不理上者以三次者以琴妻又次以金蜀氏斲琴皆自品第一上者以三次者以琴妻又次以金

笛

篇

釋名曰笛滌滌然也

史記曰黃帝使伶倫伐竹於昆溪斷兩節間吹之作鳳鳴

風俗通曰笛漢武帝時工人丁仲所造也本出羌中從外

也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔

樂書曰笛者滌也立仲所作可以滌蕩邪氣出揚正聲是

故列和善吹哉十二之音應律葛洪抱朴子云二調成均勇雲夢之霸姚法能吟之異韻三孔爲篇文舞執之以

人吹也五孔爲邃哉樂用周師掌之六孔爲笛羌人吹之

七孔下調漢部用也今之七星古之長笛一定名謂合雙

設之均各有短長應律呂之度雅樂部內咸用之也

馬融自敘曰融性好音能鼓琴吹笛爲督郵獨卧郵亭時

揚中有洛客舍逆旅吹笛相和融感其聲而樂之遂來簡琴伴有頌而笛獨無乃作笛賦

晉書曰桓伊字叔夏善音樂有絕於當時伊吹之王徽之越京泊舟青溪側伊素不相識於岸上過徽之使人謂之曰聞君善吹笛試爲我一奏伊時已貴顯素聞徽之名便下車踞胡床爲作三調之弄使上車去客主不交一言

晉書向秀作思舊賦曰鄰家有吹笛發聲寫其聲想嗜昔遊宴之好

晉中興書曰帝舅王遵王敦俱往女婿吹笛

小失聲愴意便令黃門歐殺之一坐改容敬神色自若
沈約宋書曰晉太始十年中書監荀勗中書令張華令郗
生鼓琴宋同吹笛以考校新聲以善吹笛進上為新聲雅樂朝廷
唐書曰文宗時雲韶樂工以善吹笛為新引相和
能承意變聲頗符上音猶是有寵
世說曰謝仁祖妾阿紀有國色善吹笛仁祖死阿紀抱兒
不嫁郗曇時為北中郎設權計遂得阿紀為妾阿紀終身
不與曇言
幽明記曰永嘉中秦山巢氏先為相縣今居在晉陵家婢
採薪忽有一人隨追尋隨婢還家求使入見見形者唯婢
而已每與婢飲宴輒吹笛而歌歌曰開夜寂以清長笛亮
且鳴若欲知我者姓郭名長生
又曰代郡界有一亭常有神不可詣止有前生壯勇行歌
正宿鬼吹五孔笛有一手都不能得攝笛諸生不計而忽便
笑謂汝止有一手都不能得攝笛諸生不而忽便
耶乃數十指出諸生知其可擊投劒所之得一老雄雞從
者並雞鸚
文士傳曰蔡邕告吳人曰吾昔常經會稽高澄亭見屋梁
竹東間第十六可為笛取用果有異聲
古歌辭曰長笛續短笛長願陛下保壽無極
傳子曰列和善吹笛吳姬之聲無以加也
西京雜記曰高祖初入咸陽宮周行府庫全珠寶不可
稱言其尤驚異者玉笛長二尺三寸六孔銘曰昭華之琯
樂緊曰唐玄宗時樂人孫處秀善吹笛好作犯聲當時皆
以為新意流美樂人皆效之其聲漸龍日增因有犯調犯
調即今之所尚也

又曰太和十年中書監荀勗中書令張華出御府銅竹律
二十五具命太樂郎劉秀等校試其三具與杜夔及左延
年法律同其二十二具視其銘題尺寸是笛律也問協律
中郎將列和解音聲以善吹笛進上為新聲雅樂朝廷
使學者別居一坊歌詠講習依此律調但識其尺寸之名
則竹絲歌詠皆得均合歌聲濁者用長笛長律歌聲清者
用短笛短律九絃歌調張清濁之制不依笛尺寸名之則
不可知也
又曰黃鍾笛晉時三尺八寸元嘉九年太樂令鍾宗之減
為三尺七寸十四年治書令史奚緤又減五分為三尺六
寸五分劉和之東箱長笛四尺二寸
又曰凝寶箱笛晉時二尺九寸宗之減為二尺六寸緤又
減二分為二尺五寸八分

又曰姑洗箱笛晉時三尺五寸宗之減為二尺九寸七分
緤又減五分為二尺九寸二分
又曰司馬法軍中之樂鼓笛為上使明之者壯勇而樂和
細絲高竹不可用也慮非聲感人士卒思歸之故也
又曰橫笛小篪也漢靈帝好胡笛有胡笛篪出於胡吹即
此也梁胡歌云快馬不須鞭物折楊柳枝下馬吹橫笛愁
殺路傍兒此歌辭元出北國知橫笛是北國名今橫笛皆
夫義嘗其有嘗者謂之義嘗笛
國史補曰李舟好事嘗得村舍煙竹截以為笛堅如鐵石
以遺李卓卓吹笛天下第一月夜泛江與舟吹之滔亮逸
發俄有客立於岸呼舡請載既至請笛而吹其為精壯山
石可列泉平生未嘗見及人破呼吸盤辟應指韻辭客散
不知所之舟著記疑其蛟龍也

又曰李牟秋夜吹笛於爪州舟艦甚隘初發調群動皆息及數奏微風颯然而至俄頃舟人賈客有怨嗟悲泣之聲

篪

釋名曰篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也

毛詩曰彼何人斯伯氏吹篪仲氏吹壎

周官曰笙師掌教吹竽笙塤篪簫管

爾雅曰大篪謂之沂郭璞曰篪以竹爲之長一尺四寸圍三寸孔上出十三分名翹按吹之孔上出寸三分名翹按吹之

小者尺二枝爲舍人曰大篪其聲悲沂銳其世詩云仲氏吹篪也

廣雅曰篪以竹爲之長大四寸有八孔前有一孔後有四

孔頭有一孔月令仲夏之月命樂師調篪

詩節南山云伯氏吹壎仲氏吹篪

如弟其相應和如兄如壎如篪言俱爲王臣宜相親愛如壎篪也

史記曰伍子胥至於江上無以糊其口行浦伏內袒吹篪

乞食於吳市

東觀漢記曰明帝幸南陽舊宅召校官子弟作雅樂奏鹿鳴上御塤篪和之以娛嘉賓

齊書曰世祖於南康郡內作伎有絲無管室中聞有篪聲

調節相應

世本曰蘇成公造篪吹孔有商如段秦蘇成公平王時諸侯也

古史考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以爲作譙

新公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻白玉琯說文管如篪六孔十二月之音物開地而牙故謂之管從竹管聲琯吾者有玉管焉

管

樂記曰次主東律南呂黃鍾理物氣也

風俗通曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故謂之管

爾雅曰大管謂之簥其中謂之篪小者謂之筊

十倍者之有底之篪六孔爲十二月音至竽底

廣雅曰管象黃鍾長尺圍寸有六孔無底

班固曰黃帝作律以玉爲管長尺寸聽鳳之鳴別十二雄六雌以比黃鍾之宮而和五音之調

時西王母獻白玉管漢章十二年爲起於一在子以三乘之一白玉管則古者又以玉爲管矣

義宋爲得也求律所生大極之數起於一在子以三乘之得三在丑以次至酉得一萬九千六百八十三篇黃鍾之母以爲法周十二辰得十七萬七千一百四十七黃鍾之子以爲實實始法而一得則九寸則諸律也

大戴禮曰舜時西王母獻白玉琯說文管如篪六孔十二月之音物開地而牙故謂之管從竹管聲琯吾者有玉管焉

樂法圖曰次主東律東律主黃鍾理聖人承天樂用管宋均注曰管長九寸管音調則律曆正

周禮春官小師曰小師掌教簫管（鄭司農曰管如篪大孔六孔開竅如篴而小併而吹之）又曰孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之（鄭玄曰孤竹特生者也孫竹竹枝根末生者也陰竹生山北）

簫

釋名曰簫蕭也氣躁出也

爾雅曰大簫謂之產中者曰仲小者曰篎（郭璞曰簫也似笛三孔而短吹之令人口相著邪出也）

禮記曰葦簫伊耆氏之樂也

周官笙師掌教吹簫（鄭玄曰簫如今之簫也）

又曰簫師掌教國子舞羽吹簫（鄭玄曰簫亦作蕭見似編竹管以銅為之）

簫

毛詩曰左手執簫右手秉翟

釋名曰簫蕭也其聲蕭蕭清也

爾雅曰大簫謂之筒小者謂之筊（郭璞曰筒長二尺二十二管長一尺二十二管也）

博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底

通禮義纂曰伏羲作簫十六管

蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管長則濁短則清以容蟲實其底而增減之則和然則邕時無洞聲者矣

易說曰夏至之樂補以簫簫長四尺二寸

謝承後漢書曰竇章常善鼓琴吹洞簫

竹陽記曰江寧縣南三十里有慈姥山有石臨江十丈周管竹王褒洞簫賦所稱即此山其竹圓緻異於衆竹伶倫採竹嶰谷其後唯此幹見政琼故歷代掌洛樂府而伶呼曰

鼓吹

涼州記曰呂纂咸寧二年有盜發張駿墓得白玉笛

紫玉簫

列仙傳曰簫史者秦繆公時人善吹簫能致孔雀白鶴縈公女弄玉好之以妻焉其後隨鳳去故秦人作鳳女祠於雍宮代有簫聲

江表傳曰孫權攻合肥不下而還休兵皆上道聲哀呂蒙等在後整將發遣奮至鼓吹作之於是始作之

莊子曰南郭子綦謂顏成子遊曰汝聞天籟乎成子遊曰汝聞人籟曰而未聞地籟

籟

杜寶笳賦序曰昔伯陽避亂入戎戎越之思有懷土風遂達斯樂美其出於戎貉之地

晉書笳之俗有大胡夏之音

晉書曰劉疇避亂遼東百數欲害之時無懼色援笳而吹之為胡家之聲動其遊客之思於是群胡皆泣而去

蔡琰別傳曰琰字文姬先適河東衛仲道夫亡無子歸寧于家漢末大亂為胡騎所獲在左賢王部伍中春月登胡殿感笳之音

晉先蚕儀注曰車駕住吹小振發大吹即笳也

又曰胡笳漢舊錄有其曲不記所出本末笳者胡人卷蘆葉吹之以作樂也故謂曰胡笳

夏仲御別傳曰激南楚吹胡笳屈雲為之揚動星辰為之變度

世說曰劉越石為胡騎所圍城中窘迫祭遐石始乘月登樓清嘯悲笳賊聞之皆悵然長嘆各懷鄉土皆流涕人有懷土之切向暁又吹之賊並棄圍奔走

笙

釋名曰笙生也象物管地而生以竹為之其中空以受簧

爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和

氣也象萬物之生也故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙古之善吹笙者有王子喬見列仙傳周靈王之太子也

毛詩鼓鳴曰我有嘉賓鼓瑟吹笙

尚書益稷曰笙鏞以間鳥獸蹌蹌

笙歌

禮記檀弓上曰孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成

又曰女嫗之笙簧

周禮曰春官笙師掌教吹笙

鄉飲酒曰笙入奏南陔白華

邶鄘線五經析疑曰夫笙者法萬物始生象法鳳凰

故有長短黃鍾為始象法陽之氣

蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入學習吹笙竽以迎暴氣也
管籥簫笙竽塤篪皆以吹鳴者也
穆天子傳曰西王母吟月吹笙鼓簧
子惟天之望
呂氏春秋曰墨子見荊王衣錦吹笙
竽
易通卦驗曰冬至吹黃鍾之律間音以竽笙長四尺二寸
禮記月令曰仲夏之月命樂師調竽笙
風俗通曰謹案禮記竽竹簧長四尺二寸今二十三管
世本曰隨作竽
楚辭曰代秦鄭衛鳴竽張竽
簧
毛詩曰巧言如簧
又曰君子陽陽左執簧右招我由房
漢書內傳曰西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧
世本曰女媧作簧
三禮圖曰雅簧上下各六
神仙傳曰王遙有竹簧未嘗開後將笙子擔度入石室室中有二人遙自取一枚以二枚與室中人對共鼓之
抱朴子論曰簧自銳其頭有傷害之象安鐶安有口舌之類皆非吉祥害應也
塤
世本曰垕暴新公所造亦不知何人司馬彪曰垕暴新公燒土為之
時人乎本作壎音訓圜五寸半長三寸半九穴宋均注
云暴公國平王諸侯也
樂書曰壎者喧也周平王時暴新公燒土為之
說文云壎燒土為樂器亦作塤也壎謂聲濁而喧喧然今雅樂
部用也
爾雅釋樂曰大壎謂之嗥即塤也銳上平底形象秤錘大
者如鵝子聲合大篪夾鍾大呂也小者如雞子聲合小篪

也皆六孔與篪聲相諧故曰壎篪相應

風俗通曰塤燒土爲也圍五寸半長一寸半有四孔其一通凡六孔也塤一作壎字也

太平御覽卷第五百八十二

鼓

風俗通曰鼓不知誰所造鼓者郭也春分之音萬物皆郭

皮甲而出故謂之鼓

爾雅曰大鼓謂之鼖小者謂之應大鼖謂之麻小者謂之

料徒擊鼓謂之咢郭璞曰皆長八尺應在大磬圍也

周易通卦驗曰冬至鼓用馬黃圍徑八尺一寸夏至鼓用

牛皮圍徑五尺七寸

尚書曰周成王崩鼖鼓在西方長八尺

尚書益稷曰下管鼗鼓

禮記曰廟堂之上罍樽在阼犧樽在西廟堂之下壎鼓在

西應鼓在東

又曰壎鼓周鼓也其小者曰埙先擊小鼓爲大鼓導引故

曰埙一名鞉

又曰春官小師掌教鼓朡椌鞉鼓晉鼓軍鼓孤竹之管雲和之琴

又曰王執路鼓將軍執晉鼓帥執提鼓師執鼙

又曰夏后足鼓殷人置鼓周人鼓鼗

又曰簭章氏掌出土鼓祭祀用之以雷鼓鼓神祀天神

又曰除水蟲以炮土之鼓鼓之以禁石投之以驅蛟之屬也

又曰地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節樂以和軍

於以正田役和眾也教爲鼓而辨其聲用之以雷鼓鼓神祀天神

以靈鼓鼓社祭地祇以路鼓鼓鬼享鬼神以鼖鼓鼓軍事

以晉鼓鼓役事以鼙鼓鼓兵事以金錞和鼓以金鐲節鼓

金奏晉鼓長六尺六寸者是也金奏謂樂作擊編鐘

又冬官考工記韗人爲鼛陶鼛司農曰鼛鼓木鼜玄謂韗音運圍也陶讀如陶冶之陶又音遙長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸板中廣頭狹兩端廣六寸而中央廣尺如此乃得有腹矣穹者三之一鄭衆云穹讀爲志無穹窕之穹穹崇者居鼓面三之一則玄謂志如穹窕之穹穹崇者居鼓面三之一則其三寸三分寸之一皆之爲二尺六寸之經六尺六寸三分寸之二此又合二鼓計之也

八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓中圍加三之一者於面之圍以三分一也面四尺其圍十二尺加以三分一四又則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之二鼖軍將軍鼖衆云鼓六面兩頭一平兩頭一平兩頭一中中央一平兩頭三面爲兩頭玄謂兩頭一平中央一平兩頭三面爲兩頭三正言直也參直者穹上一直兩端長尋有四尺鼓四尺倨勾磬折以磬折之不參正中曲盡鼓旁也倨勾磬折以磬折也九冑鼓必以啓擊之日啓發也冑兜鍪也所以擊鼓鼓聲發於內兜鍪在外象之爲鼛陶

又曰元帝疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

後漢書曰王喬爲葉令每朝輒雙鳧從東來臺使伺望羅以爲鳧舄乃令尚方識鳧至時舉羅但得一隻舄耳

京房傳曰王者不好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

又曰元帝疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

禮記明堂位曰土鼓蕢桴葉簡伊耆氏之樂也鼉皮冒鼓以瓦爲槌曰土鼓蕢桴葉簡伊耆古天子號也

左傳成上曰師之耳目在吾旗鼓

又僖中曰三軍以利用也金鼓以聲氣也

又昭三曰分唐叔以密須之鼓注密須國名也

毛詩曰鼛鼓弗勝踴躍用兵

又采芑曰方叔率止鉦人伐鼓陳師鞠旅顯允方叔伐鼓淵淵振旅闐闐

又靈臺曰鼉鼓逢逢矇瞍奏公

又執競曰鍾鼓喤喤磬筦將將

又山有樞曰子有鍾鼓不鼓不考宛其死矣他人是保

又有瞽曰有瞽有瞽在周之廷設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓

又那曰猗那敦罝我鼓奏鼓簡簡衍我烈祖

又甫田曰琴瑟擊鼓以御田祖

又有駜曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸

又宛丘曰坎其擊鼓宛丘之下

論語曰季氏富於周公而求也爲之聚斂而附益之子曰非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也

漢書曰李陵擊匈奴夜擊鼓起士鼓不鳴陵曰吾士氣少衰而鼓不起何耶軍中豈有女子乎搜軍中得卒妻昏斬之

後漢書曰王喬爲葉令每朝輒雙鳧從東來臺使伺望羅以爲鳧舄乃令尚方識鳧至時舉羅但得一隻舄耳

京房傳曰王者不好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

又曰元帝疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

後漢書曰王喬爲葉令每朝輒雙鳧從東來臺使伺望羅以爲鳧舄乃令尚方識鳧至時舉羅但得一隻舄耳

京房傳曰王者不好音樂或置鼙鼓殿下天子自斬擂上賨銅丸以代鼓鼙中聲大而遠聞故以擊鼓之節後宮及左右習知音者莫敢爲之

又曰孫休永安數年之間政事不理衆心疑惑且年未及壯欲樂之民衛善鼓者擊鼓之數極百人又晉鼓擊之以警衆之義不苟在樂懽然而以樂敗德

後史因會賓客聞試音節知語吏過者皆令脫其故衣更著新衣單絞之服次至衛方轉側蹈躍而前吏呵之曰鼓吏何不改服而輕進衛於是先解褒衣次釋餘服裸身而立徐取參卑單絞而著之復操鼓顏色不作操畢笑曰本欲厚衛衛反厚孤衛對曰不敢以先王之法服爲伶倫之衣

沈約宋書曰謝思話年十許歲好騎屋棟打細鼓數也

南史曰孫棁爲兵陵縣令爲國子助教高奏諧之棁了無故人懷要出就閤下過取筆畫鼓面立徒有此大略了自無

肝腸面皮如許厚被打未
唐書曰張玄素太子承乾
素叩閽請見極言切諫承
唐書鄭餘慶兼判太常卿事初德宗自山南還宮闕於外玄
壞光吐蕃之虞都下驚擾遂詔太常習樂夫皷至是鎮
慶始奏復用大皷
世本曰王大將軍牟少時舊有田舍之名語音亦楚武帝
唤時賢共言伎藝之事人人皆有所能唯王都無所解意
色殊惡自言辭打皷帝即令取皷令擊之於坐振袖而起
揚槌奮擊音節諧捷傍若無人擊坐數其雄猋
春秋孔演圖曰有人金聲石皷號中打皷數十里聞如金石之聲相傳云此云有
古今注曰漢有黃門皷吹一名樓車
帝王世紀曰黃帝殺蚩尤以其皮爲皷聲聞五百
皆雒
神異經曰八方之荒有石皷焉蒙之以皮其音如雷
韓子曰楚厲王有驚皷與百姓共樂之而擊皷人止之曰吾醉戲而擊民大
驚使人止之曰吾醉戲而擊民不起也
穆天子傳曰天子讀書于
虞喜志林曰建武二十四年南郡男子獻銅皷有銘
五經要義曰皷所以檢樂節樂爲群音之長也
異苑曰晉武帝時吳那臨平岸崩出一石皷打之無聲聞
張華華曰可取蜀人桐材刻作魚形扣之則鳴矣於是如
其言聲聞數千里
劉道民詩云亦有遠而合品蜀桐鳴吳石

四足謂之鼓皷商人往而貫之謂之盈皷周人縣而擊之
謂之鼖皷近代相承植而建之謂之建皷本出於商制迅
雷風烈謂之靈皷於四隅
劉熙宋軍禮曰皷吹未知其始也漢以來胡部而有之足
鳴茄以和節聲非八音也騶人曰鳴茄笳笛皷吹樓車也
昔齊桓吹簫於秦秦人爲之築鳳臺故皷吹陸則樓車
水則樓船其在庭也則以象門以廣越人雷爲門以廣之擊大皷於雷門之
下而地門聞焉其後移皷建康宮之端門有雙鷺呪皷而
飛乎云未或曰皆非也詩曰振振鷺鷺于飛皷咽醉言
歸古之君子仕於位官於周道之爲榛傷頌之投音故飾
皷以鷺欲其流風好聲今有龍頭大抗中皷獨擢小皷隨
品秩焉知籥簫鏡歌軍樂也帝嚳伯所作以建武揚德風韶

古今樂錄曰鏄師掌金奏之鼓（鄭注鼓謂主擊晉鼓又奏其鏞鏞）（鼓一作鏞）又奏長執鐃（執鐃者兩司馬執鐃公司馬執鐲晉語又金鐃止鼓以金鐲通鼓以金鐲節鼓以鍾鼓者前擊鍾次擊鼓也）

大周正樂曰劉昭曰鼓動也冬至之音萬物含陽氣而動雷鼓八面以祀天靈鼓六面以祀地路鼓四面以祀鬼神夏后加之以足謂之足鼓（殷人貫之以柱謂之柱周人懸之謂之懸鼓後世復殷制建之謂之建鼓高六尺六寸金奏則鼓之傍有小鼓謂之應鼓以和大鼓小鼓有柄曰鞉搖以和鼓大者丈小者木皆廣首而纖腹鼖鼓如謀桶大一頭設齊於鼓面如覆盆故曰鼖鼓又曰馬上之鼓曰提鼓有木可提執於馬則登聞之鼓故諫之鼓是也施於府寺曰朝鼓在村野曰柏鼓柏一作

掉調擊鼓物也在旁激發曰鼗鼓

又曰銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南蠻扶南天竺諸國如此類南蠻家家則有之大者贾尺餘

又曰節鼓如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也

又曰毛員鼓似都曇而稍大

又曰有鼉鼓鼉鼓不知誰所造

又曰檐鼓如小甕先冒以革而漆之

又曰羯鼓正如漆桶兩手俱擊以其出羯中故號羯鼓亦謂兩杖鼓按

又曰正鼓和鼓一以正而一以和皆鼓也

又曰都曇鼓似鼉背鼓而小以小槌擊之

又曰荅臘鼓制廣於羯鼓而鼓以指荅之其聲甚衆俗謂之措鼓

又曰鷄婁鼓正而員若甘瓠可擊之處平可數寸

又曰方鼓大曆元年司馬（始作）進廣千樂兼此鼓以應黃鍾一均聲

樂書曰雷鞉者周禮鼓鼜瞽矇掌播鞉鞉如鼓而小以木貫之作柄柄各四枚爲八面也旁以結皮爲耳搖之還自擊禮書云掌之人左手播鞉右手擊鼓之是也

祝敔

釋名曰祝如物始見祝祝然也敔止也所以止樂

尚書大傳曰夏擊鳴球下管鼗鼓合止祝敔（孔安國曰夏擊祝敔也下管謂樂人有祝敔也）

禮記德音之音控揭天子賜諸侯樂則以祝將之

樂記曰聖人作控揭干戚所起矣祝柷也立夏之音萬物皆形皆成也方面各二尺傍開兩孔內手於孔擊之以

舉柷樂也

爾雅曰所以敔柷謂之止所以敔敔謂之（郭璞注曰柷如漆桶方二尺四寸深尺八寸中有椎名也敔如伏虎背上有鉏鋙以木長尺櫟之（今樂工擊止者其遺象也）其遺也）

樂叶圖曰乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制祝刑法使死者不恨生者不怨

爾雅曰敔謂之（郭璞注曰今樂工擊柷圉敔中聲）

釋名曰所以驚衆鼓如伏虎背上二十七鉏鋙刻

竹竿（郭璞注曰即簥也江東呼簥方言凡其高者謂之簥）

爾雅曰木謂之簥（郭璞注曰簥即簥也）

釋名曰所以驚衆鼓如擊之簥簥舉也在旁舉簥者也

簥簥舉也在上高峻也縱曰

琵琶

釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名

晉書曰石季倫善彈琵琶

宋書曰庾仲文爲吏部尚書好貨先與劉德願殊亟德願自持琵琶甚精麤遺之使復欵然

南史曰宋昭聘善彈琵琶能爲新聲上欲聞之屢詔以微旨聘偽若不肯爲上嘗宴欵歡適詔聘曰我欲歌卿可彈聘乃奉旨上歌既畢聘乃罷弦

蕭子顯齊書曰太祖曲江宴群臣數人各使效伎陳淵

彈琵琶王愔度彈琵琶沈文季歌張敬兒舞王敬則拍王儉曰臣無所解唯知誦書因跪上前誦相如封禪書上奘曰此盛德之事吾何以堪之遽止使陸澄誦孝經自仲尼居而起儉曰澄所謂博而寡要臣請誦之乃誦君子之事上嘉其章上曰善張子布更覺非奇

隋秘書監牛弘修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好音樂嘗倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫妻之義因即取之爲房內曲令婦人並登歌上奏時並用之藏在宮內之女人教習之

樂府雜錄曰貞元中有王芬曹保其子善才其孫曹綱及裴興奴善彈琵琶（其曹綱善運撥聲若風雨不事但弦其綱有古手裴興奴有古手）

武宗朝宋崖李太尉有樂吏廉郊者師於曹綱精妙入神

嘗謂僚深曰教授人亦多矣未曾有此性靈弟子也嘗因清夜撫琴樂器於平泉別墅臨池彈鼓賓調艾荷聞有聲意其魚躍也及彈別調即寂然因復彈鼓賓久之池中擲物跳上岸觀之乃一片方響凝寘鐵蓋以聲律諧和相應故也其妙若此

又曰貞元中有康崑崙彈琵琶第一手因長安大旱詔移兩市以祈雨及至天門街市人廣較勝負及聞聲樂即街東有康崑崙琵琶最上必謂街西無以敵也遂請崑崙登綵樓彈一曲新翻羽調緩要(疑誤當是也)其街西亦建一樓東市大譁之及崑崙度曲西市樓上出一女郎抱樂器先云我亦彈此曲兼移在楓香調及下撥聲如雷其妙絕入神崑崙乃拜請為師女郎乃更衣而出及見即僧也蓋西市內豪族厚賂莊嚴

寺僧善本(善本名俗以定東廊之勝也)翌日德宗召入令陳本藝冠時流因令教授崑崙奏曰且請崑崙彈一調子乃彈之師曰本領何雜也兼帶聲嵐崑崙彈(疑誤當是也)師神人也臣小年初學琵琶偏於隋舍女巫處授一品絃調子後功數師段精鑒玄妙如此段師奏曰遠莫能不近樂器十餘年使盡其本領然後可教詔許之後盡段師之藝也

又曰開元中有賀懷智善琵琶以石為檛彈之

又曰琵琶始自烏孫公主造馬上彈之直項曲項者曲項蓋使於急關也古曲有陌上桑范曄謝莊皆善此樂也

風俗通曰琵琶近代樂家所作未知所起長三尺五寸法天地人與五行也四絃象四時也以手琵琶之因以為名

語林曰謝鎮西善紫羅襦據胡床在大市佛圖門樓上彈琵琶作大道曲

異苑曰南平國兵在姑熟有鬼附之每占凶輒先索琵琶隨彈而言事事有驗云是老鼠所作名曰靈侯

王僧言期絳幕祠儀曰琵琶出於弦鞘笙簧基於慈竹竹林七賢傳曰阮咸善琵琶商鼎稚解音律自以遠不及

文士傳曰孔輝善彈琵琶吳歸命恒使為樂

孫放別傳曰君性好音能撫琴及琵琶以自散

傳玄琵琶序曰聞之故老云漢遣烏孫公主念其行道思慕使工知音者戰琴箏筑空篌之屬作馬上之樂觀其器盤圓柄直陰陽序也四弦法四時也以方語目之故枇把也取易傳於外(外也杜預子以(疑誤當是也)役百姓弦殺而說之二者各有所據(據弘曰王(疑誤當是弘曰王)高元(疑誤當是高元)帝以明君配焉(疑誤當是帝以明君配焉)昔公主(疑誤當是昔公主)以(疑誤當是以)故(疑誤當是故)歌(疑誤當是歌)其(疑誤當是其)也(疑誤當是也)明君之云耳

傅子曰宋生善彈琵琶雖伯牙之妙無以加也

文士傳曰孔燁字正忠解音律彈琵琶初往廣州夜集坐倦冀苑曰永嘉中李謙素善琵琶元嘉初徙廣州有唱佳聲每至契會無乘寢唯謙獨彈彈未輟使聞窗外有唱佳聲每至契會無不擊節謙在舍曰何不進耶對曰遺生以父無宜干突始悟是鬼

幽明錄曰荊州刺史南平王鑠在荊州有參軍五月五日前勞鸛鵲舌教令學語遂無不鳴與人酬答參軍善琵琶鸛每

錄異記曰吳赤烏三年句章氏婦產女不舉有一年以持琵琶者寄養數度受之鼓琵琶作數十曲曲畢乃吐舌摩自以怖度而去復行二十里許又見一老父寄載白云姓王名戒因復載之謂曰鬼工鼓琵琶妙絕天下我亦能鼓即是向鬼復擊眼吐舌度怖幾死

語林曰桓宣武外甥在坐鼓琵琶宣武醉後指琵琶曰三輔決錄曰遊楚上表乞宿衛拜騎都尉善鼓琵琶每行將以自隨

趙音樂方言歌琵琶家修理大約造樂器多在此坊中焉

樂府雜錄曰唐文宗朝女弟子鄭中丞善鼓之上謂如淡掃蛾眉之下以小牙床承之擊用兩枝其音焦殺明川清風破空透遠特異戰杖連碎之聲又宜高樓曉影明川清風破空透遠特異衆樂枝用黃楊狗骨花椒等木為之乾緊絕濕煮而復柔韌乾

取發越雄壯之聲取其聚健聚棲用生鐵鐵當醒聲棲須生鐵鐵當醒聲棲須白若不以銅則應隆高下細按不停不白若不以銅則應隆高下細按不停不均其鼓病玄宗洞曉音律由之天縱九是無絃無柱之琴徽之鼓病玄宗洞曉音律由之天縱九是無絃無柱之琴徽之如若調從曲調隨意即成如不立章度取適長短應指變如若調從曲調隨意即成如不立章度取適長短應指變聲皆中點拍至於清濁緩轉律呂呼召君臣事物相制使聲皆中點拍至於清濁緩轉律呂呼召君臣事物相制使雖古之蘆曠無以過也尤愛翔鼓橫笛六八音之領袖也雖古之蘆曠無以過也尤愛翔鼓橫笛六八音之領袖也諸樂不可為比掌值二月諸旦中衙方畢時宿雨初晴景色明麗小殿庭內柳杏將吐覩而歎曰對此景物出而不與他判斷之左右相目將令備酒唯高力士遣取翔鼓上旋命之臨軒縱擊一曲名春光好自神思自得及顧柳杏皆已發折指而笑曰此事不喚我作天公可乎左右皆稱萬歲又製秋風高每至秋空淨其聲遠入神也如此

西北臨渭水一日因垂釣忽見一物流過長五尺許悉以錦纏其上令家僮接得就岸乃枕器也及發棺視之乃一女郎也粧色儼然久伺之口鼻間餘息未絕遂移於曲室中將養經旬漸能言詢之云是鄭中丞也昨以誤聖旨命內官縊殺投於渭河錦即諸弟子相贈耳及如故因垂涕感謝厚本即納為妻言其琵琶今尚在南趙家值鄭注之亂潛賂樂伎贖得之每至夜深方敢彈

後遇良晨美景飲於花下酒酣不覺郎彈數曲洎有黃門放鵝子過其門私於牆外聽之曰此是鄭中丞琵琶聲也不日召入內乃捨厚本之罪仍加錫賜也

明皇雜錄曰天寶中上命宮女子數百人為梨園弟子皆居宜春北院上素曉音律時有馬仙期李龜年賀懷智同稱萬歲又製秋風高每至秋空淨其聲遠入神也如此

又曰汝陽王璡寧王長子也姿容妍美秀出潘郎上特鍾愛焉白傳授之又以其聰悟敏惠妙達其旨每隨遊幸頃刻不捨璡嘗戴研絹帽打曲上自槹槿花一朵置於帽上著處二物皆極滑又之方安遂奏舞山花一曲花不墜落(所謂定頭不動頭動)上大喜奬賜金器一研因諱花奴(璡小名也)妾賀明瑩肌膚光細非人間人必神仙謫墜也寧王謂讓隨而短之上笑曰大哥不在過處阿瞞自是相師(上於書稱此)夫帝王之相且須英特越逸之氣不然則有深沉包育之候若花奴但端秀過人悉無此大因無錯也而又舉上海雅更得公卿間令與宰王又謝之口如此則臣乃輸之上曰若此則阿瞞亦輸大哥矣寧王又讓謝上口阿瞞亦多大哥大用偽揖衆皆歡笑也上性偶適酒不好琴嘗聽彈正弄未及畢叱琴者曰速召花奴將羯鼓來為我解穢黃幡綽亦知音者上嘗使人召之不時至上怒絕驛使索捕之既至及殿側聞上理鼓固止謁者不令報俄頃上又問侍官奴來未曲罷改奏綠三數十聲綽即入上謂曰賴卿遲我向來怒意至必過乃適方思之長入供奉已五十餘日暫一日出外不可不許他東西過往綽拜謝畢內官有偶而笑者上詰之具言綽尋至聽鼓而候其時入上問之既至及殿側聞上理鼓固止又曰賀德中蜀客雙流縣水李珠芳琵琶絕三數悟上奇之復屬聲曲罷改奏綠三數十聲綽即入上謂曰賴卿遲我向來怒意至必過乃適方思之長入供奉已五十餘日暫一日出外不可不許他東西過往綽拜謝畢內官有偶而笑者上詰之具言綽尋至聽鼓而候其時入上問之既至及殿側聞上理鼓固止又曰賀德中蜀客雙流縣水李珠芳琵琶絕

在數中得於高力士衆方深伏佐酋(本作酋雖也)雖至精能然而無尾何也工大異之曰君固知音者此事無人知某太常工人也祖父傳此藝尤能此曲進因張通儒而入長安某家流散今但按舊譜數本尋之竟無結尾聲故夜夜求之竟曰曲下竟盡乎工曰盡琬曰竟盡則曲盡又何索乎工曰奈何聲不盡也琬曰可言矣夫曲有加此當以他曲解之方可盡其聲非矣夫即婆色鶏當用搘拓急催果得詰叶聲音乍盡(他物反用搘拓解之搘拓甘州屈戌也)工泣言而謝

樂部二十二

簫篥　五絃　六絃　七絃

太一　方響　缶　鐸

筑　鐲　角　銅鈸

壎　嗩吶　春牘　拍板

簫篥

樂部曰簫篥者蓋管也卷蘆爲頭截竹爲管出於胡地制法用音九孔漏聲五音咸備唐以編入鹵部名爲笳管用之雅樂以爲雅管六竅之制則爲風管旋宮轉畧以應律管者也

通典曰篳篥本名悲篥出於胡中其聲悲涼（或云高麗李勣所造以笳乃以管竹爲之）

之即言於寺御奏爲主簿累官至太常少卿爲宗正卿又曰永泰中杜鴻漸爲三川副元帥兼西川節度使亦能之成都有削杖者以二枝獻於鴻漸鴻漸得之示於衆曰此尤物也常衣襟下收貯積時矣匝曰某於峯溝中養之二十年及鴻漸出蜀至利州西界望喜驛入漢川乃自西南來始至嘉陵江頗有山景致至夜月色又佳乃與從事楊崖州杜亞輩登驛樓望月行觴談話曰今日出艱危脫猜逼外則不辱命於朝廷內則不中禍於微質皆諸賢之力也既保此安步又睹於此殊境安得不自賀乎遂命家僮取觱篥以所得杜削截事頗異之曰昔夔之擊拊百獸舞庭此豈遠耶因若漸於此稍當致功猶未臻妙尚能及是況聖主御天賢臣考樂雅鍾日簫篥本名悲篥出於胡中其聲悲涼（或云高麗李勣所造以笳乃以管竹爲之）

通典曰桃皮東夷卷桃皮以爲簫篥也二具大率也宏可數外並吹之以節樂亦出南蠻

樂府雜錄曰簫篥者本名龜茲國樂也亦名悲篥有類於笳也德宗朝有尉遲青宦至將軍大曆中有幽州王麻奴者解吹觱篥河北推爲第一手頗跅傲自負除我師外莫有敢輕易請者時有從事姓盧不記名臺拜將入京臨歧把酒請麻奴吹一曲子相送麻奴偃蹇大以爲不可盧乃怒曰汝藝亦未足稱者殊不知上國有尉遲將軍冠絕今古麻奴大怒曰某之此藝海內豈有及者耶今即往彼定其優劣不數月到京訪尉遲所居即常樂里也乃於側近僦居日夕加意吹之尉遲每經其門過如不聞麻奴尚未分因賂其閽者方得通見即設席於地令坐乃於高般涉調中吹一曲勒部伍曲終流汗交背尉遲顧謂曰此曲何

必於高般波徒費許多氣力也因自出銀字管於平般波調中吹之麻奴驚償垂泣拜之曰某生於偏遠之方偶有寡薄竟爲無人今日幸聞天樂方悟前非遂將樂器碎之而歸終身不復言觱篥

太一

又曰太一司馬涓作開元中進十二絃六隔合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四調今入雅樂宮懸內用之矣

又曰天寶樂任歷作天寶中進類石幢十四絃設柱黃鍾一均足倍七聲後柱作調應律每舞者執之

方響

三禮圖方響渠有銅磬蓋今方響也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓上方下架磬而不設脩架上以代鍾磬人間使用者纔三四寸

樂府雜錄云趙璧彈五弦人問其術璧曰吾之於五絃也始則心專之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃之爲璧璧之爲五絃也

音律圖曰五弦不知誰所造也今世有之此琵琶稍小蓋出國所出也

又曰二絃未詳所起形如琵琶二絃四隔孤柱一合散聲二隔聲八柱聲一惣一十聲隨調應律

又曰秦漢未詳所起與琵琶同以不開目爲異四絃四隔合散聲四隔聲十六惣二十聲隨調應律

六絃

又曰六絃史盛作天寶中進形如琵琶而身長六絃四隔孤柱一合散聲六隔聲二十四柱聲一惣三十一聲隔調應律

七絃

又曰七絃鄭善子作開元中進形同阮咸而大近身旁有少紋取其近身便也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一惣九十九聲隨調應律

太一

又曰太一司馬涓作開元中進十二絃六隔合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四調今入雅樂宮懸內用之矣

又曰天寶樂任歷作天寶中進類石幢十四絃設柱黃鍾一均足倍七聲後柱作調應律每舞者執之

方響

三禮圖方響渠有銅磬蓋今方響也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓上方下架磬而不設脩架上以代鍾磬人間使用者纔三四寸

樂府雜錄云趙璧彈五弦人問其術璧曰吾之於五絃也始則心專之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃之爲璧璧之爲五絃也

音律圖曰五弦不知誰所造也今世有之此琵琶稍小蓋出國所出也

缶

易曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

毛詩宛丘曰坎其擊缶宛丘之道

爾雅曰盆謂之缶注云盆也

史記曰秦王與趙王會澠池藺相如從秦王曰寡人聞趙王好音請奏琴趙王鼓琴秦御史書曰某年某月趙王鼓琴相如亦奉缶秦王不肯相如曰五步之內請以頸血濺大王秦王不懌爲一擊之相如亦命趙御史書曰某年某月趙王使秦王擊缶而歌相和而歌自以爲樂常淮南子曰夫窮鄉之社扣瓶而歌擊甌而舞者樂之足差也

徐幹中論曰聽黃鍾之音知擊缶之細涉庠序之教知不學之困

呂氏春秋曰堯使質以麋鞸鼓之也

墨子曰農夫春耕夏耘秋斂冬藏息於吟缶

大周正樂曰今缶八永太初司馬涓進獻廣平樂兼此八缶具黃鍾一均聲

樂府雜錄曰唐大中初有調音律官天興縣忽聞砧聲大而悲韻非時英公宅又數年無由得之其後故業舉兵敗走治潴其宮嗣真乃求得喪車一鐸入而振之於東南隅果有應之者在今營營是也遂掘之得石一段裁為四具補樂懸之散關今享宗廟郊天掛鎛簴者乃嗣真所得也

鐸

周禮曰二十五人為兩置司馬一人因以名焉木舌金鈴曰鐸軍中執之以通鼓也

後周書曰長孫紹遠為太常卿召工創造樂器土木絲竹各得其宜唯黃鍾不調紹遠每以為意嘗因退朝經韓使君佛寺過浮圖三層之上有鳴鐸焉忽聞其音雅合宮調取而配奏方始克諧紹遠乃告世宗行取

通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓也

大周正樂曰鐸始鐃以木為舌搖之以和鼓也

樂書曰木鐸者鈴也主銅為之以木作舌故天將以夫子為木鐸言施政教時天將命以號令天下文舞所執而鳴之以振文教

樂書曰金鐸者形同木鐸以為金舌號令為度鳴而警眾舞所執以振武教者也

鄭注司馬職云樊上振之鼓三而居其間相遠故振鐸以通之使軍眾知可進可止之節也

司馬法曰鼓聲不過閨鐸聲不過閨閨鐸聲不過其限也

廣古今五行記曰習忠帝建興四年晉陵人陳寵在田得銅鐸五枚皆有龍虎形

大周正樂曰唐朝承周隋離亂之後樂懸散失獨無徵音國姓所關知者不敢聞達其事又有應之者在今營營是常容求之不得一旦秋爽聞砧聲大而悲韻非時英公宅又數年無由得之其後故業舉兵敗走治潴其宮嗣真乃求得喪車一鐸入而振之於東南隅果有應之者在今營營是也遂掘之得石一段裁為四具補樂懸之散關今享宗廟郊天掛鎛簴者乃嗣真所得也

鐃

釋名曰鐃鐃也者宮懸用之饒以流蘇

禮記曰始奏以文文聲鼓以警眾也復亂以武武聲鐃而

退也

周禮曰金鐃止鼓鐃如鈴而無舌有柄以止鼓也舞武工人所執謂振而退武也大者謂之鐃小者似鈴執而鳴之以和樂書曰金鐃小者似鈴執而鳴之以和鼓也

說文曰鉦鐃也鈴柄中上下通鉦也銑小鐃也軍法罕長銑應律音而和樂也

執銑演有鼓吹曲有鐃歌

鐲

周禮曰鼓人以金錞節鼓形如小鍾行鳴之以為鼓節也近代有大銅盤縣而擊之

又曰罕長執鐃兩司馬執鐲言鐲金鐃止鼓而金鐲節鼓然是四金之數故鐲者非雅樂器也

角

通禮義纂曰長鳴角也按蚩尤師蜩與黃帝戰於涿鹿帝命吹角爲龍鳴以禦之魏武帝征烏桓軍士思歸乃減角爲中鳴其聲尤悲以應胡笳晉宋以降沿襲用之有長鳴唐禮大駕陳一百二十具是承晉魏之制也

宋樂志曰西戎有吹金者銅角長可二尺形如牛角書記所不載或云出羌胡以驚中國馬

又曰角長五尺形如竹筒本細末稍大未詳所起今鹵部及軍中用之或以竹木或以皮爲之無定制按古軍法有吹角也此器俗名枝遲迴蓋胡虜驚軍之音所以書傳無之海內亂離至後景園臺城方用之也

銅鈸

又曰銅鈸是西涼樂也以皮紐相擊應節令法樂用之

通典曰銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圍數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圍數尺或謂齋禮士素所造也

壞

風土記曰壞者以木作前廣後銳長尺三四寸其形如屋節僮火以爲戲也亮時有八九十老嫗而歌曰日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何力於我哉

風俗通曰相村於樂奏樂之時先擊相

又曰雅形如漆筒有椎詩云訊疾以雅是也

揩相

大周正樂曰揩相以韋爲之實以糠揩之以節也

春牘

周禮笙師曰云掌春牘應雅鄭司農云狀如漆筒而拿口

叙文

易貴卦彖曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
春秋襄二十五年傳曰鄭子產獻捷于晉范宣子入陳士匄相之
不能詰仲尼曰志有之言以足志文以足言不言誰知其
志言之無文行之不遠
論語曰孔子曰周鑒於二代郁郁乎文哉吾從周
又曰子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天
道不可得而聞也
又曰大哉堯之爲君也巍巍乎唯天爲大唯堯則之蕩蕩
乎民無能名焉巍巍乎其有成功煥乎其有文章
揚子法言曰或曰良玉不雕美言不文何謂也曰玉不雕

璵瑁不作器言不文典謨不作經
桓寬鹽鐵論曰內無其質而外學其文若畫蛇添足畫水費日
損功
王充論衡曰學問習孰則能推類興文文由外而滋才必
實中與文相副也
魏文帝典論曰夫文本同末異蓋奏議宜雅書論宜理
銘誄尚實詩賦欲麗文以氣爲主氣之清濁有體不可力
強而致古之作者寄身於翰墨見意於篇籍不假良史之
辭不託飛馳之勢而聲名自傳於後故西伯幽而演易周
旦顯而制禮不以隱約而弗務不以康樂而加思夫然則
古人賤尺璧而重寸陰懼乎時之過已而人多不強力貧
賤則慼慼於飢寒富貴則流於逸樂遂營目前之務而遺千
載之功日月逝於上體貌衰於下忽然與萬物遷化斯志

士之所大痛也
晉摯虞文章流別論曰文章者所以宣上下之象明人倫
之叙窮理盡性以究萬物之宜者也王澤流而詩作成功
臻而頌興德勳立而銘誄著嘉美終而誄集祝史陳辭官箴
王闕周禮太師掌教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌
言一國之事繫一人之本謂之風言天下之事形四方之
風謂之雅頌者美盛德之形容賦者敷陳之稱也比者喻
類之言也興者有感之辭也後世之爲詩者多矣其功德
者謂之頌其餘則總謂之詩頌詩之美者也古者聖帝明
王功成治定而頌聲興於是奏於宗廟告於鬼神故頌之
所美者聖王之德也古之作詩也發於情止乎禮義情之
發因辭以形之禮義之指須事以明之故有賦焉所以假
象盡辭敷陳其志古詩之賦以情義爲主以事類爲佐今

之賦以事形爲本以義正爲助情義爲主則言省而文有
例矣事形爲本則言富而辭無常矣文之煩省辭之險易
蓋由於此大假象過大則與類相遠免辭過壯則與事相
違辭言過理則與義相失體辭過美則與情相悖此四過
者所以開大體而害政教示以同馬遷割相如之浮說揚

魏四百餘年辭人才子文體三變相如巧爲形似之言二
班長於情理之說子建仲宣以氣質爲體源其賦流所始
莫不向祖風騷降及元康潘陸特秀律異班賈體變前修
縟采星稠繁文綺合縟乎臺之逸響採南皮之高韻遺風
餘烈事極江右爰逮宋氏顏謝騰聲靈運之興會標舉延
年之體裁明遠俊發而能一亦有功乎心力矣

李充翰林論曰或問曰何如斯可謂之文答曰孔文舉之
文心雕龍曰人文之元肇自太極幽讚神明易象惟先庖
犧畫其始仲尼翼其終而乾坤兩位獨制文言言之文也
天地之心哉若乃河圖孕乎八卦絡書韜乎九疇玉版金

鏡之寶丹文綠牒之華誥其尸之亦神理而已自時厥代
縟文字始煩炎皞遺事紀在三墳而年世眇邈載籍莫記
唐虞文章則煥乎爲盛元首載歌賡陳謨亦垂叡奏之風夏后氏興業峻命九序詠勤德弥
縟虞及商周文勝其質雖頌所被英華日新文王憂患繇
辭炳耀符采復隱義生故有非文不顯情此內外之殊分也是以屬
詩繹騷並華實異流而詭辭譎喻同歸於興觀矣若夫
登高之文心與筆謀言筌爲蹄佐合德文采必麗辭
溫柔以雅志深而筆長使人味之無窮聞之動心方
乃稱情而作不期於用事而事義自顯不求於爲文而文章已生
又曰夫喜怒因地辛在本性文章出學能在天才故才自
內發學以外成有學飽而才貧有才富而學貧者通
塞之分也是以學貧才富者博而寡要才貧學富者淺而
事義約辭覈義豐辭采爲肌膚聲氣爲骨髓事義爲
情志之相質猶肌膚之待骨髓也是以才自內發
學以外成有才飽而學貧有學富而才

則倫枯文體夫能縣識湊理然後節文自會如聆之粘木石之合玉矣是以四牡異力而六轡如琴馭文之法有似於此昔張湯疑奏而長孺並陳理之不明而薛宣之皆用宮商將平上去入四聲以此制韻有平頭上尾蜂腰鶴膝五字之中音韻悉異所以文家盡須調聲若斯之類不可增減世秀永明體興約句之內頭腰異聲則後員切響一簡之內音韻盡殊兩句之中輕重悉異此秘未覩近於誣乎案范云不從根本中來尚書云瓦由

文人文人轉爲鴻儒鴻儒也能精思著文連篇章爲鴻文人也上書奏事若孟子雲之列是也蓋儒生轉通人通人爲儒也若劉子政楊子雲之儒屈原宋玉枚乘長卿之徒轉相倣效遂成其全石耳

金樓子曰王仲任言夫說一經者爲腐生也傳古今者爲通人也上書奏事若孟子雲之列是也蓋儒生轉通人通人爲儒也若劉子政楊子雲之儒屈原宋玉枚乘長卿之徒轉相倣效遂成其全石耳

又曰古之學者有二今之學者四焉夫子門徒轉相師授謂之學至如不便爲詩閣棄書爲善奏如伯松若此之流賦則嘲戲文今之儒屈原宋玉枚乘長卿之徒轉相倣效遂成其全石耳

通聖人之經者謂之儒屈原宋玉枚乘長卿之徒轉相倣效遂成其全石耳

思至斯則倫情諺然玄黃損句著其音律也范又云時有會此者尚書云或開與理合夫思有合譬前哲同所不免文南開塞即事不得無之子建所以欲人識彈士衡所以遺恨終篇自魏文稱論宋以清濁考言徇物奏事失明體勢之致誣晤安帖之談操末續顏之說與玄黃於律呂以五色之相宣苟此秋未覩茲論爲何所指耶至於掩瑕藏疾合少譏多則臨淄所云人之昔述不能無病者也長門上林殆非一家之賦洛神地賦俱敏捷暑就征他文未能稱是楊脩敏捷暑就征他文未能稱是楊脩敏捷暑就征他文未能稱是楊脩

之子文好新率不拘舊體梁武謂周捨曰爲我求一人文學俱長兼有德行者欲令與晉安遊處捨曰臣外弟徐摛形質陋小若不勝衣而堪此選梁武曰必有仲宣之才亦不簡其貌也乃以摛爲侍讀王爲太子轉家令文體既別

文心雕龍曰詩者持也持人情性三百之篇無邪特之爲訓有符焉尒人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然唐虞之歌夏啓之誥太康敗德五子咸怨厥弟斯作大禹成功九序惟歌太康敗德五子咸怨厥弟斯作夏啓淫溺大康尸位仲宣之詠霸業也實兼文武公幹之論時事也有慷慨之志矣自商周雅頌圓備四始彪炳六義環深子夏論絢素之章子貢悟琢磨之句故商賜二子可以言詩自王澤弥竭風人輟采春秋觀志以諷誦舊章酬酢以爲賓榮吐納而成聲文達楚國諷怒則離騷爲刺秦王滅典亦造仙詩漢初四言韋孟首唱匡諫之義雄軌周人孝武愛文相梁列韻嚴馬之徒屬詞無方至成帝品録二百餘篇朝章國采亦云周備而詞人遺翰莫見五言所興李陵班婕妤擬於前代按邵南行露始肇半章孺子滄浪亦有全曲暇豫優歌遠見春秋邪徑童謠近在成世閭時歌謠則五言久矣又古詩佳麗或稱枚叔其孤竹一篇明傅毅之詞比采而推固兩漢之作乎觀其結體散文而不野宛轉附物惆悵切情實五言之冠冕也至於張衡怨篇清典可味仙詩緩歌雅有新聲仍建安之初五言騰踊文帝陳思縱轡以騁鄄王徐應對路而爭驅並隣風月狎池苑述恩榮序酣宴慷慨以任氣磊落以使才造懷指事不求纖密之巧驅詞逐兒唯取昭晰之能此其所用也及正始明道詩雜仙心何晏之徒率多浮淺唯嵇志清峻阮旨遥深若乃應璩百一獨立不懼詞論義其魏之遺直也晉世群才稍入輕綺張左潘陸比肩詩衢采縟於正始力柔於建安

或折文以爲武或流靡以自研此其大略也江左篇製弱於玄風羣英徇務之志崇盛忘機之談泰孫已下雖各有雕采而詞趣一揆莫與爭雄所以景純偏拔而爲獨步也宋初文詠體有因革嚴老告退而山水方滋儇采百家之傳爭價一句之奇競也故繼軌前代而情變之數可觀極貌以窮物必窮力而追新此近代之所竟也故鍾嶸詩評觀乎時運之變可與言詩矣若夫四言正體則雅潤爲本五言流調則清麗居宗華實異用惟才所安故平子得其雅致夜臥聞笳聲而寫其清景陽撫其牖若親善則子建仲宣偏美則太冲公幹然詩有恒裁思無定位隨性適分鮮能圓通若妙識所難其易也將至忽以爲易其難也方未矣至於三六雜言則出自篇什離合之發則萌於哥謠遞文所興則道原爲始聯句共韻則柏梁餘製巨細或殊情理同致總歸詩圃故不繁云

列子曰堯微服遊於康衢聞兒童謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則堯問曰孰教尒爲此言童兒曰我聞之大夫大夫曰古詩也

文章流別論曰詩言志歌永言古有採詩之官王者以知得失古詩之四言者振鷺于飛是也漢郊廟歌多用之五言者孟冬十月之內情寄八荒之表洋乎會於風雅矣

陶潛詩其原出於應璩又協左思風力文躰省淨殆無長語篤意真古辭與婉媚至如歡言酌春酒日暮天無雲春林一何盛流風迴清曲豈直田家語那古人也宜帝時修武帝故事講論六藝劉向張子僑等待詔金馬門奏云詩者古之歌章然則雅誦之樂篇職和協律日詩王政中和職在宣布詩誦謀慮之名　帝選好事者依鹿鳴之聲習而歌之

魏書曰李康字蕭遠性介立不和俗爲鄉里所嫉故官不進嘗作遊九疑詩明希異其文問左右斯人安在吾欲擢之因起爲隰陽長卒

晉書曰載記曰李壽奏有殺人以立威其臣龔壯作詩七篇託言應璩以諷壽壽報曰省詩知意若今人所作時賢之話言也古人所作死鬼之常辭耳

又曰桓玄既篡引用孟昶問其人於劉邁邁曰臣在京口不聞祖有異能但父子紛紛更相贈詩爾玄笑之而止

宋書曰顏延之與陳郡謝靈運共以詞彩齊名而遲速賦性各勒擬樂府比上爺延之受詔便成靈運久之乃就延之嘗各勒擬樂府比上爺問鮑昭已與靈運優劣昭曰謝五言如初發芙蓉自然可愛君詩若鋪錦列繡雕繪滿眼鍾嶸詩評云靈運詩其源出於陳思雅有景陽之躰嶸謂若人學多才思道問踈昨已朱頗得無魚爲致恨乎踈笑曰昨陶然以竹未足以寫高才也

又曰謝惠連方明之子也十歲能屬文族兄靈運嘉賞之云每有篇章對惠連輒得佳語嘗於永嘉西堂思詩竟日不就忽夢惠連則得池塘生春草大以爲工常云此語有神工非余語也

又曰幸德源嘗於那邵座賦詩其字曰寒成漸龍風春色方依樹衆成稱善後王昭逢之謂曰今日可謂寒成龍風春色依樹

隋書曰楊素嘗以五言詩七百字贈番州刺史薛道衡詞氣宏放風韻秀出亦爲一時盛作未幾而卒道衡歎曰人之將死其言也善豈若是乎

唐書文苑傳曰元萬頃乾封中從英國公李勣征高麗爲逐柬道管記時別帥馮本以水軍授牌將部封舡破失期封欲作書與勣恐高麗知其救兵不至乘危迫之乃令萬頃作誰合詩贈勣勣不達其意大怒曰軍機急切何用詩爲必斬之萬頃解釋之乃止

又曰錢起能五言詩初從鄉薦家寄江湖寔於客舍月夜

獨吟遽聞人吟於廷曰曲終人不見江上數峯青起愕然擱衣視之無所見矣以爲鬼悔而志之及起就試之年李暐所試湘靈鼓瑟詩題中有青字起即以鬼謠十字爲落句暐深嘉之稱爲絶唱是歲登第

又曰元稹聰警絶人年少有才名與太原白居易爲友工爲詩善狀詠當時風態物色當時言詩者稱元白焉白冠士子至閭閻下俚悉傳諷之號爲元和體穆宗在東宮有妃嬪左右嘗念及稹篇詠者宮中呼爲元才子至極承恩遇嘗爲長慶宮詞數十百篇閭里兒爲傳唱

又曰劉禹錫晚年與尚傅白居易友善居易詩筆文章時無在其右者嘗與禹錫唱和往來因集其詩而序之曰彭城劉夢得詩豪者也其鋒森然少敢當者予不量力性狂恣與之爭雄一往一復欲罷不能一二年來日尋牽磑同和贈答不覺滾多大和三年春已前綴墨所在者凡一百三十八首其餘乘興往醉率然作者不在此數嘗戲微之云僕與足下二十年來爲文友詩敵牽也亦不幸也吟詠情性描揚名聲其適遺形其樂志老牽也然江南士女語牛李者多云元白以予之故使僕不得獨步於吳越間此亦不幸也今垂老復遇夢得非重不幸耶夢得文之神奴莫先於詩若奴與神則吾豈敢如夢得雪裏高山頭白早海中仙果子生遲沉舟側畔千帆過病樹前頭萬木春之句真謂神奴矣在在處處有靈物護持豈止兩家子弟秘藏而已

世說曰夏侯孝若作周詩成示潘岳曰此文非徒温雅乃見孝悌之性潘因此遂作家風詩

又曰孫秀收石崇潘岳先送石棗市潘後至石謂潘曰安

仁卿亦復尔耶潘曰可謂白首同所歸潘金谷詩云投分寄石友白首同所歸乃成其詩

又曰孫子荆除婦服作詩以示王武子曰未知文生於情情生於文覽之慨然增伉儷之重

文士傳曰張秉自知短命乃作千年歌詩以自傷顏氏家訓曰王籍入若耶溪詩云蟬噪林逾靜鳥鳴山更幽江南以爲文章斷絶物無異議簡文吟詠不能忘之

金樓子云有何贍智者常於任所座賦詩而去詩言未顯任去卿詩可謂高厚其人大怒曰逐以我詩爲狗號

國朝傳記曰薛道衡聘陳爲人日詩云入春纔七日離家已二年南人嗤之曰是底言語誰謂此蠻觸作詩及云人歸落雁後思發在花前乃喜曰名下固無虛士

國朝雜記曰沈佺期以工詩著名燕公張說嘗謂之曰沈三兄詩直須還他第一

國史補曰德宗以二月一日爲中和節宴百寮賦詩謝恩表和詔寫本賜戴叔倫於容州天下榮之

又曰杜佑在淮南進崔放清詩百篇上曰此惡詩爲用進時人謂之淮南惡詩

陸機文賦曰詩緣情而綺靡

賦

詩序曰詩有六義焉一曰風二曰賦
釋名曰賦敷也敷布其義謂之賦也
漢書曰不歌而誦謂之賦登高能賦可以為大夫也春秋
造端托智深美可以興諷政事故可以列為大夫也春秋
之後周道寖壞聘問歌詠不行於列國歌詠之士逸在布
衣賢人失志之賦作矣孫卿及楚臣屈原離讒憂國皆作
賦以風諭咸以問隱古訓之義也其後宋玉唐勒漢興枚
乘司馬相如下及揚子雲競為侈麗閎衍之語設其風諭之
義是以揚子稱之曰詩人之賦麗以則辭人之賦麗以淫
如孔氏之門用賦也則賈誼登堂相如入室矣

又曰上令王褒與張子僑等並待詔數從遊獵所奏賦頌
輒為敘引第其高下以差賜帛議者多為淫靡不急上曰不
有博弈者乎為之猶賢乎已辭賦大者與古詩同義小者
辨麗可喜如女工有綺穀音樂有鄭衛今世俗猶皆以此
娛說耳目辭賦此之尚有仁義風諭鳥獸草木多聞之觀
賢於倡優博弈遠矣
又曰武帝以安車微枚乘蒲輪迎之以示人曰此吾
皇母不肯隨乘乘怒留皇母居年十七上書自陳枚乘
之子上得大喜召入詔使賦平樂館書之拜為郎皇太通
經術談笑類俳倡為賦頌好慢戲以故得媟黷貴幸比東
方朔郭舍人等武帝春秋二十九乃得皇太子群臣喜故
皇與東方朔等太子生賦皇太子德美太子報曰作者不能其
為文而遲故所作少

亦述此賦未成及見延壽所為其奇之以示人曰此吾
又曰李充字伯仁少以文章顯名與吳興沈充字次序
詔作賦拜蘭臺令史
魏志曰陳思王植太祖常視其文曰汝倩人耳植跪曰出
言為論下筆成篇願當面試時鄴銅雀臺新成太祖使陵
諸子登使各賦植援筆立成太祖甚異之
吳書曰張紘作槐樹瘤悅賦陳琳在北見之以示人曰此
鄉里張子紘所作也後紘見琳武庫賦應機論與琳書歎美
之琳荅曰自僕在河北與天下萬此間率少於文章易為
雄伯故僕受此過美之談非其實也今衆在此足下子布
在彼所謂小巫見大巫神氣盡矣
魏略曰卞蘭獻賦贊述太子德美太子報曰作者不能其
辭受者必當其實閣下此豈實哉苟吾立壽王一陳寶鼎

何武等徒以歌頌猶受金帛之賜蘭事雖不諒義足嘉也

令賜牛一頭

又曰郡掾作投壺賦奏之文帝以為工賜綿十疋

晉書曰孫綽絕重張衡左思賦云三都二京六經之鼓吹也嘗作天台賦辭致甚工初成以示友人范榮期云卿試擲地當作金石聲也榮期曰恐此金石非中宮商然每至佳句輒云應是我董語

又曰桓溫欲經綸中國以河南桓平將移都洛陽朝廷畏溫不敢為異而北土蕭條人情危懼孫綽上疏言不可溫見綽表不悅曰致意興公何不尋君遂初賦而知人家國事耶

又曰顧愷字長康晉陵無錫人也博學有才氣嘗為箏賦成謂人曰吾賦之比秘琴不賞者必當以後出相遺深識

者亦當以高奇見貴

宋書曰謝莊字希逸仕為太子中庶子時南平王鑠獻赤鸚鵡帝詔羣臣為賦太子左衛率袁淑文冠當時作賦畢示莊及見莊賦歎曰江東無我卿當獨秀我若卿亦一時之傑遂隱其賦

梁書曰張率為待詔賦奏之甚見稱賞手勑答曰相如工而不敏枚皋速而不工卿可謂兼二子於今之世矣

又曰沈衆字仲興好學有文詞仕梁為太子舍人時武帝制千字詩衆因注解與陳謝暑同時召見于文德殿帝命衆作賦成奏之手勑答曰卿文體翩翩可謂無忝尔祖北齊書曰劉晝舉秀才入京考策不第乃恨不學屬文方復緝綴辭藻言甚苦拙制一首賦以六合為名自謂絕倫吟諷不輟乃歎曰儒者勞而少功見於斯矣我讀儒書二十餘年而苔策不第始學作賦未融及靈均唱騷始廣聲貌然則賦也者受命於詩人而收功於讀者也

唐書曰獲嘉主簿劉知幾著思慎賦以刺時厠閹侍郎蘇味道李嶠見文相頌而歎曰陸機豪士之所不及也當今防身要道盡在此矣

又曰文苑傳李華字遐叔善屬文與蘭陵蕭穎士友善華應進士時著含元殿賦萬餘言穎士見而賞之曰景福之上靈光之下

後唐書曰李琪少孤貧苦學尤精於文賦昭宗時李谿父子以文學知名於時琪年十八九袖賦一軸詣谿谿覽賦驚倒複迎門因出琪啞鍾掛日等賦指示琪曰子當為舉近年文士解賦皆數句之後未見成題吾子入句見題偶屬典麗吁可畏也琪由是以益知名也

摯虞文章流別論曰賦者數陳之稱古詩之流也前世為賦者有孫卿屈原尚頗有古之詩義至宋玉則多淫浮之病矣楚詞之賦賦之善者也故楊子稱賦莫深於離騷賈誼之作則屈原儔也

衡傳曰黃祖時大會賓客人有獻鸚鵡者祖舉巵酒於衡衡因先生賦之以娛佳賓衡攬筆而作文無加點辭采甚麗

文心雕龍曰詩有六義其二曰賦賦者鋪也鋪采摛文體物寫志也昔邵公稱公卿獻詩師箴瞽賦傳云登高能賦可為大夫詩序則同義傳說則異斯總其歸塗實相枝幹故劉向明不歌而頌班固稱古詩之流至如鄭莊之賦大隧士蔿之賦狐裘結言短韻詞自已作雖合作賦斯明而未融及靈均唱騷始廣聲貌然則賦也者受命於詩人而

柘宇於楚辭者也於是荀況禮智宋玉風釣爰錫名號與詩畫境六義附庸蔚成大國遂客主以首引極聲貌以窮文勢觀夫荀結隱語事義自慊宋發譎誑寶始淫麗枚乘兎園舉要以會新相如上林繁類以成艷賈誼鵩鳥致辨於情理子淵洞簫窮變於聲貌孟堅兩都明絢以贍雅張衡二京迭按宏富子雲甘泉構深偉之風延壽靈光含飛動之勢九此十家並辭賦之英傑也及仲宣靡容發篇必

道俾長楨通時逢壯采太冲安仁策勳於海規士衡子安底績於流製景純綺巧縟理有餘彥伯梗概槩情韻不匱亦魏晉之賦首也原夫登高之旨蓋規物興情情以物興故義必明雅物以情觀故詞必巧麗麗辭淵義符采相勝如組織之品朱紫盡繪之美玄黃文錯雜而有質色錯采而有儀此立賦之大體也然逐末之倫蔑棄其本雅頌千首逾惑斡要遂使繁華損枝膚實腥聞風軌莫益勸戒此楊子所以追悔於雕蟲聰諭於霧穀者也

宋玉大言賦序曰楚襄王既登雲陽之臺命諸大夫景差唐勒宋玉等並造大言賦賦卒而王受賞又有能爲小言賦者賦之雲夢之田而賦卒乃賜玉田

楊子法言曰或問曰吾子少而好賦曰然童子雕蟲篆刻壯夫不爲詩人之賦麗以淫若孔氏之門而用賦則賈誼升堂相如入室

崔鴻十六國春秋前涼録曰尉遲氏髮僊檀子歸年始十三命爲高殿賦下筆即成影不移漏僊檀瞥見而善之擬之於曹子建又前秦録曰符堅宴羣臣于逍遥園將軍講武文官賦詩有洛陽年少者長不滿四尺而聰悟善屬文因朱彤上逍遥戲馬賦一篇堅瞥見而奇之曰此文辭藻清麗長卿倚也西京雜記曰長安有度虬亦善爲賦常爲清思賦時人不貴虬乃託以相如作遂大重於世焉

又曰相如將獻賦而未知所爲夢一黃衣翁謂之曰子可爲大人賦言神仙之事以獻上

又曰司馬長卿賦時人皆稱典而麗雖詩人之作不能加也揚子雲曰長卿賦不從人間來神化所主耳子雲學相

又曰司馬相如爲上林子虛亦楚事也空亡烏有先生無是公引天地鎔鑄古今苞括宇宙總覽人物斯乃得之於內不可得而傳也乃作合組歌列錦賦而退身終不復敢言作賦之文列錦繡而爲質二經一緯以成文物以情觀故詞必巧麗麗辭淵義符采相勝如此賦家之心苞括宇宙總覽人物斯乃得之於內不可得而傳也乃作合組歌列錦賦而退身終不復敢言作賦之

博物志曰王延壽逸之子也魯作靈光殿初成漢語其子賦吾固不及矣

三國典略曰庾信收以溫子昇邢邵不作賦乃云會須作賦始成大手唯以章表自許此固兒戲

文上傳曰何楨字元幹青州人元年天子詩詔曰揚州別駕

何禎有文章才試使作許都賦成封上不得令人見禎遂
造賦上甚異之
又曰棘萬見陸雲作逸民賦萬以爲丈夫出身不爲幸
則爲忠臣必欲建功立策爲國宰輔遂作官人賦以反雲
之賦
桓子新論曰予少時見揚子雲麗文高論不量年少猥欲
追及業作小賦用思太劇而立感動發病子雲亦言成帝
上甘泉詔使作賦爲之卒暴倦卧夢其五藏出地以手收
之覺大少氣病一歲余少好文見子雲之文人魯國孔融廣陵陳琳山陽王粲北
海徐幹陳留阮瑀汝南應瑒東平劉楨此七子者於學無
所遺於辭無所假如粲之初征登樓槐賦幹之玄猿漏巵
圍扇枕賦雖張蔡不過也陳琳阮禹之章表書記今之儔
也應瑒和而不壯劉楨壯而不密孔融體氣高妙自過人
者
魏文臨渦賦曰余從上拜謁乘馬過水相伎島拘之下駐
馬書鞭爲臨渦賦
世說曰左思字太冲齊國臨淄人也作三都賦十年乃成
門庭戶席皆置筆硯遇得一句即便疏之賦成時人皆有
譏訾思竟甚不愜後示張華華曰此二京可三絕君文未
重於世宜以示高名之士思乃請序皇甫謐謐見之嗟嘆
遂爲作序於是先相紙筆者莫不斂衽讀述焉陸機入洛欲
爲此賦聞思作之撫掌而笑與第雲書此間有傖父欲作
三都賦須其成當以覆酒瓮耳及思賦出機絕歎服以爲
不能加也

頌

詩序曰頌者美盛德之形容以其成功告於神明者也又曰毛萇尹吉甫美宣王也其詩曰吉甫作頌穆如清風陸機文賦曰頌則優游以彬蔚文章流別論曰頌詩之興者也其箱工歌其章以奏於宗廟告於神而頌聲興於是史錄其篇以為名或以頌形或以頌聲其細已其明故頌之所美則以為名或以頌形或以頌聲其細已其非古頌之意昔班固為賓戲侯頌史岑為出師頌和熹鄧后頌與魯頌體意相邪而文辭之異古今之變也楊雄范曄後漢書曰肅宗治脩古禮巡狩東岳禮畢還宮詔侍中寶憲勒燕然山銘刻石紀漢德帝推好文章自見詔頌從常嗟歎之問侍中寶憲以

風雅之意若馬融廣成上林之屬純為今賦之體而謂之頌失之遠矣

文心雕龍曰四始之至頌居其極頌者容也所以美盛德而述形容也昔帝嚳之世咸黑為頌以歌九招白商頌已下文理允備夫化溫一國謂之風風正四方謂之雅雅序人故事資乎風風正頌主告神故義兼於純告神謂之頌風雅序人故事資乎風風正頌主告神故義兼於純美魯以旦次編商以前王追錄劉乃宗廟之正歌非獨公之恒詠也時邁一篇周公所製哲人之頌規式存焉夫三閭橘頌情采芬芳比類雖小而善頌其德漢之嘉頌亦有述容公世並作相繼於時矣若爰頌其德漢之嘉頌亦有述容公世並作相繼於時矣若夫子云之表充國孟堅之序敘侯武仲之美顯宗史岑之述德宏或擬清廟或範那雖深淺不同詳略有異其褒德顯容與章一也原夫頌惟典誥詞必清雅數寫以賦賦而不入華侈之區敬慎如銘而異於規式之域揄揚以發藻汪洋以樹儀雖纖巧曲致與情而變其大體所弘如斯而已

漢書曰宣帝徵王褒為聖主得賢臣頌德對曰夫荷旃被毳者難與道純綿之麗密羅紈者不足與論大宇之滋味今臣僻在西蜀生於窮巷之中長於蓬茨之下無有游觀廣覽之知不足以塞厚望雖明旨雖然敢不略陳愚而杼情素

又曰成帝時西羌背畔上思將帥之臣追美充國乃召黃門郎揚雄即充國圖畫而頌之

後漢書曰帝召賈逵因勑簡臺秘書札使作神雀頌范曄後漢書曰肅宗治脩古禮巡狩東岳還幸魯以太牢祠孔子及七十二弟子親御講堂坐自講經遣使者以中牢祠魯相及諸儒生會講堂命魯相升坐親北面執弟子禮畢還宮詔侍中竇憲勒燕然山銘刻石紀漢德帝推好文章自見詔頌從常嗟歎之問侍中竇憲以

曰寧知崔駰乎對曰班固數為臣說之然未見帝曰公愛班固而忽崔駰由此疑焉憲憲屢邀問失謂駰曰寧伯吾受詔交公何得薄我哉遂揖入以為上客

又曰傅毅與班固賈逵共典校書毅追美孝明帝功德最盛而廟頌未立乃依清廟作顯宗頌十篇奏之

又曰平望侯劉毅以和喜鄧太后有德教請令史官著長樂宮聖德頌以敷宣景耀勤勩金石昭名縣之日月攄之罔極以崇陛下蒸蒸之孝帝從之

魏志曰黃初三年黃龍見鄴西漳水中山王袞上頌賜黃金十斤

晉春秋曰懷帝詣於平陽劉聰加帝開府儀同三司會稽郡公引帝入醼謂帝曰卿為像章王時歌頌惟典誥詞必清雅數寫以賦賦而

卿武子稱朕於卿卿言聞名久矣卿以所作樂府文示朕
曰劉君聞君善詞賦試為看也朕與武子俱為盛德頌卿
稱善者久之又引朕射于皇堂朕得十二籌卿與武子俱
得九籌卿又贈朕柘弓銀硯卿頗憶否帝曰安敢忘之恨
尔日不得早識龍顏聰曰卿家骨肉何相殘之甚邪帝曰
此殆非人事皇天意也大漢將興應乾受曆故為陛下自
相驅耳且臣家若能奉武皇帝之業九族敦睦陛下何由
得之聰甚有喜色

晉書曰劉臻妻陳氏聰敏能屬文嘗正旦獻椒花頌其詞
曰旋穹周迴正朝肇建青陽散暉啓哀載煥

藏榮緒晉書曰劉伶字伯倫沛國人也志氣曠放以宇宙
為狹著酒德頌為建威參軍以壽終

崔鴻春秋前燕錄曰慕容儁觀兵近郊見甘棠于道周従
者不識儁曰啼此詩所謂甘棠于遮甘者味之主也木者
春之行也五德屬仁五行主上春以施生味以養生色又
赤者言將有赫赫之慶于中土吾謂國家之盛此其徵也
傳曰外高能賦可以為大夫羣司亦各書其志吾將覽焉
於是內外臣寮並上甘棠頌

南史曰梁大同中嘗驟雨殿前往往有雜色雹梁武觀
之甚有喜色虞寄因上瑞雨頌帝謂寄兄荔曰此頌與裁
清拔卿之士龍也將加擢用寄聞之歎曰美盛德之形容
以申擊壤之情耳吾豈貿名求仕者乎

後周書曰顏之儀幼穎悟三歲能讀孝經及長博涉羣書
好為詞賦嘗獻神州頌辭以雅贍梁元帝手勅報曰枚乘
二葉俱得遊梁應真兩世並稱文學我求才子鍾慰良深
江陵平之儀隨例遷長安世宗以為麟趾學士

隋書志曰北齊中書侍郎杜臺卿上世祖武成皇帝頌齊
主以為未能盡善冬和士開以頌示臺卿臺卿曰此文未當朕意以卿有大才須叙盛德即宜速作急進本
也德林乃上頌十六章并序武成覽頌嘉之賜名馬一疋
鄭玄別傳曰民有嘉瓜者異本同實縣欲表附文辭鄙略
君為改作又著頌二篇侯相高其才王充論衡曰古之帝王建鴻德者須鴻筆之臣褒頌紀德
也

又曰永平中初崔駰集孝明詔上世祖武成皇帝頌百官上頌文比
瓦石唯班固賈逵傅毅杨終侯諷五頌文比金玉

崔駰西巡頌表曰臣聞陽氣發而鴻雁度鳴秋風厲而蟋蟀
吟氣之動也唐虞之世樵夫牧豎擊轅中韶感於和也臣
不知手足之動音聲敢獻頌云

零陵先賢傳曰周不疑字文直曹公時有白雀瑞儒林並
已作頌不疑見操校紙筆立令復作操奇之

讚

釋名曰稱人之美曰讚讚纂也纂集其美而叙之也

文心雕龍曰讚者明也助也昔虞舜之祀樂正重贊蓋唱
發之詞也及益贊于禹伊陟贊于巫咸並颺言以明事嗟
嘆以助詞者也故漢置鴻臚以唱拜為讚即古之遺語也
至如相如屬詞如贊荆軻及史班書記以讚褒貶約文以
總錄頌體而論詞又紀傳後評亦同其名而仲治流別謬
稱為述失之遠矣及景純注雅動植必讚諧兼美惡亦猶
頌之有變耳然本其為義事生褒歎所以古來篇體促而
不廣必結言於四字之句檃栝于數韻之詞約舉以盡情
照灼以送文比其體也發言雖遠而致用蓋寡大抵所歸

其頌家之細條也

李充翰林論曰容象圖而讚立宜使辭簡而義正孔融之讚揚公亦其美也

晉書曰摯虞小人無兼年之食遇天饑臣妾非其臣妾也大夫無兼年之食遇天饑臣妾畢馬非其有也國無兼年之食遇天饑百姓非其有也

左傳襄元曰昔周辛甲之為太史命百官官箴王闕辛甲周武臣掌人也芒芒禹跡畫為九州芒芒遠貌也畫分也經啓九道九谷也各以其所有貢王職也於虞人之箴曰虞人掌田獵之官芒芒禹跡畫為九州也

心正無斜志高齋欲謂天高矣氣蒙時之而地厚矣橫流
潰之聖情超遥萬方賴之飲食所以資身也過則生患衣
服所以稱德也侈則生慢惟過與侈心必隨之氣與心流
疾亦伺之上深嘉歎降中使勞問
又曰敬宗遊幸無度李德裕獻丹扆箴六首實衣咸曰先
王聽政昧爽以俟雞鳴既盥日出而視伯禹大聖寸陰爲
貴光武至仁反支不忌無悍妻石獨去雞鳴棄記言克
念前志又有正服罷獻納忠言甚嘉之
胡寶宦官箴叙曰戒慄之興所宜尚矣況宦豎之於上忠
臣結之於上故虞書曰予違汝弼汝無面從退有後言書
子著書稱夏箴之辭
崔瑗敎箴曰昔楊子雲論著敎傳虞人箴而善之於是作
爲九州及二十五官箴規臣敎言君德之所以斯乃
之宗也

擇名曰碑被也此本葬時所設也於是鹿盧以繞被其上
引以下棺迫述君父之功美以書其上後人因爲焉故建
道陌之頭名其文謂之碑也
文心雕龍曰碑者裨也上古帝皇紀號封禪樹石俾高故
曰碑也周穆紀迹于祭山之石亦古碑樹之兩楹事止麗牲未勒勳績秦漢銘
碑以石代金同乎不朽自廟祖崇德而封墓也自後漢已來
碑碣雲起才鋒所斷莫高蔡邕觀楊賜之碑骨鯁訓典陳
耶二文詞無擇言周胡衆碑莫不精允其序事也該而要
其綴采已雅而澤清辭轉而不窮巧義出而卓立察其名

才自然至矣孔融所創有蔡伯喈張陵帝文辭冷之衆矣
其亞也及孫綽爲文志在於碑誄自王公逮于匹庶莫不
一篇最爲辭裁矣此碑之致也蔚映詞多敎誡事兼
則陳其文則銘據序盛德必見清風之華昭紀鴻懿必見
峻偉之烈此碑之致也夫碑實銘器銘實碑文因器立名
事先於誄是以勳器讚勳者入銘之域樹碑述亡者同誄
之區焉
禮記喪大記曰君葬用輴四綍二碑御柩用羽葆大夫葬
用輴二綍二碑御柩用茅士喪用國車二綍無碑又祭義
曰祭之日尸入門鼎入廟門麗于碑
東觀漢記曰竇章女順帝初入掖庭爲貴人早卒帝追思
之詔史官樹碑須德章自爲之辭
范曄後漢書曰郭林宗卒同志者乃共刻石立碑蔡邕爲

其文旣而謂盧植曰吾爲碑多矣豈有慙德唯郭有道碑無愧色耳

又蔡邕傳曰邕以經籍去聖已久文字多謬俗儒穿鑿誤後學乃與五官中郎將堂谿典尤祿大夫楊賜諫大夫馬日磾議郎張訓韓說太史令單颺等奏求正定六經文字靈帝許之邕乃自丹於碑使工鐫刻大學門外於是後儒晚學咸取正焉及碑始立其觀視及摹寫者車乘日千餘兩塡塞街陌

魏志曰王粲與人共行讀道邊碑人問曰卿能闇誦乎曰能因使背而誦之不失一字

又曰鄧艾字士載年十二隨母至潁川讀陳寔碑文言多世紀行爲士則艾遂更名範字士則後宗族有與同者故改焉

晉書曰陸逸傳載逸字安道謚國人也少博學好文辭善屬文能鼓琴工書盡其妙爲衛尉卿所知汝南周穆汲郡王基東萊王粲並與逸友善逸卒後穆等各收其文章以類相從穆所集爲一卷基所集爲二卷粲所集爲三卷穆又爲逸傳及碑銘又爲文而自講之詞旨婉約時人莫不驚歎

又曰郭璞爲庾氷筮曰葬後三年當有大火子爲廣州刺史碑生金庾氏大忌後氷子爲廣州刺史碑生金果如所滅

又曰杜預好爲後世名當立高岸爲谷深谷爲陵刻石爲二碑紀其勳績一沉萬山之下一立峴山之上曰焉知此後不爲陵谷乎

又曰孫綽少以文才垂稱于時文士綽爲其冠温王郗庾諸公之薨必須綽爲碑文然後判石焉

又曰扶風武王駿嘗都督雍梁病篤追贈大司馬加侍中假黃鉞西土聞其薨也泣者盈路百姓爲之樹碑長老見

碑無不下拜其遺愛如此

又曰唐彬爲幽州百姓追慕彬功德生爲立碑作頌彬初受學於東海閻德門徒甚多獨曰彬有廊廟才及彬官成而德已卒乃爲之立碑

王隱晉書曰石瑞記曰永嘉初陳國項縣賈逵石碑中生金人盜取盡後生此江東之瑞

謝尚書曰袁陵王夔宅是故吏上表請爲立碑文太人蓄油素家懷鉛筆瞻彼景山徒然望慕

三國典略曰梁宗懍少聰敏好讀書善屬文辭筆語輒引古事鄉里呼爲小學士梁主使製龍川廟碑一夜便就言朝呈上梁王美之

又曰陸雲吳郡吳人曾製太伯廟碑吳太守張紘薦郡經途讀其文數美之曰今之蔡伯喈也至都言於高祖高祖

祖召兼尚書議郎頃之即真

後魏書曰衛操桓帝以爲輔相仕以國事望石之亂勸桓帝臣助晉氏東瀛公司馬騰聞而善之表加右軍封定襄侯桓帝崩後操立碑於邦城南以頌功德云稱軒轅之苗裔華殿雲中名都遠近齊軌奔趍桂魔時晉元熙元年秋也皇興初雍州別駕鴈門段繁於大邦掘得此碑又曰余朱榮字天寶美容兒幼而明決長好射獵爲榮之叛也榮列圍大獵有雙兔超於馬前榮乃彎弓而誓曰中之則捷爲榮應弦而墮三軍咸悅破賊之後即命立碑於其所號曰雙兔碑

唐書曰賈躭實宛朐人也貞觀中累除饒陽令時制大功已下不得聽職躭實兄弟顯復爲滄州刺史甚有惠政百

姓共樹碑于大市通衢及斬寶去職復刻石頌其政德立於凡碑之側故時人呼為棠棣之碑焉

又曰貞觀中議封禪又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆表盛德之形容闡后王之休烈其義遠矣

又曰高宗御製慈恩寺碑文及自書鐫刻既畢戊申上御安福門樓觀僧玄奘等迎碑向寺諸寺皆造幢蓋飾以金寶窮極瓌麗太常及京城音樂車數百兩僧尼執幡兩行導從士女觀者填塞街衢自魏晉已來崇事釋教未有如此之盛者也

又曰文苑傳曰李嶠雖貶職在外中朝衣冠及天下寺觀多晉持金帛往求其文前後所製九數百首定紙價運亦至鉅萬時議以為自古屬文獲財未有如嶠者

又曰長平中源寂使新羅國見有國人傳寫讀念焉文所為黑水碑畫鶴記韋休符之使西蕃也見其國人寫定商山記以代屏障其文名馳於我如此

又曰李華嘗為魯山令元德季墓碑頗真烟書季陽冰篆額後人爭摸寫之號為三絕碑

又曰裴度平淮西詔韓愈撰平淮西碑其辭多叙裴度事時先入禁門檛吳元濟李愬功第一愬不平之愬妻出入禁中因訴碑辭不實詔令磨之 憲宗命翰林學士段文昌重撰文勒石

又曰蕭俛在相位時穆宗詔撰故成德軍節度使王士真神道碑對曰百器褊狹比不能強王承宗先朝阻命事無可觀如百秉筆不能溢美又撰進之後例行賵遺百若公然阻絕則違陛下撫納之宜俛俛受之則非微臣平生之志臣不願為之秉筆帝嘉而從之

又曰李絳憲宗時中官吐突承璀自藩邸承恩寵既為神策軍護軍中尉嘗欲於安國佛寺建立聖德碑大興工作絳即上言陛下布惟新之政刻積習之弊四海延頸日望德音今忽立聖德碑以示天下不廣大易稱大人者與天地合德與日月合明執契垂拱勵精求理豈可以文字而盡聖德又安可以碑表而替其實哉故白堯舜禹湯文武並無建碑之事至秦始皇荒逸之君煩酷之政然有來嶧山之碑揚誅伐之功紀巡幸之跡適足為百王所笑萬代所譏至今稱為失道亡國之主豈可懶議於此陛下嗣高祖太宗之業舉貞觀開元之政思理不遑食從諫如順流固宜俛俛受之則非微臣平生之

可與堯舜禹湯文武方駕而行安得追秦皇暴虐不經之事而自損聖政近者閻巨源請立紀聖德碑嚴勵請立紀聖功碑陛下詳盡事宜皆不允詩今忽立此與前事頗乖況此碑既在安國寺即不得不叙載述觀崇飾之事述政經固非哲王所宜行也上從之納之

後唐史曰魏帥楊師厚於黎陽山採巨石將紀德政制度甚大以鐵為車方任負載驅牛數百不由道路所經之處或壞人廬舍或發人丘墓百姓瞻望曰碑來碑石纔至而卒魏人以為應碑來之兆

祈衡別傳曰黃祖太子射作章陵太守與衡有所之見蔡伯喈所作石碑正平一過視之歎之言好後日各歸章陵自恨不令吏寫之正平曰吾雖一過皆識其中央第四行

中石書磨滅兩字不分明當是其字恐不諦耳因摹書之初無所遺唯兩字不著耳韋陵雖知其才明猶慊有所脫失故遺往寫之還以校正平所書尺寸皆得初無脫誤所疑兩字故如正平所遺耳也於是韋陵改觀

世說曰魏武嘗過曹娥碑下楊脩隨後魏武謂脩曰卿解不荅云解乎脩曰解魏武曰卿未可言記之與脩同乃教曰我才不如卿乃覺三十里

王肅荅訓問爲瑯表曰太和六年上幸許昌過袁公以始改之元年幸譙

閻受禪碑生黃金白玉應瑞不處奏以始改之元年幸譙見乎踐祚之壇宜矣

晉令曰諸葬者皆不得立祠堂石碑石表石獸

語林曰孫與公作永嘉郡那人甚輕之桓公後遷傳教令作碑敬夫人碑那人云故當有才不爾桓公那得令作碑於此重之

荊州圖記曰羊叔子與鄒潤甫登峴山泣曰自有宇宙便有此山由來賢達登茲望遠如我與卿者多矣皆湮滅無聞念此使人悲傷潤甫曰公德冠四海道嗣前哲今問令望當與此山俱傳若湮潤甫答乃當如公語耳後泰佐爲立碑

著故望處百姓每行望碑莫不悲感杜預名爲墮淚碑

盛弘之荊州記曰枝江縣有張飛臺臺七層基趾猶存刻其碑背曰白楸之棺易朽之衣銅鐵不入瓦器不藏嗟矣後人幸勿見傷及胡石之亂舊墓悉發棺木皆爛然至元嘉六年民飢始發說者云初開金銀銅錫之器末裝雕刻之飾爛然異備

齊道記曰琅邪城始皇東遊至此立碑銘紀秦功德云是李斯所刻

西征記曰國子堂前有列碑南北行三十五枚刻之表裏書尚書周易公羊傳禮記四部本石缺相連多崩敗又太學鼓十八枚存餘皆崩太學堂前石碑四十枚亦表裏隸書尚碑一所漢建武中立時草創未備永建六年詔下楊脩讀碑特重之

治南郊文典論立碑今四存二敗

述征記曰下相城西北漢太尉陳球墓有三碑近墓一碑記弟子盧植郭玄管寧華歆等六十人

酈善長水經注曰昔大禹導河積石疎決梁山所謂龍門矣孟津河口廣八十步鑿除鬲跡遺功尚存岸上並有廟

利涉有石碑三所碑字磨滅不可識也一碑是太守中

銘

釋名曰銘者述其功表可稱名也

禮記祭統曰銘者論譔其先祖之有德善功烈勳勞慮賚之美而稱之以明之者也是以賜爵祿慶賞及於子孫銘之義也

又曰孝子之事親也順以見之仁以守之敬以成之忠以蒞之祭之日奉之以孝道而不怠如此則可謂能繼志矣

又曰夫鼎有銘銘者自名也銘者所以稱美惡而傳後世也

又曰銘者一稱而上下皆得焉其實是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為為之者明足以見之仁足以與之智足以利之可謂賢矣賢而勿伐可謂恭矣故衛孔悝之鼎銘曰六月丁亥公假於大廟公曰叔舅乃祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難於漢陽即宮于宋周奔走無射

啓右獻公獻公乃命成叔纂乃祖服乃考文叔興舊嗜欲作率慶士躬恤衛國其勤公家夙夜不解民咸曰休哉公曰叔舅予汝銘若纂乃祖服悝拜稽首曰對揚以辭之大命施于烝彝鼎此衛孔悝之鼎銘也古之君子命祭其先祖之文而明著之後世者也以此上兵車以事其國務使此子孫之守宗廟社稷者其先祖興廢之是記也有善而知不明也知而弗傳不仁也此三者君子之所恥也

凡有功者銘於王之太常祭於大烝司勳詔之也

民功曰力

戰功曰多

國功曰勳

事功曰勞

其從興變之是也今
漢舉功臣於廟庭
周禮冬官考工記曰鎛鉦之
也可以為信也鑄至也極中也言是文德之君興求道之
以觀四國以授功象之四方
長法則此器長用之
王隱晉書曰張載字孟陽隨父牧在蜀作銅閤銘刺史張
敏表之天子命刻石於劒閣
崔鴻十六國春秋後趙錄曰勒徙洛陽舉影於襄國銘佐
命功臣三十九人于函置于建德前殿
劉璠梁典曰天監六年帝以舊國漏刻乖舛乃勅負外郎
祖暅治漏成命太子舍人陸倕為文其序曰乃詔臣為銘
按倕集曰銘一字至尊所改也
唐書太宗幸河北觀砥柱回勒銘於其上以陳盛德

貽後世
大戴禮曰武王踐祚三日召士大夫而問焉曰惡有藏之
約行之萬世可以為子孫者乎師尚父曰在丹書王欲聞
之則齋矣三日端冕奉書而入則負扆而立
王下堂南面而立父曰先王之道不北面王行西折而東
面而立師尚父西面道書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者
滅義勝欲者從欲勝義者凶以仁得之以仁守之其量百
世以不仁得之以仁守之其量十世以不仁得之以不仁
守之必及其世王聞書之言惕然若恐懼而為誡書於席
之四端為銘焉
太公金匱曰武王曰吾聞師尚父之言因為慎書銘隨身
自誡其冠銘曰籠以蒼龍首將身不正遺為德咎慶曰行

必慮正無懷僥倖書劒曰常以服兵而行道德行則福慶
則覆書鏡曰以鏡自照則知吉凶書車曰自致者急載人
者緩取欲無度自致而反
皇覽記陰謀黃帝金人器銘曰時文思索允臻其極兹前之
可得聞乎尚父曰黃帝之戒曰吾之居民上也摇摇恐夕
不至朝故為金人三封其口曰古之慎言者之居民上也
孔子家語曰孔子觀周遂入太祖后稷之廟廟右階之前
有金人焉三緘其口而銘其背曰古之慎言人也誡之哉無
多言無多事多言多敗多事多患安樂必誡無所行悔勿謂
何傷其禍將長勿謂何害其禍將大勿謂不聞神將伺人焰
焰弗滅炎炎若何涓涓不壅終成江河綿綿不絕或成網羅
毫毛不拔將尋斧柯誠能慎之福之根也口是何傷禍之門也強梁者不得其死好勝者
必遇其敵溫恭慎德使人慕之執雌持下人莫踰之人皆趨彼我獨守此人皆惑之我獨不徙內
藏乃智不示人技我雖尊高人皆在我下我雖博辯人皆在我左長於百川以其卑也天道無親常與善人誠之哉戒之
孔子既讀斯文也顧謂弟子曰小子志之此言實而中情而
信詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰行身
如此豈口過患哉又孫楚友金人銘曰昔太廟
左階之前有石人焉大張其口而書其脅曰我古之多言人
也無少言無少事少言少事後生何述焉我頃三墳五典八

索九丘瞶罔滞而不探理無奥而不鉤故言滿天下而無口尤夫唯言立乃可長久胡不愧然生銘其口自拘廣庭終身乂手

孔子家語曰孔子觀於魯桓公之廟見欹器焉（欹孔子問於守廟者曰此何器也對曰宥坐之器子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆明君以為至誡　常置於坐側也子路進曰敢問持滿有道乎子曰聰明叡智守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂損而益之道也

後之君子感誡之至追而作銘

楊子法言曰或問銘曰銘哉銘哉有意於慎也

文心雕龍曰昔軒轅帝刻巽以招謙成湯盤盂著日新之規武王户席題必誠之訓周公慎言列聖鑒戒其來久矣故銘者名也在謁節義在儆身事兒黃香銘東觀之曰古典務農慰讓傷民忠

也觀器必也正名審用貴乎慎德蓋臧武仲之論銘也曰天子令德諸侯計功大夫稱伐夫鐘九牧之金周勤肅慎之楛令德之事也吕望銘功於昆吾仲山鑽績於庸器計功之義也魏顆紀勳於景鍾孔悝表勤於衛鼎稱伐之類也若乃飛廉有石槨之錫雲公有奪里之諡銘發幽石噫可悼也趙靈勒跡於滹吾秦昭刻傳於華山李誌示後吁可笑也詳觀衆例銘義見矣至於始皇勒岳政暴而文澤亦有踈通之美焉若乃班固燕然之勒張旭華陰之碣序亦成矣蔡邕之銘思燭古今橘公之鉞則吐納典謨朱穆之鼎全橘公之德至如敬通新器矮淮武銘而事非共物繁略違中崔駰品物讚多飛少李尤積篇義儉辭碎著龜神物而居博卒之名品之未覩何事理之能閑哉魏文九寶器利辭鈍惟張

西京雜記杜子夏弇長安北四里臨終作文曰銘郡杜鄴立志忠敦大馬末陳奄先朝露骨肉歸於后土魂氣無所不之何必古丘然後即化封於北郭山焉妄為庇死乃命刊名埋於墓前種松栢五株至今茂盛

西京雜記杜子夏弇長安北四里臨終作文曰銘郡杜鄴立志忠敦大馬末陳奄先朝露骨肉歸於后土魂氣無所不之何必古丘然後即化封於北郭山焉妄為庇死乃命刊名埋於墓前種松栢五株至今茂盛

之滕公懼使卒掘其所跪之地深二尺得石槨滕公以燭照之有銘乃以水洗之　其文字古異左右莫能知問叔孫通通曰科斗書也以今文寫之曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟滕公居此室滕公曰嗟乎天也吾死其葬此乎於是終葬此焉

博物志曰魯陶里聚伯公死求葬庭中有二人行頗還葬二人復出掘土得石槨有銘曰四體不勤孰為作生不遭遇長附託賴得二人然吾宅閭里祠之

又曰衛靈公薨得石槨銘云不逢其子靈公奪之我里

七辭

傅玄七謨序曰昔枚乘作七發而屬文之士若傅毅劉廣崔駰李尤桓麟崔琦劉梁桓彬之徒承其流而作之者分焉七激七依七說七觸七興七啓七誤之篇於通儒大才馬季長張平子亦引其源而廣之馬作七廣張造七辨武仲以下作者繼踵觀枚氏首唱信獨拔而偉麗矣及傅毅博雅之巧張衡七辨結采綿靡崔瑗七厲植義純正陳思七啓取美於枚仲宣七釋致辨於事理觀其大抵所歸莫不高談宮館壯語田獵窮瓌奇之服饌極盡媚之聲色甘意悅口之以淫俟終之以居正然諷一勸百勢不自反子雲所謂騁辭淵終而奏雅樂者也大道而導幽滯或以點瑰奇英賢迭作有陳王七啓王氏七依父侍中七誨並陵前而追後揚非枚舉而莫賢莫尒矣

連珠

傅玄敘連珠者與於漢章帝之世班固賈逵傅毅三才子受詔作之而蔡邕張華之徒又廣其文體辭麗而言約不指說事情必假喻以達其旨而賢者微悟合於古詩諷興之義欲使壁壁如貫珠易覩而可悅故謂之連珠也班

劉勰文心雕龍曰連珠者拔理於毫芒之際攄情於隱微之裏環情循理自近及遠一言以蔽之曰事圓而辭直者也

尚書皐陶曰帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事愼乃憲欽哉屢省乃成欽哉乃賡載歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

漢書曰高祖還過沛置酒沛宮悉召故人父老子弟佐酒發沛中兒得百二十人教之歌酒酣高祖擊筑自爲歌曰大風起兮雲飛揚威加海內兮歸故鄉安得猛士兮守四方

又曰武帝求賢詔曰蓋有非常之功必待非常之人故馬

或奔踶而致千里士或有負俗之累而立功名夫泛駕之馬弛弃之士亦在御之而已（駕也方雖反弛式氏反）吏民有茂才異等可爲將相及使絕國者

又曰武帝幸河東祠后土顧帝京欣然中流與群臣宴飲上歡甚乃自作秋風辭云秋風起兮白雲飛草木黃落兮鴈南歸蘭有秀兮菊有芳懷佳人兮不能忘泛樓（船名）兮濟汾河橫中流兮揚素波簫鼓鳴兮發棹歌歡樂極兮哀情多少壯幾時兮奈老何

後漢書東平憲王蒼傳曰顯宗以所自作光武本紀示蒼蒼因上世祖受命中興須上甚善之令校書郎賈逵爲之訓解

又曰顯宗自制五家要說章句令桓郁定於宣明殿（華嶠曰帝自制五行章句此言五家郡謂五行之家也）

魏志曰武帝御軍三十餘年手不捨書晝講軍策夜則思經傳登高必賦遇物必詩及造詩被之管弦皆成樂章

魏志曰文帝行幸廣陵故城臨江觀兵我率十餘萬旌旗數百里帝馬上爲詩曰觀兵臨江水水流何湯湯戈矛成山林玄甲曜日光猛將懷異志驍騎奮原野鐃吹震天地三軍皆悅豫一夫可以抗不戰能屈敵哉伐邑實始

魏文帝紀曰帝好文學以著述爲務自所勒成垂百篇又使諸儒撰集經傳隨類相從凡百篇號曰皇覽

晉書曰郝仲堪爲黃門郎孝武嘗示仲堪詩曰勿以已才而笑不才

清河洛塵華陽有逸驥桃林無伏輪於是群才並作也

後魏書曰孝文帝雅好讀書手不釋卷五經之義鬱乎並興百家無不該涉手澤當題好講學不師授探其精與史傳不異

魏文帝詩曰先主漢臨淄侯亦佐余學行駘時俗才亦有大手筆焉上口授及其成也不改一字自太和已後詔策皆帝文也自餘文章百有餘篇

三國典略曰周明帝幼而好學詞彩溫麗據撰來書曰義農已來訖于魏末叙爲世譜凡百卷所著文章十卷行於世

後周書曰明帝三年秋九月幸同州過故宅賦詩曰玉燭調秋氣金輿歷舊宮還如過白水更似入新豐霜潭清晚菊蕙井落疎桐舉盃延故老今聞歌大風

梁書曰武帝賜張率詩曰東南有才子故能服官政余雖慙夙昔得人斯爲盛率承詔性復六藝

又曰高祖製春景明志詩五百字勑在朝群人沈約已下同作高祖以王僧孺詩爲工

隋書曰陳禎明初後主作新歌詞甚哀思令後宮美人習而歌之其辭曰玉樹後庭花花開不復久時人以歌識此其不久兆

又曰大業三年幸榆林啓民可汗奉觴上壽拜伏其恭帝大悅賦詩曰鹿塞鴻旗駐龍庭翠輦迴穹廬向日開呼韓稽顙至林胡屬鐘來槃旋擊鞠肉韋韝獻酒杯何如漢天子空上單于臺

國朝傳記曰煬帝喜屬文而不欲人出其右司隸薛道衡坐此見害而誦其警句曰庭草無人隨意綠梁塵有客自能飛又曰牛弘煬帝之在東宮也數有詩書遣弘亦有答及嗣位之後嘗賜弘詩曰晉家山東卓絕不下帝帝每銜之賢哲異才亦佐余學行駘時俗道素乃沖虛納言雲閣上禮儀皇運初羣倫攸有叙垂拱事端居

唐書曰太宗以武功定海內撫風沐雨不暇於詩書洎于嗣業進引忠良銳精思政朝多政致求之若不及數年之後天下晏和遂於聽覽之暇留精文史叙事言懷時有制作天才宏麗與記室遠著作鄧隆詔編次之詔不許

又曰太宗著金鏡述以示群臣其辭曰朕以萬機暇日遊心前文仰六代之高風觀百王之遺跡興亡之運可得言焉每至軒昊之無爲唐虞之至治未嘗不留連贊詠不能已

矣及於夏殷末世秦漢暴君使人凜然競懼如履朽薄然人君皆欲其永享萬乘之尊以垂百王之後而得失異途興滅不同何也蓋短於自見不聞逆耳之言至於滅亡終身不悟豈不惜哉觀理亂之本原足爲明鏡之監戒亂未嘗不任忠賢任忠賢則身享天下之福用不肖則受天下之禍社稷臨危之主各師其臣若使聞悟安有危亡之禍特由不留心於任使耳爲意於遨遊豈不哀哉以遨遊將爲任使以任使將爲遨遊豈不善哉古人言舜禹不愛於聲不貪於色予謂不然將爲愛也人云禁紂虧於聲色予謂不然將爲不好也何以然紂命不終於天年樂不終於一世以此知爲不好也舜禹命壽於終樂卑於世予謂之愛也且夫人有寬躁強柔之志然樂貪慾之心性有善不善者也由是觀之堯舜禹湯躬行仁義治致隆平此稟其善性也幽厲禁紂乃爲炮烙之刑剖孕婦割人心骸朝涉脯鬼侯造酒池糟丘爲長夜之飲此其受於不善之性也夫立身之道在於折衷不在於偏虧異起曰昔桑氏之君脩德廢武以滅其國有邑之君恃衆好勇以喪社稷仲尼曰寬濟猛猛濟寬仁義之道猶不得偏何況於左道乎況於不仁乎爲君之道處至極之尊以億兆爲心以萬邦爲意安民必以文德防邊必以武功孔子曰夫文之所加者深武之所服者大德之所施者博則威之所制者廣不可以武威安民不可以文德備塞大鮮出水少發遊波之功鴻鵠沉泥定無凌空之効若各令遂志並不失其能古人云構大厦者先擇木然後簡材治國者先擇佐然後定民大匠構屋必以大材爲棟梁小材爲榱桷苟有所中尺寸之木無棄此善理木者也非獨屋有棟梁國家亦然大德爲宰相亦國之棟梁也予思三代以來君有所好民必從之在上留心臺榭奇巧之人必至致情遊獵馳騁之人遠臻存意管弦鄭衛多進降懷脂粉燕趙斯來塞切直之路爲忠者必少多古人云君猶器也民猶水也方圓在於器不在於水以此而言足爲永戒夫玉不琢不成器人不學不知道仲尼好於郊子文王學於虞叔聖人且猶如此何況於凡人乎治主思賢如農夫之望歲哲后求人若旱苗之思雨亂君嫉勝已如讎視不肖如子懷之中心何日暫忘王莽僞行仁義之道有始無終孫皓權施恩惠之風有初無末二子猶舡之沈巨浪致在不遠若駕馬之奔千里困其將至古人云外量不以盛頑小智不可謀大

郁生此千剖心於辛紂劉湯留情於伊尹龍逢被戮於夏桀楚莊暇豫而憤憂武侯罷朝而令罷閻乞護短而永昧明主思知而長喜觀漢祖紹湯仰其有德行實者爲陽謂四時會去令均萬民樂別騏驎之報乎觀夏桀商辛豈非騏驎之才哉其惟惡之甚猶故令不行寒暑失序則猛獸蜂毒蚘蛇爲害夏桀商辛豈非猛獸之儔乎予以此觀之豈非天道也雖曰天時抑亦人事成湯之世有七年之旱剪髮爲犧千里雨降太戊之時桑穀生朝懼而修德遂使十有六國重譯而來此豈非人事者也或云爲君難爲臣不易君處尊高之位執賞罰之權欺人之材因人之力何爲不成何求不得此言似易論之實難何者輕凌天地衆精顯其妖忽慢神靈風雨應其暴是以帝乙有雷震之禍殷紂致分砂之災多營池觀遠求異寶民

不得耕女不得蚕田荒業廢兆庶凋殘見其飢寒不爲之
哀覩其勞苦不爲之戚苦民之君也非治民之主也薄賦
輕徭百姓家給上無急命之徵下有謳歌之詠屈一身之
欲樂四海之民憂國之主也樂民之君也此其所以爲難
也且用人之道又各爲未易已之所賢未必盡賢衆之所毀
未必全惡知能不舉即爲失才知惡不黜則爲禍胎又人
才互有長短不必兼通是以公綽優於大國之卿子產善
爲小邦之相繇侯木訥卒安劉氏之宗晉夫利口不任上林
之令捨短從長然後爲美夫人剛柔之情各異曲直之性
不同不可不察也逆主耳而屢道戮孔棘以安國周公是
也順上心以安身隨君情而殺之易牙是也棄已之命存
君之身紀信是也挾國謀事以報公歸亲盡是也捐身而
執節孤立而自斃屈原是也外顯和穆之端內懷湯火之

音宰嚭是也忠諂之道以此觀之足以水鏡白起爲秦平
趙乃被昭王所殺亞夫定七國之亂卒爲景帝所誅文種
設策滅吳卒爲越王之戮五員過誅爲國終羅賜姬之禍
乃君之過也非臣之罪焉至如趙高韓信黥布陳豨之儔
此自貽厥釁非君之濫刑之也高祖失於存功之能光武
獲於置將之妙臣安君社稷之國君處臣危亡之地豈是
相酬之道也爲天下之君處萬民之上安可易乎背道違
禮非惟損己乃爲賢人之所笑卑身厲行實爲君子又爲
曲私佞使賢良則謂偶委伏九才則言愚闇數言則謂太
繁辭寡則謂道薄大情忿怒則朝野戰慄紹心寬恕則法
令不行民樂則官荒爲政業職內爲根本古人云皮之不存毛將安傅深根
固本之內相而伊尹傅說世所希逢至如鎮積水之塞守
飛雪之邊而魏尚李牧當今罕遇遺人遠撫則眷戀而不
忍隳而不遺則枝葉而不存二宜之間致心何所是以晨
興夕惕無忘斯事爲上猶然何況臣下易云書不盡言言
不盡意今客陳梗槩以示心之所存耳古語云勞者必歌
其事朕非故煩翰墨以見夫藻但學以爲已聊書所懷想

又曰太宗思隋氏失道皇運開基因而序之以明誡慎神
筆書若命工刻之以賜皇太子其詞曰昔隋季崩離天綱
弛紊波奔海沸四海氛霧三光晦昏兇威肆虐百城流血千里宮闕變爲
荒於兵甲老弱斃於飢寒余以弱齡屬當尼運恩靜大難以濟
黎生蒸馬揮戈風驅電掃赴千人表臨撫萬方聊因暇景
載覽興亡觀跡前代聖君賢主莫不恃其智力則輕侮聖
賢聽其文才則忽忘前哲以倚非法以行威喜怒言以
招謗非忠以納侮非義以動民亡身喪國莫
以至滅亡明鑒不遠在乎目前以自監

又曰魏徵薛曰太宗雖英武好學孜孜不倦莫不恃其智力則輕侮聖
文并徵書公卿士庶訓來裁得數千紙人
號其碑爲二紹文與書也
又曰太宗幸積翠池觀五品以上太宗曰今茲年穀大登
水潦不能爲害天下既安戎夏遐慕方靜息因此農隙與公等舉
酒遊宴酬答宜賦一事大宗賦尚書其詞曰日昃臨百篇
臨登彼五與夏康既逸預樂商辛亦流湎忿情則朝野戰慄紹心寬恕則法
明君鮮滅身資棄恣成名哲稽古
又曰太宗征高麗還次營州詔遼東戰死戰骨並集柳城

東南有司設大牢以祭之大宗臨哭盡哀從臣無不流淚帝親爲文祭之曰忠烈蓋世作賢明軌志身衛國先哲良規惟公等懷忠立節重義輕生奮劒提戈摧城陷陣冒鋒刃而不顧赴湯火以如歸殞命戰場殘形寇垣嘗原澗蚘身喪名存搖落異蘭遂非生入蒼涯雷野無復餘蹤山川宛其不殊存亡慟焉非昔然則身者今之所重名者後之所貴身乃常有而愚夫恡惜功則難立惟烈士成焉去一生之短期收千載之令譽此聖賢之操也豈直忠勇者乎所以按轡停輿撫膺一慟嘉乃誠節痛念遺孤朝晡臨奠

冕其斯享

又曰貞觀十一年太宗幸洛陽遣使於漢太陌楊震墓宗自爲文曰惟君資華嚴之奇氣稟金方之秀質範忠篤以成性應時運而挺生彈冠結駿務弼闇帝道正色立朝周行以盡坐槐樊理鼎餗載調位安德不泉政由近習氣弁玉衡日微黃道君慨然忠憤乃心王室昌言正議屢犯於逆鱗霜簡且繩志在於時蠹而運屬陵夷道消默哲不納嘉猷遂嬰嚴網方弘至治遽天天年英傑云亡邦國殲瘁斯乃緬想高蹤可爲長歎肸方班瑞言事東巡路塡塚於道周想風徽於前代若使九原可作吾將與歸千載如存依然何遠行潦致屬君其饗之

又曰高宗製元首前星維城股肱寧誠以示侍臣禮部尚書弘文館學士許敬宗又上表請摠名爲天訓并請注解許之及注畢敬宗爲之序

又曰咸亨中上自製樂章有上元二儀三材四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲以示群臣令太常行用之

又曰咸亨中御書飛白書賜宰臣以下及諸司長官各有差敬宗等奉和聖製至德詞曰汎洪源俟舟楫中書侍郎郝處俊以非九宵假六翮史部侍郎李敬玄曰資啓沃罄丹誠中書侍郎崔知悌曰竭忠節贊皇猷者以爰戴郡寔厚而李崔忠勤故上以此言褒美之

又曰顯慶中上以琴中雅曲古人歌之近代已來此聲頓絕絶今所司簡樂工解琴筆者僧智弘等舊曲多十月辛亥太常上書謹案禮記及家語云舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌

又張華博物志云白雪是太帝使素女鼓五十弦琴曲名又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其調高人和遂寡自宋玉已來迄今千祀未有能歌白雪曲臣今准狀依

於琴曲舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪操又按古今樂府奏正曲之後皆別有聲曲唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奉和雪詩以爲送聲各十六節今悉教訖並皆諳誦上善之乃什太常編於樂府

又曰玄宗製令長新臧一篇頒賜天下縣令其詞曰我本令長保義下人之所爲少有所因侵漁廣賦役不均使夫雄散莫保其身微諸善理寄乎富惠恤於貧無大無小惟新明風變俗背僞歸真教先爲宰故政在以躬以親責旌勸農其唯在勤墨綬行令孰不依遵昌云被之載澤如春

又曰玄宗朝製春臺望一章二十八句起居舍人蔡孚奏曰伏見所製氣雄詞美德音相屬炎漢之奢侈尚唐

之儉陋知作勞而居逸令中人之家產用心如此天下斯安臣職在司言請宣示百寮及編國史

又曰端午日玄宗自賦詩曰端午臨中夏時清日復良鹽梅已佐鼎翦葉且傳觴事古人留迹年深續續長尚軒知槿茂向水覺蘆香憶北同歸壽群公共保昌忠貞如不替貽厥後昆芳

又曰玄宗幸寧王憲宅與諸王宴探韻賦詩上詩曰帶衛情先重親賢受轉多兄友弟宴平臺奏雅歌復棄爲善樂方驗保山河

又曰天寶八載九月甲午是日皇太子生日上製表仁孝詩六章親札於步障以賜太子令中官高力士以示朝臣

太平御覽卷第五百九十二

文部八

御製下

唐書曰德宗製中書麟德殿會百寮觀新樂詩仍令皇太子書以示百寮及編國史

又曰端午日玄宗自賦詩曰端午臨中夏時清日復良鹽梅已佐鼎翦葉且傳觴事古人留迹年深續續長尚軒知生九功乃敘是以中春之首紀爲令節布陽和之政暢享育之功式宴且歡順時而舉蓋取象於交泰之義也今歲槿茂向水覺蘆香憶北同歸壽群公共保昌忠貞如不替華載陽嘉雪呈慶君臣同樂實獲我心近以聽政之餘泰此音律播於絲竹頒於歌詩象中和之容作中和之樂教習用就畢陳于茲於是闢廣庭臨內殿張大會示群臣千載成文威儀有序禮洽歡浹中心是嘉上下之志通乾坤之理得善固未盡和莫甚焉聊復成篇以言其志詩曰芳歲肇佳節物華當仲春乾坤既昭泰煙景含烟縕德度荷

立朕樂成恩治人前庭列鍾鼎廣殿延群臣八卦隨意舞五音傳曲新碩非咸池奏庶叶南風薰式宴禮所重洽歡情必均同和涼在茲萬國希可親

又曰貞元六年二月戊辰朔中和節宴百寮於曲江亭上賦詩賜之曰東春變梅柳萬寓生春九中和紀月令方與天地長航樂豈予尚欽茲時景良處遂亭育恩同致寰海康君臣永終始交泰符陰陽曲沼水新碧華林桃稍芳勝賞信多歡飛之在無荒

又曰貞元六年春三月庚子百寮宴於曲江亭上賦詩以賜之曰歲閒御華晚衆芳繁暮春露日天地晴元巳風景新禊飲傳舊俗古今歡此辰至樂在同和絲竹奚所陳薰琴是賞心姑射可凝神何必尚航湎浮觴曲水濱

又曰貞元七年秋七月癸酉上幸章敬寺賦詩序皇太子

在侍進和兼題于壁百寮畢和以班列焉其後京兆尹薛
珏請皇太子書上詩序刻石而填之以金
又曰貞元九年春正月庚辰朔上御含元殿受朝賀禮畢
上賦退朝觀軍仗歸營詩以示宰臣曰獻歲視元朝萬邦
咸在庭端旒揖群后廻葷閣師貞分行左右出轉旆風麥
生卷此戎旅節載嘉良士誠順時須宴賓亦以助文經
又曰貞元十年秋九月戊子以重陽日宴餞賜百官曰雨露
初九日以雨罷宴及是方會宴上賦詩以賜百官曰雨露
霜氣肅天高雲日明繁林已墜葉寒菊仍舒榮懿此秋節
晚更延遐賞情池臺列廣宴絲竹傳新聲至樂非外奏淡
歡同中誠庶勤朝野意永使風化清
又曰德宗至自興元御宣政殿冊拜李晟為司徒上思晟
勳力為製紀功碑俾皇太子勒于石立於渭橋與天地悠

久方多不載
又曰德宗以馬燧平河中詔賜上所撰宴衣銜二銘并
序曰朕每讀上古之事及唐虞之際君臣相得聖賢同時
日夕孜孜講論至道或陳其緊戒或諷以詠歌煥乎典謨
百代之式有以見啓沃之道理化之端意其慕之而未能
逮也頃寧謐節度杜希全著文上獻多所規陳聊為君臣
箴用答其意河東等道副元帥司徒尚父汾陽郡王子儀
人朕以文既非工義又未備垂諸來裔良所恧焉起予者
商因之有作庶乎朝夕自儆且俾後代知我有文武殷邦
之臣也其銘衰衰銘曰天生蒸人性本元淳嗜慾交攻利害
糾紛無主乃亂樹之以君九域茫茫萬情云云不備觀
耳難徧睹覩之聞之猶又非真事失其源道遠莫覩理得
其要化行如神失源惟何不正其身得要惟何在能任人

正身之方先誠其意罔從尒欲罔蔽尒偽體道崇德本仁
率義必信若寒暑無私象天地感而遂之通百慮一致任
人之術各當其器捨短從長理難求備多士攸集衆材咸
遂知而少任任而勿貳以天下之目為我鑒我鑒斯明以
天下之心為我謀我謀則智求賢惟廣辨理惟精兼聽靡
心必蔽乃誠順旨苟容亦察其情斥去姦諛全匡忠貞先
人立言為代作程謂諂者昌唯唯者傾繫以興亡曷云其
輕承天子人夫豈不貴伊昔哲王夙夜祇畏取朽為戒納
隍在志神降害盈天罪假易口海為家夫豈不富伊昔哲
王勤政固圄土階飾露臺罷構遠奇技淫巧放珍禽怪
獸敬之慎之天命必祐欲令必行順人之情欲誠必著清
已之慮心無億詐事必忠恕九州有為靡不三思喜怒以
御動靜以時毫釐或差禍害亦隨悔易於初悔其曷追刑

不可長武不可恃作威逞力厲階斯起垂旒蔽聰塞
耳含弘光大是以為美覆之如天受之如地仁心感人率
土自理嗟余寡昧嗣守不圖寇我若興德化未敷業業兢
兢其敢以愉佾察物情上稽典墓作斯武言寘于座隅其
台衡佐曰天列台星垂象于人聖人則天亦立輔臣以翼
以佐為衡為鈞如耳目應心如股肱運身是則同體執云
非親陰陽相推四序成歲君臣相得萬邦作乂咸同風雲
應若符契以道臨政盡規獻替木必從繩金其用礪帝者
之盛時惟陶唐乃聞時若灰陋明揚洎乎有虞二八騰芳
爰逮伊尹相于成湯載生姜牙詠彼武王道無不藏君聖
臣賢運泰時康漢高既興簫曹亦彰昭烈我祖膺期而昌
剋滅羣凶砥平四方惟衛及英啓關封壤維網亦有魏徵忠
謇昂昂偉茲衆材為國棟樑湯湯巍巍邦家有光是知道

之廢興繫于時主主之得失資乎台輔經之以文緯之以武出爲方邵入作申甫絶維載張開爽斯補惟極是倚惟才是求才不易知德亦難周傳說板築夷吾射鉤往之不疑千載垂休體於至公何鄙何錙其惟哲王必賴良弼矧子不德閤於理術師旅繁起政刑多失遘茲艱屯夙夜祗慄胡我戴我實惟動賢內熙庶績外揔十連威武載揚謀猷日宣長城壓境巨艦濟川同心同德扶危持顛予嘉尔誠尔相予理惟后失道亦目之恥自昔格言慎終如始功載鼎彝道冠圖史無俾伊虞克專厥美作銘勤紹永代是紀尋有詔命勒石於起義堂西偏上爲題額

又曰貞元十二年上以聽政之餘深思理本西著刑政箴并序序曰朕以南面勵精理道雖及和平之際未臻玄古之風夙夜孜孜勤求不怠夫安人以政輔政以刑蓋爲之防是以務兼聽以酌羣情擇庶官以咨共理恒勉不足而過我欲仁矣尚遠夫意哉然萬務是殺必戒其失聽政之暇常志所存聊綴斯文庶乎自儆爾大朴既散利欲是生惟辟御時建極作程導以仁政齊以典刑惠此下人致之和平立政伊何必循道德詳刑伊何必去煩刻不以人從欲不以枉傷直故百度惟貞萬物作式匪陽不生匪陰不成寬則致慢猛亦取怨酌于大猷成厥偏見罔咈人志罔興人患通言必察務覽必詢奉無私之心以誠其意廣無情之聽思得其真喜怒有節措置有倫是以令肅如秋化行如春無通險人無信側言愉人則敗政側言乃惑聽罔攻異端愼乃出令知人不易在觀其行事實求理法乃因時法非生變聖哲不爲凡物類之情以通其變相天地之道咸盡其宜教必明於順動必慮

於違是以天覆之德日用不知六馬並馳在鈞衡策五音並奏在理金石苟去回邪可行蠻貊因人而理自古不易唐堯精服憂禹泣辜以弼于理冀盡其愚寧漏吞舟豈求噬膚陷之於過是曰毒痡天監孔明無臭無聲罔載爾僞少先爾誠蟻壞不防太山可損愼患生所急禍起所輕故作事謀始而戒於未形予臨兆人道存化育祇荷玄貺幸清九服一夫不獲若履深谷思正其源庶登於樸監于往躅書以自勗

又曰杜希全將赴靈州獻體要八章多所規諫德宗深納之乃著君目箴以賜之其詞曰惟天惠人惟辟奉天從諫則聖共理惟賢皇立有極驗命不易揔萬機以成務齊六合之殊致一心不能獨鑑一目不能周視數求哲人式序在位於戲君之任旦夕求一德目之事君咸思正直何啓沃之所宜古今未得良以讒言者逆耳境諛者悅耳故下情未通而上聽已惑惡人險於山險於水險於山猶可升險於水猶可涉惟險人之心口腹劍交疏而親蒸徒戚之亦有和羹宰夫調之鼎鼐大理國不自作師爰事之軌予其變而高以下外和由甘受惟君無良亦臣之咎開諸平明辱在魏后日有食焉君德況一區宇肆予寡昧獲纘可否勿謂無傷白徵而彰勿謂何害積小成大事有隱而必見今既出而爲悔鼓鐘在虡聲聞于外浩然涉水朕末有艾將貞厥以虛心聖謨盡忠而納誨在昔稷契實臣舜禹近玆翰徵儆佑我大祖君臣協德高秋始嘉我武惟揚輟此禁衛丕緒旦哉鄰哉尔襄尔輔高秋始嘉我武惟揚輟此禁衛殿于大邦懋閎方基嘉言乃昌是規走諫金玉其相詞高理要入德知方總彼千慮備于八章宣父有言起予者商敷有盤銘周有敔器或誡以詞或警以辜披圖演

義發于余志與金鏡而高懸將座右而同置人皆有初鮮慎厥終汝其夙夜明保朕躬無曰爾身在外而尔誠不通一言之寘千里攸同導彼邪俗達余四聰華夷仰德時乃之功既往既來懷賢仲尼稱于和汝式示深衷

又曰貞元中上賜群臣會宴于曲江上令中使引帝宮西郊煙霧空天清白凝潔帝歎曰此景象黃金築寫德荷玄貺順時休百工豈懷歌鍾樂思與習臣同至化在亭育相成資始終末知康衢誦所仰唯年豐

又曰張建封來朝覲還鎮德宗賜詩曰牧守寄所重步驟宜生為時宣風自淮甸授戟層城經入覲屢邀恩卧理水思忠誠在方寸感激陳情詞報國尔所尚恤人予思資獻宴不盡懷車馬當還期毅而將應候行春德未遲勿以千里遥而云無已知

又曰貞元十八年九月陽宰臣及中書門下兩省官宴于故馬璘池亭御製豐年多慶九日示侯詩以賜群臣曰炎氣盡時令早衣聞朔鴻重陽有佳節具物欣年豐皎潔蒼潭色芬馥新菊叢芳鑄滿衢室繁吹凝煙空惠洽信吾道保和惟尔同推誠致玄化天下期為公

又曰憲宗以天下無事留意典墳每睹前代興亡得失之事皆三復其言

又讀貞觀開元實錄見太宗撰金鏡書及帝範上下篇玄宗撰開元訓誡思繼前蹤遂採尚書春秋後傳史記班范漢書三國志晉書晏子春秋吳越春秋新序說苑等書君臣行事可為龜鏡者集成十四篇一曰君道可合二曰辨邪正三曰戒權倖四曰戒微行五曰任賢臣六曰納忠諫七曰慎征伐八曰慎刑法九曰去奢泰十曰崇節儉十

一曰獎忠直十二曰修德政十三曰諫畋獵十四曰録勳賢分為上下卷上自製其目曰前代君臣事跡至是以其書寫於屏風列之御座之右復道中使程文幹以書屏六扇至中書宣示宰臣李藩裝拍曰服近撰此屏風常所觀覽故令摹寫將示卿藩拜上表稱賀

又曰文宗嘗夏日與學士聯句帝曰人皆苦炎熱我愛夏日長柳公權續之曰薰風自南來殿閣生微涼帝嘉之又曰裴度卧疾文宗遣中使賜度詩曰庶政勞思慮中使賜度詩曰庶政勞思慮恨不早我家柱石臣憂來問疾又曰文宗開成中駕幸龍首池觀內人賽龍白春不雨上孜孜憂勤徧禮羣望至是甘澤屢降中外感悅上賦喜雨詩云風雲喜際會雷雨逐流滋萬物虛陳禮動天鬼精思漸侵又夏節復在三春時靡深垂朱閣烟入綠墀郊桐

餌露足泰稷有豐期百辟同憂樂萬方行雍熙宰臣内文武百官咸有獻和

家語曰昔者舜彈五弦之琴造南風之詩其語曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮時其財也

穆天子傳曰丙辰天子南遊于黑室之丘天子乃休于中天子北風雨雪有凍人天子作詩三章以哀民也哀憐也我征黃竹負閉寒也閉塞也帝收九行帝收九行也收猶九也道也行也道也帝收萬民皇正也旦夕勿忘也勿忘我征黃竹負閉寒

辟家卿皇我萬民皇正也旦夕勿窮有故帝收九行嗟我公侯百辟家卿皇我萬民旦夕勿窮有故

若船船音鮐名翻翻其飛嗟我公侯則遷居樂其寡詩宇居少不如遷土居也安也禮樂其民樂化其民天子曰余一人

則淫淫過也于不皇萬民

漢武帝集曰奉車子侯暴病一日死上甚悼之乃自爲歌詩

西京雜記曰始元元年黃鵠下太液池上爲歌曰黃鵠飛今下建章羽翮衆多人復有行路遠步兩翼雙棲相濯出入蒹葭自顧非凡鴻鵠高舉入雲間金爲衣兮菊爲裳唼喋荷荇隨波翱翔

漢武帝柏梁詩曰日月星辰和四時梁王曰駿駕駟馬從梁來於是羣臣各賦一句

魏文帝典論自叙曰初平之元董卓廢主鴆后殘虐烝烈是時家家思亂人人自危名豪大俠各治其衆合兵以須天下之釁會卓遷都長安而山東大者連郡國中者聚數千百姓死亡暴骨如莽時余年五歲上以世方擾亂教余學射六歲而知射又教余騎馬八歲而能騎射矣是

以少好弓馬于今不衰建安十年始定冀州鐵猪貢良弓燕代獻名馬時歲之暮春弓燥手柔草淺獸肥與族兄子丹俱于鄴西終日手獲麋九雉兎三年十餘又學擊劒桓靈時有虎賁王越善斯術河南史阿得其法於越余從何學之甚精嘗與平虜將軍劉勳奮威鄧展共飲展有手臂曉五兵法其能空手白刃時洒後耳熱方食蔗以蔗爲杖下殿數交三中其臂左右大笑展意不平更求爲之復正截其頴坐中驚視余還坐食蔗如故方授以袂術余亦願鄧將軍指弃故仗更交要迫也一坐盡歡余於它戲弄之事少所喜唯於彈棊略盡其巧少爲之賦上雅好書籍雖在軍旅手不釋卷自定省從容常言人少學則思專長則善忘長大而能勤學者唯吾與袁伯業耳余是以習詩論及此事備歷五經四部史漢諸子

百家之言靡不畢覽

魏文帝芙蓉池詩曰乘輦夜行遊逍遥步兩園雙渠相灌溉佳木蔭通川果林映清流飛鳥翔我前丹霞夾明月華星出寒閒上天垂光彩五色一何時命非松喬誰能得神仙攬遊遨心意保已終百年

魏文帝遊宴詩曰置酒坐飛閣逍遥臨華池神風扇蘭渚芙蓉散綠竹映清水秋蘭被幽崖月出照園中冠佩相追隨賓從南方來爲我吹參差請爲遊高文一何綺小儒安足爲肅肅廣殿陰翠聲悲北林衆賓曜城邑何以慰吾心

文部九

詔　策　誥　教　誡

釋名曰詔照也人闇不見事則有所犯以此照示使聪然知所由也

蔡邕獨斷曰制詔制者王者之言必為法制也詔猶告也告教也三代無其文秦漢有也

文心雕龍曰皇帝馭寓其言也神明哲聖發而盟誓四表軒轅唐虞詔策乎昔軒轅唐虞詔策乎昔軒轅唐虞詔策乎昔

然作色而問其故濟具以答因夫作威作福書之明戒天
子無戲古人所慎唯察之於是帝意解追取前詔
王隱晉書曰武帝泰始四年班五條詔書于郡國一曰正
身二曰勤民三曰撫孤寡四曰勸本息華五曰去人事
又曰楚王瑋既誅汝南王亮等又詔云瑋矯詔行斬刑臨
死出其懷中青紙以示監刑尚書劉頌流涕而言此詔書
也受此而行謂爲社稷今更爲罪託體先帝枉受如此幸
見申列
晉書楊駿傳曰武帝寢篤未有顧命佐命功臣皆已沒矣
朝臣惶惑計無所從而駿盡斥群公親侍左右因轍政易
公卿樹其心腹會帝少間見所用者乃正色詰駿曰何得
便尒乃詔中書以汝南王亮與駿夾輔王室駿恐失權寵
從中書借詔觀之得便藏匿中書監華廙恐廙自性索之

終不肯與信宿之間上疾遂篤
又曰齊王冏入宮稱詔廢賈后后曰詔當從我出何詔也
晉中興書曰初顧命冲見王導恒拜又帝與導手詔則
敬白中書作詔則曰敬問於是以爲永制
又曰桓玄左右稱玄爲桓詔桓亂諫曰詔者施於辭令不
以爲稱謂也漢魏之主皆無此言願陛下稽古帝則令萬
世可法玄曰此詔以行今宣勑罷之
後周書曰冀州獻善隸書特工模寫魏文昌初爲賀拔岳墨
曹參軍及岳被害大祖引爲記室時侯莫陳悅阻兵隴右
太祖志在平之乃令修舊勑偽作魏帝勑書與貴也頭令將兵
助太祖討悅偽依舊勑模寫及代舍人主書等署與真無
異太祖說貴也頭已曾得魏帝勑書及見此勑不以爲疑
遂遣步騎一千受太祖節度
隋書後魏正日侍中宣詔慰勞州郡使詔牘長一尺三
寸廣一尺雌黃塗飾上爲詔書三計會日侍中依儀勞郡
國計吏問刺史大守安不及教價麥苗善惡人間疾苦又
班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五
寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣
示使人使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人
去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生坐勤勤則不匱
其務樂田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生
有以自給沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽遂
末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公內
外淆清綱紀不設所宜糾劾○又曰陳冢制詔用官式吏
部尚書參掌人共署奏勑或可或
不其不用者更錄量奏請隨才補用以黃紙錄名八座通

署訖可即出付典名而與以名書名悟寫訖校出頒儀送
往使者自之冢其有詐發詔書即宣付施行
秦國勑可黃紙詔出門下詔書行分施行
又曰周武平齊得李德林部曲云我帝已唯陽李德
林及其與齊朝作詔書移檄我正謂其是天上人豈言
今日得其驅使復爲我作文書極爲大異神武公統豆殺
以爲稱謂也漢魏之主皆無此言願陛下稽古帝則令萬
世可法玄曰此詔以行今宣勑罷之
晉書文苑傳曰徐邈安貞開元中爲中書舍人集賢學士每
上屬文作手詔多令邈具草
風俗通曰光武中興以來五曹詔書題鄉若孝經輔正多

有關謁求遠中兗州刺史過期簿書別敕者板上一勞而九逸

崔元始正論曰俚語曰州郡記如尋寵得詔書但拄壁永平中詔禁吏卒不得繫馬宮外樹爲傷害其枝葉又詔令雒陽幘工作幘皆二尺五寸圍人頭各有大小不可同度此詔不可從也

蔡質漢儀曰延喜中京師遊俠有姦發覺者收繫洛陽都亭於市市長追捕不得周景以尺一詔召司隸校尉左雄詣臺與三日期檄誡

曹植說灌均上事令曰孤前令寫灌均所上孤五十三歲九府所奏事及詔書一通置之座隅孤欲朝夕諷誦以自警誡也

語林曰明帝函封詔與庾公信誤致與王公王公開詔末

云勿使治城公知導既視表答曰伏讀明詔似不在臣臣開臣閉無有見者明帝甚愧數月不能見王公

石虎勅中記曰石虎詔書以五色紙着鳳鷄口中

策

蔡邕獨斷曰策者簡也禮云不備百文不書於策其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下策書起年月以命諸侯三公薨及以罪免亦以策書

隋書曰諸王三公儀同尚書令五等開國太妃公主拜册軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書皆篆字衣册贈册亦同

唐書曰劉迺字永夷爲司門員外崔祐甫秉政素與迺友善會加郭子儀尚父以册禮久廢至是復行之祐甫令兩省官撰册文未稱旨召迺至閣草之立就詞義典雅祐甫

歎仰久之

後唐書曰同光三年太常奏吳越王錢鏐册禮案禮文用竹冊上優其禮勿以玉爲之議者以玉冊帝王受命之寶數不可假之非禮之宜也

殷洪小說曰魏國初建潛龍勿用宋未有此制勗乃依商周篇章虞典辭義溫雅與詔同風千時朝士皆莫能措一字勗士後王仲宣擅名於當時時人見此策美或疑是仲宣所爲論者紛紜及晉王爲太傅騰曰大會賓客勗子簡時亦在焉宣王謂之曰葦君作封魏君策高妙佗不可及吾曾問仲宣亦以爲不如朝廷之士乃知勗作也

誥

尚書商書曰湯既黜夏命復歸于亳作湯誥

又周書曰武王崩三監及淮夷叛周公相成王將黜殷作大誥

又曰成王既伐管叔蔡叔以殷餘民封康叔作康誥

又曰康王既尸天子作冊畢作冊畢命

李充翰林論曰誥施于弼違後周書曰蘇綽白有晉之季文章競爲浮華遂成風俗太祖欲革其弊因誥帝崇廣雅誥群臣畢至乃命綽爲大誥奉行之其詞曰惟中興十有一年仲夏庶邦百辟咸會於王庭杜國洎群公列將罔不來朝時邁大稽百憲數乎庶邦用綏我王度詞多不載自是之後文筆依此體

三國典略曰周大祖大饗群臣史官柳虬執簡書告于廟曰廢帝文皇帝之嗣子年七歲文皇帝託於安定公曰是子也才由公不孝不才亦由公勉之公既受顧命文皇奄居元輔

之任又納女為皇后遂不能訓誨有成致令廢興負文皇帝付囑之意此咎非安定公而誰太祖乃令太常盧辨作誥喻公鄉曰嗚呼我群后鑒衆士維文皇帝以禋禩之嗣託於予訓之誨之庶厥有成而予罔能弗變厥心庸鮮克終廢墜我文皇帝之志嗚呼茲咎予其焉避予實知之矧尒衆人心哉惟予之顏豈惟令厚將恐後世以子為口實

唐書曰孫逖掌誥八年制勅所出為時流歎服議者以為自開元已來蘇頲齊澣蘇晉賈曾韓休許景先及逖為王言之最逖尤苦思文理精練

晉史曰高祖令制誥之辭不得虛飾冗長必須陳其實行以正王言

教

尚書舜典曰帝曰契汝作司徒敬敷五教在寬

春秋元命苞曰天垂文象人行其事謂之教教倣也言上為而下倣也

文心雕龍曰敎者倣也言出而民效也故王侯稱敎皆鄭弘之守南陽條教為後所述乃事緒明也孔融之守北海文敎麗而罕施乃治體乖也若諸葛孔明之詳酌庾稚恭之明斷並理得而詞中敎之善也

漢書曰京兆尹王尊出敎令

誡

文心雕龍曰戒勅為文實詔之切若魏武稱作勅戒當指事而語勿得依違曉治要矣及晉武勅戒備告百官勅郡督以兵要戒州牧以董司警郡守以恤隱勅牙門以潔衛有訓與焉戒者慎也禹稱戒之用休君父至尊在三同極漢高之勅太子東方朔之戒子亦頗命之作也及馬援以下各貽家戒班姬女戒足稱毋師矣

太公金匱曰武王曰五帝之誡可得聞乎

太公曰黃帝臣余君民上摇摇恐夕不至朝故為金人三緘其口慎言語也

東方生傳曰相誡其子以上容（恵朗曰容身與容也）首陽為拙柱下為工飽食安步以仕易農依隱玩世詭時不逢

後漢書曰馬援兄子嚴敦並喜議論而通輕俠客援在交阯還書誡之曰聞人之過失如聞親名耳可得聞而口不可得言也好論人長短妄有褒貶若寧死不願聞子孫有此行也龍伯高敦厚周慎謙約節儉吾愛之重之願汝曹效之杜季良豪俠好義憂人之憂樂人之樂有喪致客數郡畢至吾愛之重之不願汝曹效之效伯高不得猶為謹勅士所謂刻鵠不成尚類鶩者也效季良不得陷為天下輕

薄子所謂畫虎不似反類狗也裴松之以為援此誡可謂切至之至不刊之訓矣○杜恕家事戒曰張子臺視之似鄙樸人然其心中不知天地間何者為惡毅然如與陰陽合德作人如此當貴稱害何由而生

陶淵明道誡曰夫天地賦命有生必有終自古聖賢誰能獨免汝輩既稚小不同生當思四海皆為兄弟之義鮑叔管仲分財無偏歸生伍舉班荊道舊遂能以此為成因喪立功它人尚尒況共父之人哉潁川韓元長漢末名士身處卿佐八十而終兄弟同居至于沒齒高山仰止景行行止

操行人也七世同家人無怨色詩云高山仰止景行行止

汝其慎哉

顏延年逸詁云喜怒若有性所不能無常起於禍量而止於弘識然喜過則不重怒過則不威能無常起於禍量而止於弘識然喜過則不重怒過則不威能以恬漠為體寬愉

爲器則美鵝大喜蕩心微和則定甚怒煩性稍忍即歇故動無怪容舉無失度則爲善也欲求子孝必先爲慈將責弟悌務令爲友雖孝不作慈能植孝悌非期友而　友亦立悌天和之不備或應以不和猶信不足焉必有不信懂知恩意相生情理相出可使家有參差人皆由損枚叔有言欲人勿聞莫若重衆止謗莫若自脩論語云省不改何憂何懼

太平御覽卷第五百九十三　九

釋名曰下言上曰表思之於內施於外也

李充翰林論曰表宜以遠大爲本不以華藻爲先若曹子建之表可謂成文矣諸葛亮之表劉主裴公之辭侍中羊公之讓開府可謂德音矣

文心雕龍曰堯咨四岳舜命八元並陳詞帝庭匪假書翰然則數奏以言即章表之義也至太甲既立伊尹書戒思庸歸亳又作書以讀丈論書事斯見矣降及七國未變古式言事於主皆稱上書秦初定制政書曰奏漢初定制則有四品一曰章二曰奏三曰表四曰駁議章以謝恩奏以

案劾表以陳請議以執異章者明也詩云爲章于天謂文明也其在文物青赤曰章表者標也禮有表記謂德見于儀其在器式楷景曰表表章之目蓋取諸此也案七略執文謀詠少録章表奏議雖閎楹要然闕而不纂者乃各有故事布在職司也前漢表謝遺篇寡存及後漢察舉少試章奏左雄表議臺閣爲式胡廣筆筆也觀伯始謁陵之章足見其典文表爲昔文受策三辭從命是以漢末讓表以三爲斷曹公稱表表不止三讓又勿得浮華所以魏初章表指事造實求其靡麗則未足矣如文舉之薦禰衡氣揚采飛孔明之辭後主志盡文壯雖華實異旨並表之英也琳瑀章表有譽當時孔璋稱健則其捋也陳思之表獨冠群才觀其體贍而律調辭清而志顯應物製巧隨變生趣執轡有餘故能緩急應節矣造

晉初筆札則張華爲儁其三讓公封理同辭要引義比事
少得其儔及羊公之辭開府有譽於前談庾公之讓中書
信美於往載序志聯類有文雅焉劉琨勸進張駿自叙文
致取介並陳事之美表也原夫章表之爲用所以對揚王
庭照明心曲既其身文且亦國華章以造闕風矩應明表
以致策骨采宜擢備名課實以文爲本若也是以章式炳
貴志在典謨使典而非略明而不淺表體多包情位屢遷
必雅義以翰其風清文以驅其體然惻者辭爲心使浮
侈者情爲文出必使繁約得正華實相胥昏吻不滯則中
律矣子貢云心以制之言以結之蓋一辭意也
東觀漢記曰馬援征尋陽山賊上書除其竹林壁書如嬰兒
頭多蟣虱而剔之書奏上大悦出尚書奴曰黃門取頭
虱章持入

張璠漢記曰周舉上書言得宜安尚書郎度尚送之欲息上疏
願退位避舉常置其章於坐
吳志曰東萊太史慈字子義爲郡奏曾到洛與州有隙
先聞者爲善時州章已出郡守選急以行至洛詣公車見
州吏欲竊通章慈曰章題署得無誤耶取視之先懷書刀
截敗其章因共亡去遁還通章州遂受短由是知名
晉書曰樂廣善清言而不長於筆將讓尹請潘岳爲表岳
曰當得君意廣乃作二百句語述己之志岳因取次比之
便成名筆時人咸云若廣不假岳之筆岳不取廣之旨無
以成斯美也
後魏書曰董紹傳孝武崩周文與百官推奉文帝上表勸
進令呂思禮辭澄作表前後再奏帝尚執謙冲不許周文
曰爲文能動至尊唯董公耳乃命紹爲第三表操筆便成

表奏周文曰開進人意亦當如此也
又曰胡方回爲北鎮司馬爲鎮脩表有所稱慶世祖覽而
嗟美問誰所作既知方回召爲中書博士賜爵臨涇子
又曰邢劭善屬文每一文初出京師乃之紙貴讀誦俄遍
遠近于時秦嗣與范陽祖瑩位望通顯文筆之美見稱先
達以劭藻思華贍深共嫉之每洛中貴人拜職多憑劭爲
謝章表瑩有一貴勝初授官大事宴飲翻與劭俱在坐翻
意主人託其爲讓表遂命劭作之翻甚不悦每告人云邢
家小兒常客作章表自買黃紙寫而送之劭恐爲翻所害
乃辭以疾
北齊書曰盧詢祖有術學文章華美爲後生之俊舉秀才
至鄴趙郡李祖勳尊宴詔文士齊文宣使小黃門勑祖勳
曰蝸蝸既破何無賀表使者佇立待之詔實皆爲表詢祖
入李都尉去以不歸時童其工
三國典略曰周武帝下令上書者並爲表於皇太子已下
稱啓
後周書曰柳虬領記室時北雍州獻白鹿群臣欲草表陳
賀尚書蘇綽謂虬曰近代已來文章甚繁遵于江左弥復
輕薄洛陽後進祖述不已相公柄民亂物君職與文房宜
製此表以革前弊虬筆立成辭義典雅綽自可移況才子也
隋書曰魏楊遵彦命李德林製讓尚書僕射表操筆便成
加治點因大相賞異以示吏部郎中陸印云已見其文筆
浩浩如河之東注比來所見後生制作乃滔滔之流耳印
仍命其子入與德林周旋成文每書五紙此人以爲模

唐書曰令狐楚爲太原掌記鄭儋在鎮暴卒不及指撝後事軍中喧譁將欲有變中夜忽數十騎持刃迫楚至軍門諸將通之令草遺表楚在白刃之中擁管立成讀示三軍無不感泣由是名聲益重

典論曰陳琳阮瑀之章表書記今之俊也

魏文帝與吳質書曰孔璋章表殊健微爲繁富

世說曰司馬景王令中書令虞松作表再呈輒不可意令松更定松思竭不能改心存之形於顏色鍾會察其憂問松以實答會取爲定五字松悅服以示景王景王曰不當尒耶誰所定也曰鍾會向亦欲啓之會公見問不敢答其能王曰如此可大用可令來會平旦入見至二鼓乃出出後王獨拊手歎息曰此眞王佐材也

博物志曰漢承秦法群臣上書皆云昧死王莽慕古法改曰稽首光武因而不改朝臣曰稽首輕宜稽首再拜

陸士衡文賦曰奏平徹以閑雅

漢書雜事曰秦初之制改書爲奏

又曰群臣奏事上書皆爲兩通一詣右一詣帝丸群臣之書通於天子者四品一曰章二曰奏三曰表四曰駮議

文心雕龍曰昔陶唐之臣敷奏以言秦漢附之上書稱奏始皇立奏而法家少文觀王綰之奏驪山事略而意誣故無膏潤形於辭質而義近李斯之奏事或稱上疏儒雅繼踵殊采可觀若夫賈誼之務農鼂錯之兵術匡衡之定郊主吉之勸權溫舒之緩獄谷永之陳休理既切至辭亦通辨可謂識大體矣後漢群臣葛諧言罔伏楊秉耿介於災異陳蕃憤懣於尺一骨鯁得焉張衡指摘於史誡蔡邕銓列於朝儀博雅明焉魏代名臣文理迭興若高堂天文黃觀教學王朗節省甄毅考課亦盡飾而知治矣晉氏多難世交屯夷劉頌矜勤於府務溫嶠懇惻於費役並體國之忠規矣夫奏之爲筆固以明允篤誠爲本辯析疎通爲首強志足以成務博見足以窮理酌古御今治繁總要此其體也

典略曰王粲才既高辯鍾繇王朗等雖名爲魏相至於朝廷奏議皆閣筆不敢措手

唐書曰文宗嘗開侍臣曰近日諸侯章奏語太淨華有乖典實宜罰學書記以誡其流李石曰古人因事爲文今人以文害事啓奏如表實在其間之盛時

論衡曰谷子雲唐子高章奏百上筆有餘力

文心雕龍曰奏所以明寃清國昔周之太僕羅廷紛繹奏有御史職主文法漢置中丞總司案劾故位在鷹擊砥礪其氣必使筆端振風簡上凝霜者也觀孔光之奏董賢則實其斂回路辯之奏孔酷則誣其曇惡名儒之與俊士固殊心焉若夫傅喜稟勁而辭桑堅梁劉隗切正而劾文閡略各有志也後之彈事迭相掛酌惟新日用而舊準不差然甲人欲全矢人欲傷術在糾察勢入剛峭詩刺讒人投畀豺虎禮疾無禮方之鵂猩墨翟非儒目以羊鼠孟軻譏墨比諸禽獸既其如此奏劾嚴文孰云能免是以近世爲文競於詆訶吹毛取瑕刺骨爲戾覆似善哲多失抵柬若能閑禮門以懸規標義路以植矩然後踰

墻者折肱捷徑者滅跡何必躁言醜句詬病爲巧哉是以丘範運衡宜明體惡必使理有典刑辭有風軌檢法家之哉秉儒家之文不畏強禦氣貫千載志蓋一時乃稱絕席之雄直方之舉也

晉書曰何曾嘉平中爲司隸校尉撫軍校事尹楨恃寵作威數利盈積朝野畏憚莫敢言者曾奏劾之朝廷稱焉

又曰敬思王怡字元愉少拜散騎侍郎累遷散騎常侍黃門郎御史中丞值海西廢簡文帝登祚未解嚴大司馬桓溫屯中堂吹警角怙奏劾溫大不敬請科罪溫視奏歎曰此兒乃敢彈我也

又曰劉毅以孝廉辟司隸都官從事京邑肅然毅將彈河南尹司隸不許曰權歡之大臣跼蹐其背毅曰既能權歡不能殺鼠何損於大投傳其背而去

南史曰徐陵爲御史中丞時安成王頊爲司空以帝弟之尊權傾朝野直兵鮑僧敬假王威風柳寒霜訟大臣莫敢言陵乃奏彈之文帝見陵服章嚴肅若不可犯爲欽容正坐陵遊讀奏狀時安成王殿上侍立仰視文帝流汗失色陵遣殿中侍史引王下殿白是朝廷肅然

隋書曰郎茂爲尚書左丞時工部尚書宇文愷左翊衛大將軍于仲文競河東銀窟茂奏劾之曰臣聞貴賤殊禮仕農異業所以人知局分寄識廉恥宇文愷位望已隆祿錫優厚校葵去職寂尔無聞求利下交曾無愧色仲文大將宿衛近臣趨侍庭朝夕闕道虞芮之風抑而不葵分銖之利知而必爭何以貽範庶寮示民軌物若不糾繩將虧政教豈與仲文竟坐得罪

唐書曰顯慶中中書侍郎李義府特寵用事閭婦人淳于氏有美色坐事繫大理乃訊大理寺丞畢正義枉法出之將納爲妾或有密言其狀若上令給事中劉仁軌侍御史張倫鞫義府義府恐洩其謀遂逼正義自縊於獄中上知而特原義府之罪侍御史王義方對仗叱義府令退義府頑挫不肯退義方三叱上既無言義府始趨出義方乃讀彈文曰義府請託公行交遊羣小貪冶容之美好原有罪之淳于恐漏洩其謀殘無辜之正義雖挾山超海之力望此猶輕迴天轉日之威方斯更劣此而可恕孰不可容仝風成節玉露含滄霜簡與刑典共清忠臣將鷹鶚並擊請除君側少容鴻私辭旨玉階應明臣節伏請付法推鞫以申典憲上以義府有定策之功特釋而不問義方以毀辱大臣貶爲萊州司户參軍初義方謂其母曰姦臣當路懷祿而曠官不忠老母在堂犯難以危身不孝進退惶惑所以未能決也母曰吾聞王陵母自殺以成子之義汝若事君盡忠立名千載吾死不恨也及義方將赴萊州義府置酒之曰王學士得御史是義府所致今日之事豈無愧乎對曰義方爲公不爲私昔孔子爲魯司寇七日誅少正卯於兩觀之下今義方任御史旬有六日不能除姦臣於雙闕之前實以爲愧

又曰元和十二年御史臺奏請知彈御史彼彈即向下承次監奏或有故不到即殿中侍御史於侍御史下立以備其闕臣伏以朝官入閤失儀知彈侍御史先合彈奏若彈奏失錯向上侍御史及中丞大夫遞相彈奏奏畢復入本班依監奏出閤然合待罪此乃殿庭舊制於事爲宜今若移一殿中於知彈侍御史下防向上數人失錯如或殿中自錯則又更立何人只合知彈御史便了不必更差殿中

況乖故實終虧駁雜伏請自今已後依閣內故事縱知彈御史自有錯失不被彈奏候班退監奏乖舛後出待罪冀從易求得遵行從之

駁奏

李充翰林論曰研覈名理而論難生焉論難生焉論貴於允理不求支離若嵇康之論成文美矣

文心雕龍曰論者倫理無爽則聖意不墜昔仲尼微言門人追記故柳其經目稱爲論語蓋群論立名始於茲矣論者弥綸群言而研精一理也是以莊周齊物以論爲名不著弥綸群言而研精一理也是以莊周齊物以論爲名不著家之政體也及班彪王命嚴左三將數述昭情善入史體魏之初霸術兼名法傳禪王粲校練名理迄至正始務欲守文而何晏之徒始盛玄論於是冊周當路與尼父爭塗矣詳觀蘭石之才性仲宣之去伐叔夜之辨聲太初之本玄輔嗣之兩例平叔之一論並師心獨見鋒穎精密益論之英也至乃李康運命同太論衡而過之陸機辨亡效過奉而不及然亦其美哉原夫論之爲體所以辯正然否窮於有數追於無形鑽堅求通鉤深取極乃百慮之筌蹄萬事之權衡也故其義貴圓通詞忌枝碎也必使心與理合弥縫莫見其隙詞共心密敵人不知所乘斯其要也是以論理析義貴能破理允利者越理而橫斷詞辨者反義而取通覽文雖巧而撿迹知妄惟君子能通天下之志安可以曲論哉

漢書曰班彪遭王莽亂避地隴右時隗囂據隴右囂問彪曰往者周亡戰國並爭天下分裂各自有時今乎將承運選興在一人也願先生論之彪既感囂言又踐

論

狂狡之不息乃著王命論以救其時難
後漢書曰王符耿介不同於俗困而憤悳著書以譏於世
不欲彰名號曰潛夫論
又曰仲長統字公理每論古今世俗行事恒發憤歎息因
著論名曰昌言
晉書裴頠傳曰頠深患時俗放蕩不遵儒術何晏阮籍素
有重名於世口談浮虛不遵禮法尸祿貪寵仕不事事至
王衍之徒聲譽大盛位高勢重不以物務自嬰遂相放效
風教陵遲乃著崇有之論以釋其蔽
又范喬傳光祿大夫李益嘗論楊雄才學優於劉向喬以
為立一代之書正群籍之篇使雄當之故非所長遂著楊
劉優劣論
又曰董養字仲道陳留俊儀人也太始初到洛下不干榮

祿及楊后廢養嘆曰建寧之世閹官亂朝每見國家被害誅及忠良至於祖父無不發憤所不安也然何公卿顧議之錮及之法既設大網作矣罔者元化論以之
又曰魯褒字元道元康之後綱紀大壞[illegible]
姓名著錢神論其略曰市井便易不惠耗折親之如兄字曰孔方失之則貧弱得之則富強無翼而飛無足而走解嚴毅之顏開難發之口錢多者處前錢少者居後京邑衣冠疲勞講肆厭聞清談對之睡寐見我家兄莫不驩視又
成公綏亦著錢神論
梁書曰范縝字子真南陽舞陰人也齊竟陵王子良盛招賓客縝豫焉子良精信釋教而縝不信因果著神滅論以明之子良集僧難之而不能屈王筠難縝曰嗚呼范子曾不知其先祖神靈所在縝荅曰嗚呼王子知其先祖神靈所在而不能救身以從之
又曰劉峻見任昉諸子西華等兄弟流離不能自振平生舊交莫有收恤西華冬月葛帔縗衣路逢峻泣然矜之乃廣朱公叔絕交論到溉見其書拭凡於地終身為恨
後周書曰柳虬博學有才辯時人論文體者時有今古非文有今古乃
為文質論
隋書曰開皇之末國家殷盛朝野皆以淺薄為意劉炫以為違棄不可伐作樸卖論以譏焉當時英才及大業之年三征不克方驗
又論曰余觀賈誼過秦發周秦之得失述古今之滿義治以三代之風潤以聖人之化斯可謂作者矣
抱朴子曰洪遊穹天論云天形穹窿若蓋陸機以為天地
方遠若覆盂蓋此方之人宜如於三方矣
語林曰宋仲禹為青州刺史名記見事而代出詰論公卿顧謂曰卿輩生何代出詰論公卿顧謂曰卿輩生何代出詰論公卿顧謂曰卿輩生何

百段之舞五舞曰五臣三代所興詳及鄭玄春秋傳注
預議及趙靈胡服而李父爭論商鞅變法而甘龍交辯雖
憲章無算而同異足觀近至有漢始立駁議駁者雜也議
不純故曰駁也自兩漢之明指式昭備藹藹多士發言盈
庭若貫誼之遍代諸生可謂擬於議矣至如主父之駁挾
弓安國之辯匈奴賈捐陳於朱崖劉歆辯於祖宗雖質文
不同得事要矣若乃張敏之斷輕侮郭躬之議禮誅經疏
之駁校事司馬芝之議貨錢何曾蠲出女之科秦秀定賈
充之謚事實參譬謂逢議駮矣漢世善駁則應劭為首晉
代能議則傅咸為宗然仲援博古徵貫以叙長屢識范而
屬辭枝繁及陸機議亦有其美風俗存焉夫動先擬議明用稽疑所以敬慎祭祀
施張治術故其大體所資必掇紐經典願事實於前代

變通於當今理不謬神其枝字不妄舒其藻郊祀必洞於
禮戎事宜練於兵田穀先曉於農斷訟務精於律然後裨
以顯義約以正辭文以辯潔為能不以繁縟為巧事以明
穀為美不以環隧為奇此綱領之大要也若不達政體而
辨筆弄文支離構辭穿鑿會巧空騁其華固為事實所棄
設得其理亦為浮詞所埋矣昔秦女嫁晉從文衣之媵晉
之貴媵而賤女楚鄭為黃柱之禮鄭人買櫝而還
珠若文浮於理末勝於其本則秦女楚珠復存於茲矣
李充翰林論曰在朝辯政而議奏出宜以遠大為本陸機
議晉斷亦各其美矣
三國典略曰王梁才既高辯鍾繇王朗等雖各為魏卿相
於朝廷奏議皆閣筆不敢措手
又曰齊主命立三恪朝士議之太子少傅魏收為議衆皆
同之吏部侍郎崔暹以父與收有隙乃別立議收讀暹議
畢笑而不答暹曰贈議若是須貴所長贈議若非須詰所
短何容讀國士議文直如此冷笑收但慙而竟無言
又曰齊魏收嘗在議曹與諸博士引據漢書論宗廟事悔
士笑之收便忿取韋玄成傳抵之而起博士夜共披尋遲
明乃來謝曰不謂玄成如此學也
南史曰馬褧梁天監初詔通儒定五禮有司舉褧踏嘉禮
除尚書祠部郎時創定禮樂褧所建議多見施行兼中書
通事舍人每吉凶禮當時名儒明山賓賀瑒等疑不能斷
皆取決也
唐書曰天寶中崔昌上封推五行之運以國家合承周漢
其周隨不合為二王後請廢詔下尚書省集公卿議呂禮獨
見之明辭議不屈會集賢院學士衛包抗表陳論議之夜
四星聚於尾宿天意昭然上心遂定求新周漢後為三恪
廢韓介鄧等公以昌為左贊善大夫
又曰張平叔初度支平叔欲以征利中上意以布大化請
加監權務集州郡時宰不能奪因下其議章far序奏議發
十難以詰之上外後深知害人乃止平叔縣是始沮
猶斷曰有疑事公卿百官會議若臺閣有正處而獨執異
意者曰駁議曰某官某甲議以為如是下言臣愚竊議異
其非駁議不得言議異
金樓子曰余後為江州副君賜報曰京師有語云論議當
如湘東王仕宦當如王克克時始為僕射領選也

牋文作箋

說文曰箋表識書也
文心雕龍曰牋者表也識表其情也謹啓於公府則

崇讓之德晉矣黃香奉牋於江夏亦蕭恭之遺式矣公幹牋記文麗而規益子桓不論故世所共遺若略名取實則有美於爲詩矣劉廙謝恩喻切以至陸機自敘情周而巧牋之善者也原牋記之爲式既上覩乎表亦下睨乎書使敬而不懾簡而無傲清靡以惠其才麗蔚以文其辭蓋箋記之分也

晉書曰劉卞字叔龍東平須昌人也本兵家子質直少言為縣小吏功曹夜醉如廁使卞執燭不從功曹銜之以它事補亭子有祖秀才者於亭中作與刺史箋久不成卞教之數言卓犖有大致秀才謂縣令曰卞公府掾之精者卿云何以爲亭子令即召爲門下吏

異苑曰河內荀儒字君林乘冰省舅氏陷河而死兄倫爲文求尸積日不得設祭水側又投牋與河伯經一宿岸側出倫又牋謝之

博物志曰鄭玄注毛詩曰箋不解此意或云毛公嘗爲北海女是此郡人故以爲敬

世說曰桓司空在北府桓宣武亟其每兵權於事素暗遣牋詣桓方欲共奘王室修復園陵世子嘉賓出行道上聞信至急遣取牋視之竟寸寸毀裂便迴車解衣帳中臥更作牋自陳老病不復堪人間欲乞閑地自養宣武大喜即發詔轉爲督王部守會稽

啓

說文曰啓傳信也

服虔通俗文曰官信曰啓

張璠漢紀曰董卓呼三臺尚書以下自詣卓啓事然後得行

文心雕龍曰啓者開也高宗云啓乃心沃朕心蓋其義也孝景諱啓後兩漢無稱至魏國牋記始云啓聞奏事之末或云謹啓自晉來盛啓用兼敷奏陳政事言既奏之異條讓爵謝恩亦表之別幹少辭要輕清文而不侈亦啓之大略也

晉書曰山濤爲吏部濤所奏甄拔人物各爲題目時謂山公啓事

書記

文心雕龍曰大舜云書用識哉所以記時事也蓋聖賢言辭機爲之書書之爲體主言者也楊雄曰言心聲也書心畫也聲畫形君子小人見矣故書者舒也舒布其言涂之簡牘取象乎夬貴在明決而已三代政暇文翰頗疎春秋聘繁書令殷勤弥盛繞朝贈士會以策

子家書趙宣以書巫臣之責子反子重是書辭若對面又子服敬伯進書於滕君故知行人裁辭多被翰墨及七國獻書疏雖輔漢來筆札辭音紛紜觀史遷之報任安東方之謁公孫弘子虛之諫先宜詳覩四劉歆志氣盤桓各含珠采並杼軸乎予懷故能控引情理平章事義後漢書記則崔瑗尤善觀之元瑜號稱翩翩又張翥音尺牘之文也詳諸書體封各意祢衡代書親疎得宜斯皆尺牘之奉在盡言所以散鬱陶詠風采固宜滌蕩以任氣優游以懌懷文明從容亦心聲之獻酬也若夫尊卑差序則肅以節文自戰國已前君臣同書秦漢立儀始有表奏王公國內亦稱奏書張敞奏書於服后其辭義美哉迄至後漢稱

有名品公府奏記而郡將奉牋也
漢書曰蘇武與常惠使匈奴被留昭帝即位數使至匈奴
常惠請其守者與俱得夜見漢使具自陳道教使者謂單
于言天子射上林中得鴈足有係帛書言武等在某澤中
使者大喜如惠語單于單于視左右而驚謝漢使曰武等
實在於是遣還漢
又曰陳遵容皃奇偉略涉傳記贍於文辭善書與人尺牘
皆以爲榮爲河南大守既至官遣吏西上召善書吏十人
於前治私書謝京師故人遊馮机口占目省官事數百封
親疎各有意
又曰谷永字子雲便於筆札故時人云谷子雲之筆札婁
君卿之脣舌
後漢書曰鄧奉友於南陽趙熹素與奉善數遺書切責之
而議者因言熹與奉合謀帝以爲疑及奉敗帝得熹書乃
嘆曰趙熹真長者也即徵熹引見賜衣馬待詔公車
又曰竇章字伯向好學有文與馬融崔瑗同好更相推薦
融與竇書曰孟陵奴來賜書見手迹歡喜何量次於面也
書雖一紙八行行七字
吳錄曰王宏爲冀州刺史不發私書不交豪族號曰王獨
坐
蜀志曰先主辟馬良逐爲様後遣使吳良請亮曰今衡國
命協穆二家幸爲良介於孫將軍亮曰君試自爲文良即
爲草曰竇君遣様馬良通聘繼好以紹昆吾豕韋之勲其
人吉士荆楚之令鮮於造次之華而有克終之美願降心
存納以慰將命權大待之
又曰王平字子均生長戎旅手不能書所識不過十字而
占授作書皆有意使人讀史漢諸傳聽之略知其義往往
論說不失其指
晉書曰何曾爲三公人以小紙爲書者勑記室勿報
又曰何綏字伯蔚曾之孫也位至侍中尚書因以繼世名
賢豪侈過度性既輕物輸札甚簡城陽王尼見綏書疏謂
人曰伯蔚居世而務豪乃尒豈其免乎劉與潘滔諸書於
東海王越越遂誅綏
又曰荀勗傳云勗與裴秀羊祜共管機密時奏事發使聘吳
並遣當時文士作書與孫皓帝用勗所作皓既報命和親
帝謂勗曰君前作書使吳思順勝十萬之衆也
又曰簡文輔政引高松爲撫軍司馬桓溫擅率衆北伐簡
文忌之松曰宜致書喻以禍福自當迴旆便於坐爲書草
曰寇亂經略之大莫能加

斯非足下而誰
又曰王恭將舉兵討謨王尚之以謀告勃仲堪桓玄等
從之推恭爲盟主赴期同赴京師時內外疑阻津邏嚴急
仲堪之信因便措達之以斜絹爲書內箚幹中合鋼漆之
措送於恭恭發絹文角皮不復可識謂指爲詐
晉陽春秋曰劉弘爲荆州刺史每有興發手書郡國叮嚀
款密故莫不感悅顛倒恭赴咸曰得公一紙書賢於十部
從事也
沈約宋書曰劉穆之朱齡石並便尺牘嘗於高祖坐與齡
石共答書自旦至日中穆之得百函齡石得八十函而穆
之應對無廢
又曰徐湛之善於尺牘音詞流暢
南齊書曰周顒字彥倫善尺牘沈攸之送絕交書太祖口

齊春秋曰吳都張融字思光臨終及葬徵士何點使汝南風周英爲書與融謝論見數曰此書雖澡宕不倫亦有破的

後周書曰梁臺性果敢有志操不過識百字口占書詞意可觀

又曰柳慶時父僧習爲頴川郡地接都畿民多豪右將選官皆依倚貴勢競來請託選用未定僧習謂子曰權貴請託吾並不用其使欲還皆須有荅汝等各以意爲吾作書也慶乃具書草六下官受委大邦選吏之日有能者進不肖者退此乃朝廷恒典僧習讀書數曰此兒有意氣丈夫理當如是即依慶所草以報

後唐書曰李襲吉掌太祖書記襲吉慱翬多通尤諳忞國

朝近事爲文精贍純實動拘典故無所放縱相機軍書皆理尤健自太祖上源之難與朱溫不叶乾寧末劉仁恭負恩其間論列是非交相聘荅者數百篇襲之句擒在人口文士稱之天復中太祖與朱溫脩好遣張特致書初紿相失之由毒手尊拳之句溫怡然大笑謂蔣史敬翔曰李公斗絕一隅削弱如此龔吉一函抵二十萬兵勢所謂彼有人可當也如吾之智算猶得龔吉之筆手虎傅翼矣翔赧然而退

魯連子曰燕伐齊取七十餘城唯莒與即墨不下齊田單以即墨破燕軍殺將軍騎劫復齊城唯聊城不下燕將守城數月魯仲連乃爲書著之於矢以射城中遺燕將書燕將得書泣三日乃自殺

韓子曰鄭人有遺燕相國書者夜火不明因謂持燭者曰舉燭而誤於書中云舉燭非書意也燕相國受書而悅之曰舉燭高明者舉賢而任之因以之治也

皇甫謐高士傳曰光武徵嚴光至司徒侯霸使西之曹屬侯子道奉書光不起於牀上箕踞發書讀訖問子道曰君房素癡今爲三公寧小差否子道曰公聞先生至區區欲即詣迫於光曰遣卿來何言子道曰公聞先生至區區欲即詣迫於與司是以不獲願因日暮自屈語言光曰卿言不癡是非癡語天子徵我三辭乃來人主尚不見當見人臣乎子道求報光曰我手不得書乃口授之曰君房足下位至鼎司甚喜懷仁輔義天下悅阿諛順旨雾頓絶無它言使者嫌少可更足光曰買菜乎求益郎

魯國先賢志曰孔明爲洛陽令置器水於前庭得私書皆投其中一無所發彈治貴戚無所迴避○典略曰太祖嘗

使阮瑀作書與韓遂於馬上其具載筆遂欲有所定而竟不能增損

語林曰郗洪喬作豫章郡出去處人因寄百餘函書至石頭悉擲水中因視視之曰流者自流沒者自沒

能作逵書郵

魏文帝與吳質書曰元瑜書記翩翩致足樂也

魏文帝集曰上平定漢中族父韙自漢中還書與余盛稱彼上地形勢觀其詞知陳琳所爲

李充起居註曰林頭書疏亦不足視或是他私密事不欲令人見見之縱不能宣誰與明之若有泄露則傷之者至矣

稽康與山濤書曰素不便書不喜作書而人間事堆案盈几不相酬荅則犯教傷義敬以荅之強則不能久堪

誄

釋名曰誄累也累列其事而稱之也

說文曰誄謚也

周禮春官下曰太史掌建邦之六典大喪執灋以位勸防（鄭司農云勸謂引六辨）遣之曰讀誄（累其所行而為謚也）凡喪事攷焉（得失）

小爽賜謚（小爽賤大夫士）

禮記檀弓曰魯莊公誄孔丘曰天不弔遺一老莫相予位

爲嗚呼哀哉尼父

曾子問曰既不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之

又檀弓上曰魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰它日不敗績而今敗績是無勇也遂死之（三人皆死）國人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也（潞夫中馬箭與古之馬箭罪）遂誄之士之有誄自此始也

傳曰誄者累其行迹而爲之謚也

漢書曰景帝中二年春二月令諸侯王薨列侯初封及之國大鴻臚奏謚策（應劭曰論侯王皆屬大鴻臚故薨及哀策誄文也）列侯薨及諸侯太傅初除之官大行（今卿典客之屬其行也官從故稱大行如淳曰三公薨以策書誄其行大行）奏謚奏誄策（師古曰大鴻臚典客行大

誄

釋名曰誄累也累列其事而稱之也

說文曰誄謚也

周禮春官下曰太史掌建邦之六典大喪執灋以位勸防（鄭司農云勸謂引六辨）遣之曰讀誄（累其所行而為謚也）凡喪事攷焉（得失）

小爽賜謚（小爽賤大夫士）

禮記檀弓曰魯莊公誄孔丘曰天不弔遺一老莫相予位

爲嗚呼哀哉尼父

曾子問曰既不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之

又檀弓上曰魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公墜佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰它日不敗績而今敗績是無勇也遂死之（三人皆死）國人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也（潞夫中馬箭與古之馬箭罪）遂誄之士之有誄自此始也

傳曰誄者累其行迹而爲之謚也

漢書曰景帝中二年春二月令諸侯王薨列侯初封及之國大鴻臚奏謚策（應劭曰論侯王皆屬大鴻臚故薨及哀策誄文也）列侯薨及諸侯太傅初除之官大行（今卿典客之屬其行也官從故稱大行如淳曰三公薨以策書誄其行大行）奏謚奏誄策（師古曰大鴻臚典客行大

魏志明帝詔曹植曰吾既薄才至於賦誄特不開從兒陵上還哀慷未散作兒誄爲田家公語耳荅曰奉詔并見聖思所作故平原公主誄文義相扶章章殊與句句咸切哀動聖明痛貫天地楚王臣彪等聞臣爲讀莫不揮涕晉中興書郗超死之日貴賤攄筆爲誄者四十餘人其爲物所宗如此

齊書曰謝朓宗有名譽善屬文爲新安王子鸞開常侍王母abstract abstract abstract

首出之作也及相如之弔二世全爲賦體桓譚以爲其言惻愴讀者歎息孝章意要切斷而能悲也楊雄序屈賈傳功寡意深文略故辭韻流腴班彪采摭並驅耳故胡阮嘉其清玉子傷其隘各其志也所製誄呵實工然則胡阮之弔奠裒衰而無文仲宣祢衡之弔平子縟麗而輕清陸機之弔魏武詞巧而文繁降斯已下未有可稱者矣弔雖古義而華辭未造華過韻緩則化而爲賦固宜正義以繩理昭德而寒違析割褒貶而有正則無奪倫矣

左傳莊十一年曰秋宋大水公使弔焉曰天作淫雨害於粢盛若之何不弔對曰孤實不敬天降之災又以爲君憂拜命之辱臧文仲曰宋其興乎禹湯罪己其興也悖焉紂罪人其亡也忽焉且列國有凶稱孤禮也言懼而名禮

其庶乎

史記曰相如從上至長楊還過宜春宮奏賦以哀二世行失也其辭曰東馳上山兮北揭石瀕殫過宜春宮奏賦以哀二世行失也其辭曰東馳上山兮北揭石瀕殫衝而不修蹇無歸而不食漢書曰楊雄悼屈原文過相如至不容作離騷自投江而死悲其文未嘗不流涕也君子遇不遇命也何必沈身哉迺作書往往撫離騷文而反之自岷山投諸江流以弔屈原名曰反騷

祢衡別傳曰南陽宛栢松記劉景升當辟小出屬守長胡政令始視之栢松父子宿與政不佳景升不在栢松子在後雖人盜迹胡政無狀便尔殺之景升還悵悼無已即治殺胡政爲作三牲醊焉正平爲作板書弔之時當行在焉

且夫后氏之末祀亦所亡若周武爲有失則帝乙亦有傷子不棄殷而餓死何獨背周而深藏所行誰咎而子涉之首陽誰山而子匿之彼微誰某而子食之行周之道戴周之林讀周之書彈周之琴飲周之水食周之茶而謗周之主謂周之淫是誦聖之文聽聖之弔居聖之世而異聖之心

東哲弔竹林孟恩文曰東海竹林孟恩者父昔爲御史與哲之君同條孟恩及哲旦夕同遊分義早著孟恩夫婦皆亡門無立胤聊有伯母從兄之孫以爲後嗣并修薄奠其文曰舊友人陽平東哲謹請同業生李子180·519

東哲弔衛巨山曰元康元年楚王瑋矯詔舉兵害太保衛公及公四子三孫公世子黃門郎巨山與昔有交好時自本郡來赴其喪作弔文一篇以告其柩曰同志舊友陽平東皆頃聞飛虎肆暴竊矯皇制禍集于子宗枋幾滅越自異方來赴來祭遥望子弟銘旌纍立既闕子庭其殯盈十徘徊感慟載號載泣斂杖外階子不我揖引杖投袪子不我執攬涕收淚言歸舊室悲風動幃遺音在帷我執圭兮誰與陳我執璋兮誰與章我執琮兮誰與同我執璜兮誰與雙嗟嗟我子永歸窮壤嗚呼哀哉

李充弔嵇中散曰先生挺邈世之風資高明之前神脩篇以宏遠志落落以遐逸志尊榮於華堂捨卑靜於蓬室寄放孤松取樂竹林向秋榮於三良殉秦百夫莫贖下流之悼故不在貴駿少施夫豈昔之哀辭乎漢武封禪而霍嬗暴亡哀傷而作詩亦哀辭之類也降及後漢世陽主亡崔瑗哀辭始變前式然體突鬼門庇而天辭鴈龍棄雲傻

而不哀又卒章五言頗似歌謡乎漢武也至於緜長若喜行女篇時有凄但及潘岳悼辭變情洞悲苦叙事如傳終言緩句故能義直而文婉體裁而趣新金虎淳商其之或繼也原夫哀辭大體情主於痛傷而趣哀故以短小為宜陳思之傑矣觀其德音偉風韻動人能惡人自非賢智之流不可以寢寐明德攄議英哲矣故彼稱中散之為人可謂命世之逸有似明月之映幽夜清風之過松林也若夫呂安者嵇子之良友也鍾會者天下之惡人也良友不可以不明明之而理全惡人不可以不拒拒之而道顯然夜光匪與魚目比映三秀難與朝華爭榮故布詆自嫌於雷門礫石有忌於珠琨矣嗟乎道之喪也（缺）（周萬物不能通之留不能連去留連之間）（不能通之領滯之）難故存其心者不以一眚累懷檢乎跡者必以纖芥為事

達人之獲譏懼高範之莫全凌清風以三歎子撫茲而悵為陽先覺之高喝理極滯其少宣俟千載之大聖期百五之明賢聊寄憤於斯章思悵慨男兒而泣然

哀辭

文章流別傳曰哀辭者誄之流也崔瑗蘇順馬融等為之率以施於童殤夭折不以壽終者建安中文帝臨菑侯各失稚子命徐幹劉楨等為之哀痛為主緣以歎息之辭

文心雕龍曰哀者依也悲實依心故曰哀也以辭遣哀蓋

父勉欲爲哀謚見之乃閣筆

三國典略曰齊文宣崩楊愔選其挽歌令樂署歌之其辭

收四首陽休之祖珽劉逖各二首盧思道八首入用於是

晉陽人謂思道爲八采盧郎北齊刺史李愔戲謂逖曰盧八

高權三十駑鞭之百何如嗅劉二時

哀策

文章流別傳論曰今朝廷哀策者古誄之義

世說曰王東亭葬簡文以大筆與之如孫子大覺曰當有大

手筆事少日烈宗崩哀策益誄皆王所作

國朝傳記曰褚遂良爲太宗哀策文自謂運思精詣人家

而不覺也

又曰崔融司葉作武后哀文固發疾而卒時人以爲三二

百年來無此文

檄　移　露布附

檄

說文曰檄二尺書也

釋文曰檄激也下官所以激迎其上之書也

李充翰林論曰盟檄發於師旅相如喻蜀老可謂德音矣

起居誡曰軍書羽檄非儒者之事曰一家奉道法言不及

殺語不虛誕而檄不切厲則敵心陵言不誇壯則軍容弱

有文誥之詞即檄之本源也及秦欲征伐自諸侯出檄以

不服故兵出須名振此威風曝彼昏亂劉獻公所謂告之

以文詞董之以武師者齊桓征楚詰苞茅之闕晉厲伐秦

責箕郜之焚管仲吕相奉詞先路詳其意義即今之檄文

暨乎戰國始稱爲檄檄者皦也宣布於外皦然明白也張

儀檄楚書以尺二明白之文或稱露布夫兵以定亂奠致

自雩天子親戎稱兼行天罰諸侯樂師則云肅將王誅故

分閫推轂奉詞伐罪非唯致果爲毅抑亦厲詞爲武使聲

如衝風所擊氣似機捲所掃奮其武怒總其罪人徵其惡

稔之時顯其貫盈之數摧若拉朽固之衝櫓折於咫書萬雉之城顛墜於一檄者也觀隗囂之

檄士新布其三逆文不雕飾而意切事明隴右文得檄之

士得檄之體也陳琳之檄壯於骨鯁雖軒閣勞養章實大

甚發五摸全誣過其虐然抗詞書覽多瞰然曝露鍾會檄蜀
徵驗甚明桓溫檄胡觀覽 尤切並壯筆也九檄之大體
或述休明或叙否剥指天時審人事驗強弱用權勢揆善
龜於前驗縣鑿鑑於已然雖本國信實衆兵詐譎詭以馳
旨煒曄以騰說凡此衆作莫之或違者也故其植義颺詞
務在剛健揄羽以示迅不可使詞緩露枝以宣爽不可使
義隱必事昭而理辨氣盛而詞斷此其要也若曲趣察巧
無所取才矣

史記曰張儀魏人嘗從楚相飲相亡璧意儀盜之掠笞數
百後儀既相秦為檄告楚相曰吾從汝飲不盜汝璧善守
汝國我且盜汝城

漢書曰申屠嘉為丞相鄧通在上旁忘慢嘉奏事因言曰
陛下幸愛群臣則富貴之至於朝廷之禮不可以不肅上

曰君勿言吾私之罷朝嘉為檄召通曰不來且斬通恐又言
於上上曰速往吾今召汝通至丞相府免冠徒跣頓首謝
嘉嘉不為禮責曰朝廷者高帝朝廷也通小臣戲殿上大
不敬當斬史今行斬之通頓首血出不解文帝度嘉
已困通特詔召通而謝嘉曰此吾弄臣君釋之
東觀漢記曰光武數召諸將置酒賜坐席之間以要其死
力當此之時賊機日以百數奏不可勝上猶以餘閒講經
藝

又曰盧江毛義性恭儉謙約家貧以孝行稱南陽張奉聞
其名往候之坐有頃府檄到當守令義攝檄將入白母喜
甚事聞

後漢書曰耿秉為戊己校尉移檄烏孫示漢威德大昆弥
又曰劉放善為書檄三祖詔命有所招喻多放之所為
張華別傳曰駕西征鍾會次長安華兼中書侍郎掞行掌
軍中書疏表檄文帝善之

晉書曰易雄長沙人也為李特將謀起兵以赴朝廷雄承符馳檄遠近列王郭罪西城暗
為其所虜意氣慷慨神色無怍送到武昌郭遣人持檄示
雄而數之雄曰此實有之惜雄位微力弱不能救國之難

王室如檄安用生為今日即殺得作惡鬼乃所願也郭憚
其辭正稟之於人皆賀雄笑曰昨夜夢桑中掛肉其傍夫
肉必有筋筋者力也卓傍有斧吾其戮乎子而郭遣殺之
當時見者無不傷悦

又曰張軌為涼州刺史時晉昌張越涼州大族識吉凶氏
羣涼自以才力應之越初為梁州刺史而志在涼州送詐
病歸河而陰謀伐軌乃遣兄鎮及曹祛製佩移檄廢軌軌
遣主簿李表詣闕將歸老宜陽長史王融蔡豎孟暢踞折
鎮檄排閤入諫軌默然從之

又曰元帝遣揚威將軍郭逸攻周馥于壽
春安豐太守孫惠卿衆應之使謝擒為檄揣發之故將破
見檄流涕曰必甜擒之辭擒聞之改毀草旬日破衆潰
續晉陽春秋曰何母忌母劉氏之姊也無息與高祖謀夜

於屏風裏製檄文毋潛於屏風上窺之既知其謀大喜謂曰汝能如此吾雖恥雪矣

猛氏世家曰含字君道爲中書郎書檄雲集含不起草

北齊書曰高祖西討命中外府司馬李義深知相府城局李士略共作檄文二人皆辭請以孫搴自代高祖引搴又帳自爲吹火催促之搴援筆立成其文甚美高祖大悅即

署相府主簿專典文筆

梁書曰元帝擒宋子仙及丁和送之江陵並下于獄子仙且遣尔勇伊何即書記沈烱之文也有司以烱爲用事兼文武其在金革則逆黨顯武移之脅爲詞剛而義辨文移之首也陸機之移百官言簡而事顯武移之要者也故檄洗罹民心堅明符契意用小異而體大同也

又曰偉玉洛陽人也學通周易嘗在淮陽賦詩曰平明聽戰鼓薄暮叙存亡楚漢方龍鬬秦閒陣未央既至江陵墜於獄以詩贈湘東曰趙壹能爲賦鄒陽解獄書倘惜西江水不救轍中魚又上五十韻詩以希不死湘東愛其詞翰猶欲未誅左右嫉之乃曰偉前作檄文言詞不順湘東所視其檄云項羽重瞳尚有烏江之敗湘東一目寧爲赤縣所歸湘東大怒釘其舌於柱劓其脣抽其肺出乃斬之

陳書曰趙知禮涉獵文史善書翰武帝之討元景仲也或薦之引爲記室知禮涉文贍速每召製書手筆便就率皆稱旨

又曰顧野王博識洽聞侯景之寇邵將衣君正舉兵赴援文檄皆以委之口占便就未嘗立草

國朝記傳曰元方頃初爲埶苾何力征高麗管記作檄書云不知守鴨綠之險莫離支報云謹聞命矣遂移兵固守

官軍不得入方頃坐流嶺南

唐書曰李巨川爲華州掌書記時李茂貞犯京師天子駐蹕於華韓建以一州之力供億方乘輿其不濟遣巨川傳檄天下請助轉餉同臣王室完葺京城西方書檄酬報輻湊巨川灑翰陳叙文理俱愜昭宗深重之時巨川之名聞於天下

移

文心雕龍曰移者易也移風易俗令往而人隨者也相如之難蜀尤文曉而喻博有檄移之首也陸機之移百官言簡而事顯武移之要者也故檄移爲用事兼文武其在金革則逆黨用檄順衆資移所以洗罹民心堅明符契意用小異而體大同也

漢書曰劉歆字子駿成帝時與父向俱領校書講六藝傳記後王莽莫敢爲京兆尹哀帝時與五經博士講論諸儒博士不肯置對歆因移書太常博士後漢書曰韓嶷見民情歸袁紹忌方得衆嶷勸圖已帝遣從事守紹門不聽發兵橋瑁乃詐爲三公移書傳驛州郡說董卓罪惡企望義兵以釋國難嶷復於是方聽紹舉兵

齊書曰孔稚珪字德璋會稽人也周彥倫隱於北山後應詔出爲盱眙宦令欲過北山乃假山靈之意移書於北山

三國典略曰衛瓘字叔寶河東人脩行至孝州郡嘉之時有白波賊衆數萬人官兵誅伐不能乎賊曰使叔寶要我願散於是襄爲移書即平定

王隱晉書曰毛寶據邾城陷寶戶沉江不出戴洋移告河伯死戶立出

梁裴子野傳曰普通七年大舉北侵勑子野爲移魏文受

認立成武帝以其事體大召尚書僕射徐勉太子詹事周捨鴻臚卿劉之遴中書侍郎朱异集壽光殿以觀之時並歎服武帝自子野曰其形雖弱其文甚壯勑爲書喻相元又其夜受旨子野徐起操筆撰之昧爽便就人奏武帝深嘉焉令遣上子野徐起操筆撰之昧爽便就人奏武帝深嘉焉自是九諸符檄皆令具草子野爲文典而速不尚靡麗制多法之古與今文體異當時或有訛詞者及其末翕然重之或問其文速者子野荅言曰云人皆成於手我獨成於心

露布

文心雕龍曰露布者蓋露板不封布諸視聽也

後漢書曰鮑永爲司隸校尉子昱復拜後詔昱詣尚書使封胡降檄光武遣小黃門閒昱有所怪不對曰臣聞故

事通宮文書不著姓又當司徒露布徑使司隸下書而著姓也帝報曰吾故令天下知忠臣之子復爲司隸也

後漢書曰邢鎣從征漢北還後至高祖曰至此以來揃滅城隍土崩想在不遠所以緩攻孝正待中書爲露布耳

又曰高祖每歎曰上馬能擊賊下馬作露板唯儁乂耳

魏書曰高祖東幸鄴顯宗統大軍破蕭衍軍斬其將高法護等顯宗至新野高祖曰卿破賊斬帥殊益軍勢肢方攻堅何爲不作露布也顯宗曰臣頃聞王肅獲賊二三疋驢馬皆爲露布臣亦東親私每哂之近雖仰遇威靈得摧醜虜斬擒不多脫復高曳長纓虛張功捷九而効之其罪彌甚所以斂臺卷帛解止而已

又曰彭城王勰從征齊軍帝令勰爲露布露布者布於四海露之群臣以臣小才豈足大用帝曰汝亦才達但可爲

符　契券　過所　零丁　鐵券

符

說文曰符信也漢制以竹長六寸分而相合

釋名曰符付也書所勑命於上付使傳行之

文心雕龍曰符者孚也徵召防偽專資中孚三代王瑞璽金竹末代從省代以書契

史記曰秦昭王改號長平又進圍邯鄲昭王之子無忌公子書問救於魏魏王使將軍晉鄙將十萬衆救趙賈行聞秦王弟平原君夫人平原君數遣使者車相屬謂公子曰今邯鄲旦暮降秦而魏救不至獨不憐公子姊也公子患之過侯嬴問嬴人語曰竊聞晉鄙兵符常在王臥內而如姬最幸力能竊之竊聞如姬父為人所殺公子使客斬其仇頭敬進如姬如姬為公子死無所辭公子誠一開口以請如姬如許諾公子從其計如姬果盜晉鄙兵符與公子遂矯魏王令奪晉鄙兵進擊秦秦軍遂解

又曰呂不韋說華陽夫人請立子楚夫人然之承太子問從容言子楚質於趙者絕賢來往者皆稱譽之乃陳五曰妾幸得充後宮不幸無子願得子楚立以為嫡嗣以託妾身安國君許之乃與夫人刻玉符約以為嫡

漢書曰文帝二年九月初與郡守相見銅虎竹使符

虎符第一至第五國家當興兵遣使者郡合符符合及驗符以代古之竹使以竹長五寸第一至第五第五者國大事也長五十寸皆藏以代古之竹使以竹長五寸第一至第五第五者國大事也長五十寸皆藏

颯以爲歸省父母出入關門傳符書繻分之過所合符而還

使建節出關號曰此使者西前并繻而去後爲後漢書曰初禁網尚簡但以墨書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰臣聞兵者國之爪牙聖人所愼銅符發兵以虎符其餘徵調竹使而已符竹命敎特重也間者發兵徵召防衛專資中孚三代王瑞璽金竹末代從省代以書敕朝矣

有重恒可立虎符以絕姦鼓興兵符以解隨國若無如姬之仇則其功不顯事有煩而不可省貴而不得已蓋謂此也書去從之

漢記曰延嘉五年長沙賊起攻沒蒼梧取銅虎符大守却定刺史侯輔各奔出城

又曰郭丹字少卿初之長安買符以入函谷關數曰丹不東使者車終不出關後果如本心

晉書曰高祖頒青龍符於東方總管刺史西方以騶虞南方以朱雀北方以玄武又頒木魚符於總管刺史雌一雄一又頒木魚符於外官五品已上

大集會三老從事令劉弘東方總管刺史西方以騶虞南方以朱雀北方以玄武又頒木魚符於總管刺史雌一雄一又頒木魚符於外官五品已上

年次採之盒子最幼探得符軍三老等即皆稱臣

隋書曰高祖頒青龍符於東方總管刺史西方以騶虞南方以朱雀北方以玄武又頒木魚符於總管刺史雌一雄一又頒木魚符於外官五品已上

煬帝頒謂嫉子蓋曰朕遣越王留守東都示以皇枝鎮石社稷大事終以委公特宜持重甲五百人而後出此亦勇夫重閉之義也無賴不軌者便誅鋤之凡可以施行無勞形迹今為公別造玉麟符以代銅獸

列女傳曰楚昭貞姜者齊侯之女楚昭王之夫人也稱王將卜郢王昭王出遊留夫人獨處臨易終軍從濟南謁博士步入關關吏與軍繻

水大遣使者迎夫人志持符使者至請夫人白王召宮人皆
以符令使者不持符妾不敢從使者而行（使者反取符未
還則大水至臺孤壞夫人流而死王曰嗟乎夫守義死不
爲苟處約持信以成其貞乃號曰貞姜

契券

釋名曰券絕也相約束繼絕爲限以別也大書中央破別
之契刻也刻識其數也
說文曰券契也別之書以刀刻其旁也故曰契也
漢書曰高祖微時好酒及色從王媼武負貰酒時飲醉卧
武負王媼見其上有怪高祖每酤留飲酒輒數倍及見怪
歲竟兩家常折券棄責（以數倍爲契券既不復責棄其券故曰棄也）
楚漢春秋曰高帝初依者皆書券曰使黃河如帶泰山如
礪漢有宗廟無絕世也

爭財重耻之以田二頃解其忿將中稍美推爲三老年八
十餘終其所假貸人間數百萬遺令焚削文契債家聞者
皆慙爭往償之諸子從勑竟不肯受
晉書曰諸王官司徒吏應給職使者每歲先計偕文書上
道五十日宣物使使各手書書定見破券諸送迎者所受
郡別校數爲朱券爲簿集上
宋書曰顧綽覩之子也有私財甚豐鄉里士庶多負債覩
之悉焚券不能止及覩之爲吳郡太守出文券一大聚悉令焚
之宣言遠近皆不須還綽慙歎數弥日
唐書曰太宗時東謝渠帥來朝東謝者南蠻之別種也在
黔安之東地方千里其俗無文書刻木爲約
又曰羅讓爲福建觀察使兼御史中丞甚著仁惠有以女

奴遺讓者讓問其所因者曰李甕家人兄姊九人皆爲
官所賣其留者唯老母耳讓憐然焚其券書以女奴歸其
母
夢書曰券契爲有信夢得券契有信士也
文心雕龍曰契者結也上古純質結繩執契今羌胡徵數
負取其遺風也
又曰券者束也明白約束以備情僞自形半分故周
稱判書古有鐵券以堅信誓王褒僮約曰買奴則券之諧也
戰國策曰孟嘗君使馮驩收責於薛曰責畢市吾家所寡
者馮驩召民畢集以責賜民因燒其券還見孟嘗君曰君
家所寡者義也臣竊矯命舍責以賜民此爲君市義也
魏子曰仲尼無券契於天下而德著於古今善惡明也
王褒約僮曰蜀郡王子淵以事到湔上寡婦楊惠舍惠有

夫時奴名便子爲淵倩奴行酤酒便捜大杖上冢顛曰大夫
買便時但要守冢不要爲它人男子酤酒子淵大怒曰奴
寧欲賣那惠曰奴父誑人人無欲者子淵即決買券之奴
復曰欲使皆上券不上券便不能爲也子淵曰諾券文曰
神爵三年正月十五日資中男子王子淵從成都安志
里女子楊惠買亡夫時户下殤奴便決賈萬五千奴當從
百役使不得有二言晨起早掃食了洗滌汲渠縛落鉏園
研陌杜髀評地刻大枷屈竹作把削治鹿盧居當穿臼縛
帝栽芊鑿卄織屨作鹿黏雀張烏結網捕魚種薑養羊長
育豚駒二月春（分撥數種別苗數種別畜數種別起落三重調治馬臘
治牧整茶園中校棘斸蘇切開飲酒裁得朵膚漬口不得
傾吐舂上用錢推紡塼敗櫳索綿席賈席往來都洛當爲
姊女求脂澤轉出旁踐奉大販鵝武都買茶楊氏池中堀

荷入市不得夷蹲旁臥惡言醜罵（攫耕擢也皮可爲繩作簺也音躍蜀土收穫皆
客載之至春乃發馬戶水門也蜀每治水養魚取之高至白膳此
地既市名武都縣出名紫揚氏池出好
多作刀子持入益州貨易羊牛自教精慧不得寢數持斧
入山斷緜裁緜若有餘殘當作俎几木履及弋緤槃焚薪作
炭石畢薄岸治舍蓋屋書削代牘日暮欲歸當送乾薪兩
三束四月當掇九月當穫十月拔豆擇麥窖芋南安拾栗
採橘持車載輸多取蒲茅蓋作繩索兩陌所無爲當編薄
織薄植種桃李梨柿柘桑三丈一樹八尺爲行果類相從
從橫相當果熟收斂不得吮膏大吠當起驚告鄰里椎門
教當笞一百讀券文適訖辭窮詐索佐佐叩頭兩手自縛
柱戶上樓聲敲持捕曳矛環落三周勤心疾作不得遨遊
奴老力索種莞織席事訖休息當舂一石夜半無事浣衣
當白若租錢主給賓客奴不得有薪私事當關白奴不聽
教當笞一百讀券文適訖辭窮詐索佐佐叩頭兩手自縛

目淚下落鼻涕長一尺審如王大夫言不如早歸黃土陌
丘蚓讀額早知當尒王大夫酤酒真不敢作惡也（竹籠盛石以第池中月取藏岸也藏有利也南安縣出漂綿也東觀漢記曰梁鴻適吳依皋伯通廡下賃舂每歸妻爨不辦具食鴻乃
舉案齊眉不敢仰視伯通大驚以爲賢人乃舍之於上宿之明旦
高讀我其上有急聽以告邑里令其急現即收也）
石崇奴券曰余元康之際至在榮陽東住聞主人公言聲
大高須臾出趣吾車白公府當怪吾家嘵嘵邪中買得一
惡弊奴名宜勤身長九尺餘力舉五千斤挽五石力弓百
步射錢孔言讀書欲使便病日食三斗米不能柰何吾聞
公賣不公喜便下絹百疋問請吾曰吾胡王子性好讀書
公府事一不上券則不爲公府作券文曰取東海巨鹽東
齊紙羊朝歌浦薊八枝胡牀眞之安邑梨栗之鄉常山細
縳趙國之編許昌總沙房之綿作車當取高平英榆之較
無尾闟騰之狀太良白槐之輻茱萸之輞河東亂柳桑棘

太山桑光長安鍵入白鳥釘鑷巧手出於上方見好弓材
可斫千張山陰青靛烏嘴拓桑張金好墨過市數之蠶奸
市妾筆簡郎寫書瞳角書道金案王椀宜勒供筆更作多
辭乃斂吾綃而歸
鄧氏家傳曰鄧仲金好賤施年八十一臨卒取其貸錢物
書券自於目前焚之曰吾不能以德教子孫不欲復以賄
利累之及貧者還錢子孫不受曰不能光顯先人豈可傷
其義乎

鐵券

東觀漢記曰桓帝延熹八年妖賊益登稱太皇帝有璽二
十珪五鐵券十一後伏誅
晉中興書曰初閻帝在關中與盜竊破鐵券約不役使
又曰應詹督天門等郡天門武陵蠻並反詹討其魁帥
餘皆當降自元康已來政令不治豁懷化數郡無憂其
後州郡所有敗唯詹獨保之一境
三國典略曰梁任果降同果字靜蠻南安人也世爲方閥
豪族仕於江左志在立功太祖嘉其遠來待以優禮後除
始州刺史封樂安公賜以鐵券聽世傳襲
又曰侯景圍臺城陳昕說范桃棒令率所領二千人襲殺
王偉宋子仙帶甲歸降桃棒許之使昕夜入宮城密啓梁
主梁主大悅命使納之并鑄銀券賜桃棒曰事定日當封
汝爲河南王即有景衆并給金帛女樂以報元功而太子
恐其詭詐猶預不決
隋書曰李穆累以軍功進爵爲伯從太祖擊齊師於邙山
太祖臨陣墜馬穆突圍而進以馬策擊太祖而詈之授以
從倚潰圍俱出賊見其輕侮謂太祖非貴人遂緩之以故

得免既而與穆相對泣顧謂左右曰成事我者其此人乎
即令撫慰關中所至赴定擢授武衛將軍賜以鐵券誓其
十死
又曰越王侗立以段達爲納言右翊衛大將軍攝禮部尚
書王世充亦納言右翊衛大將軍攝吏部尚書元文都內
史令左驍衛大將軍盧楚亦內史令皇甫無逸兵部尚書
右武衛大將軍郭文懿內史侍郎長文黃門侍郎委以機
務爲金書鐵券藏之宮掖于時洛陽稱段達等爲七貴
唐書曰李懷光既解圍夫之圖不獲朝見因大怒德宗遣
中使諭旨加太尉賜鐵券懷光怒甚投券於地曰人臣反
則賜鐵券今賜懷光是使反也上遂幸梁洋

過所
釋名曰過所至關津以示之或曰傳傳也轉移所在識以
爲信也
史記曰審成爲右內史外戚多毀成之短抵罪髡鉗是時
丸狗罪死即死少被刑而成極刑自以不復仕於是解脫
詐刻傳出關歸家
漢書曰文帝十三年詔除關無用傳張晏注曰傳信也若
今過所李奇曰傳棨也顏師古曰或用棨或用繒帛棨者
刻木爲合符
魏略曰倉慈爲敦煌太守胡欽詣國家爲封過所還郡決
事曰廷尉上廣平趙禮詣雒治病悼亡弟子張策門人李
臧賫過所詣洛還責禮冒名度津平衆諫議禮正處半刑
策半歲刑
晉令曰諸渡關及乘舡筏上下經津者皆有所寫一通付
關吏

零丁
孫詵記曰國步出有廟又一亭呂恩與少婦投箔失婦思
逐覓見天城驛事一人紗帽馮几左右競來擊之思以刀
所討當殺百餘人餘者便乃大走向人盡成死俚看向廳
事乃是古始大冢冢上穿下甚明見一群女子在冢裏見
其婦如失性人因抱出冢口又入抱取於先女子有數十
中有通身已生毛者亦有毛脚面成俚者須臾天曉扶婦
還尋亭吏問之具如此苔前後有失兒女者零丁有數十
吏便斂此零丁至冢口迎此群女隨冢遠近而報之各迎
取於此後二年廟無復靈
戴良字文讓失父零丁曰敬白諸君行路者敢告重罪自
死積惡致災父困我今月七日生傷當以重幣緒用如貲請爲諸君說事狀我父軀體與衆

異脊僵僂長如戴屑吻參差不相值此其麁形何能備
請復重陳其面目鴟頭鵄頸鴞眼狼吻眼淚鼻涕相連丞吻中
含納無牙齒食不能嚼左右吐沫西域胡客通語雒治病悼亡弟子張策門人李
形體爲人雖長其細枝面目皆如死灰眠亟下如水

品量文章

後周書盧賓傳曰前中書監盧柔與學業優深文藻華贍而賓與之方駕故世號曰盧庾焉

梁書昭明太子傳曰太子美姿儀善舉止容納朝士愛敬並至重時謂之何劉梁元帝梁書呂何遜文章與劉孝綽並見重時謂之何劉梁元帝著論云詩多而能者沈約文少而能者謝朓何遜

三國典略曰劉逖字子長少好弋獵騎射後發憤讀書頗工詩詠行臺尚書蔣帥當朝之日君輩詞藻雖吾吾榮須史之說非宏材也豈比吾徒千丈松樹常有風雨不可雕伐逖報之曰既有寒木又發春榮何如也眹笑曰可矣

唐書曰富嘉謨雍州武功人也舉進士長安中累轉吾陽尉與新安吳少微友善同官先是文士撰碑頌皆以徐庾為宗氣調漸劣嘉謨與少微屬詞皆以經典為本時人欽慕之文體一變稱為富體嘉謨作雙龍泉銘千謂公頌文如青銅錢萬選萬中未聞退時時流重之曰為青錢學士

一　王甲

揚盈川華州華陰人少與絳州王勃范陽盧照隣東陽駱賓王皆以文詞知名海內稱為王楊盧駱亦號為四傑炯自矜之謂人曰吾愧在盧前恥居王後盧照隣居王後當時議者亦以為然其後推駱李嶠張說蘇頲崔融李乂皆一時宗匠著述頗多而盧駱文章宏逸有絕塵之跡固非常流所及炯與照隣則可企而致盈川之言不信矣張說謂人曰楊盈川之文如懸河注水酌之不竭既優於盧亦不減王恥居王後則信然愧在盧

前為誤矣

李華善屬文與蕭穎士友善舉進士時著令元殿賦萬餘言穎士見而賞之曰景福之上靈光之下華文體倨麗少宏傑之氣穎士詞鋒俊發華自以所業遜之乃為祭古戰場文燁污之如故置於佛書之閣華與穎士因閱佛書得之華謂之曰此文何如穎士曰可矣華曰當代秉筆者誰及於此穎士曰君稍加精思便可及此華悵然又曰元和詞人元稹論杜子美之詩蓋所謂上薄風騷下該沈宋古奪蘇李氣吞曹劉掩顏謝之孤高雜徐庾之流麗盡得古今之體勢而兼人之所獨專矣則詩人已來未有如子美者是時山東人李白亦以文奇取稱時人謂之李杜子觀其壯浪縱恣掀去拘束模寫物象及樂府歌詩誠可善矣子美至若鋪陳終始排比聲韻大或千

二　王甲

古句律數百詞氣豪邁而風調清深屬對律切而脫弃凡近則李尚不能壁其藩翰鏡文前典論曰文人相輕自古而然傳毅之於班固伯仲之間耳而固小之與弟超書曰武仲以能屬文為閭臺令史下筆不能自休大人善於此自見而文非一體鮮能備善是以各以所長相輕所短矣里諺曰家有弊帝享之千金斯不自見之患也今之文人魯國孔融文舉廣陵陳琳孔璋山陽王粲仲宣北海徐幹偉長陳留阮瑀元瑜汝南應瑒德璉東平劉楨公幹斯七子者於學無所遺於辭無所假咸自以騁騄驥於千里仰齊足而並馳以此相服亦良難矣蓋君子審己以度人故能免於斯累而作論文王粲長於辭賦徐幹時有逸氣然粲之匹也如粲之初征登樓楚賦雖張粲不足過也然於

宅文未能稱是琳瑒之章表書記今之俊也應瑒和而不壯劉楨壯而不密孔融體氣高妙有過人者然不能持論理不勝辭至于雜以嘲戲及其時有所善楊班之儔也常人貴遠賤近向聲背實又惠閒於白見謂已爲賢夫文本同而末異蓋奏議宜雅書論宜理銘誄尚實詩賦欲麗此四科不同故能之者偏也唯通才能備其體文以氣爲主氣之清濁有體不可力強而致譬諸音樂曲度雖均節奏同而未必盡合引氣不齊巧拙有素雖在父兄不能以移子弟也

等已逝唯幹著論成一家之言

傅子曰或問劉歆劉向孰賢傅子曰向才學俗而志中歆才學通而行邪詩之雅誦書之典設文質足以相副玩之若近尋之益遠陳之若肆研之若隱浩浩乎其文章之淵府也

李充翰林論曰潘安仁爲文也猶翔禽之羽毛衣被之綃縠

抱朴子曰世謂王充一代英偉所著文時有小疵猶鄧林枯枝滄海流芥未易聚者

又曰歐陽生曰張茂先潘正叔潘安仁文遠過二陸又曰

張潘與二陸爲比不徙驟步之間也歐陽曰二陸文詞源流不出俗檢

又曰秦時不覺無鼻之醜陽翟憎無瘿之人陸君深疾文士放蕩流遁遂往不爲虛誕之言非不能也陸君之文猶侏儒瞰海玄圃之積玉無非夜光也吾生之不別陸文猶侏儒瞰海非所長也

歎賞

晉書曰張載爲濛汜池賦司隸校尉傅玄見而嗟歎遂知名

又曰張華字茂先阮籍見華鶴鷺賦歎以王佐之才中書郎成公綏亦推華文義勝已

陸機弟雲嘗與機書曰云君苗見兄文輒欲燒其筆硯後爲洪著書稱機文猶玄圃之積玉無非夜光焉五河之吐流

而理勝不務奇澁武宗深重之嘗草賜陳儀邊將詔敕句
云儆君尔體痛在朕躬帝覽而善之賜之宮錦李德裕在
相位定策破迴鶻誅劉稹議兵之際同列或有不可之言
唯德裕籌計相副其間見謂不習事不習軍旅曾竟立奇功武宗賞之封衛國公守太尉
其制語有過橫議於風波定奇謀於掌握逆稹盜兵盡開
盡鐐造膝嘉話開懷靜思意皆我同言不它惑制出敕往
慶之德裕口誦此數句撫敕曰陸生有言所恨文不過意
如卿此語秉筆者不易措言坐中解其所賜玉帶以遊敕
深禮重之
又曰馮定爲太常少卿文宗每臨樂鄙鄭衛詔奉常習開
元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之定統樂立於庭文宗以
其端凝若植問其姓氏翰林學士李珏奏定之名文宗善
問曰豈非能爲古章句者耶遂召昇階文宗自吟送客西

江詩吟罷益喜因錫以紫中瑞錦仍令大録所著古體詩
以獻
世說曰孫興公作天台賦成以示范榮期曰卿試擲置地
要作金石之聲范曰恐子之金石非宮商中聲然每至佳
句輒云應是我輩語
又曰左思字太冲作三都賦時人互有譏嗤思意不愜
後示張華曰此二京可三然君文未重於世宜以示高名
之士思乃請序於皇甫謐謐見之嘆讀遂爲作序於是先
相譽者莫不斂袵稱讚述焉
又曰庾仲初作揚都賦成呈庾亮以親族之懷大爲其名
價云可三二京四三都於是人人競寫都下紙爲之貴
顏氏家訓劉孝綽當時既有重名無所與讓唯服謝詠置
几案動輒諷吟味其文

改易
語曰爲命裨諶草創之世叔討論之行人子羽脩飾之東
里子產潤色之
漢書曰倪寬以傳生在其間見謂不習事不習曹除爲從吏
之吏而寬以傳生在其間見謂不習事不習曹除爲從吏
之北地狙畜數年遷至府上畜薄會事時疑奏已再却
矣掾吏莫知所爲寬言其意掾吏因使寬爲奏奏成讀之
皆服以白廷尉張湯湯大驚召寬與語乃部其材以爲掾
上寬所作奏即時得可意異白湯見上問曰前奏非俗吏
所及誰爲之者湯言兒寬上曰吾固聞之久矣湯由是嚮
學以寬爲奏讞掾
晉書曰袁宏從桓溫北伐又作北征賦至洛陽讀其北征賦至聞所傳於相傳云獲麟於此
與王珣伏爲讀其北征賦至聞所傳於相傳云獲麟於此

野但靈物以瑞德矣受體於虞者寔尼父之慟哭以實慟
而非假豈一性之足傷乃致傷於天下至此便改韻珣云
此賦文傳千載無容率尔今於天下之後便移韻結事然
於爲送之致似未爲盡桓溫曰卿思若益之宏應聲曰威不
絶於予心遐流風而獨寫珣諷味久之謂袁曰當今文章
之美當共推此生
宋書曰王誕字茂世有才藻善孝武帝崩從叔尚書令珣
爲哀策出本示誕曰猶少叙節物一句誕便攬筆益之接
其秋冬代變云霜繁廣除風回高殿珣歎美因而用之
齊書曰張融作海賦文詞詭激獨與衆異後以示鎮軍將
軍徐勉之勉之曰卿此賦實超玄虛但恨不道鹽耳融即
求筆注曰渡沙構白黎皮出素積雪中春飛霜夏路
齊書曰劉繪傳曰魚復侯子響誄像章王嶷欲求葬之召繪

為表須臾便成巍獻曰孫楚衡何以過此唯足八字丈提携
鞠養俯見成人
後魏書高祖嘗宴侍臣於清徽堂遂令黃門郎崔光讀暮春群臣應詔詩至彭城王勰詩高祖仍為改一字曰昔邪
奚舉子天下謂之至公今見勰詩始知中府之舉非私也
勰曰臣露此揣才見本朝之私賴蒙神筆賜刊得有今譽
高祖曰雖雕琢一字猶是王之本體勰曰臣聞詩一言可
敵今陛下刊以一字足以價等連城
唐書文苑傳曰李商隱能為古文不喜偶對從令狐楚遊
楚能章奏遂以其道授商隱自是始為今體章奏
三國典略曰齊王在東山飲酒投杯怒責召魏收於前立
為書曰朕屬當數在射志清四海薄爾蒼隴之阻風化混一
之事期在今日必當訓旅誓衆天動雲臨朕已下木份流

成舡晉地便當躬先將士入王塵徑掩長安梟彼羣賊
與梁國舊朝好睦聞其薨計乃欲觀謀宜令上黨王渙總
勒熊羆星馳風卷王者之言明如日月宜宣內外咸使聞知
書成齊主覽之於尚下足九言曰勑常於沈休文集作賦何意遽我
敕於是遣渙南侵
曹植與楊脩書曰世人之著述不能獨善其
文有不善者應時改定昔丁敬禮常作小文使僕潤飾之
僕自以才不過若人辭不為也敬禮謂僕卿何所疑難文
佳麗吾自得之後世誰相知定吾文者耶常歎此言達以
為美譚
世說曰司馬景王令中書虞松作表再呈輒不可意令松
更定松思竭不能改心在存之形於顏色鍾會察其憂問松
松悅以實答會取為定五字悅服之以呈景王景王曰不
當令耶郎作表而好試詞文
曹植與楊脩書曰劉季緒才不能逮於作者而好試詞文
章椅摭利病
晉書曰左思字太沖齊國臨淄人也作三都賦構思十年
門庭藩溷皆著紙筆遇得一句即便疏之賦成思恐時人
未之見重先以示皇甫謐謐稱善為其賦序陸機入洛欲
為此賦聞思作之撫掌而笑與弟書曰此間有豬奴欲作
作三都賦須其成當以覆酒瓿耳及思賦出機絕歎服以
為不能加也遂成當以報筆焉
三國典略曰齊有大儒劉晝恨不聞名六合其慕已

一首宅為六合自謂紀倫魏收謂人曰劉晝名六合其愚已
甚及其見賦又思於名
又曰邢劭當云江南任昉文體本疎魏收非直模擬亦大
偷竊收聞之大言曰劭常於沈休文集作賦何意遽我
偷任語任沈俱有重名邢魏各有所好頗之推嘗以二公
之意問於祖珽珽曰見邢魏之藏否即任沈之優劣
又曰魏收言及沈休文集製作賦非直模擬亦大
集半不能解何辜論其得失謂收曰未有與卿談收去避
之
隋書曰高構以老病解職河東薛道衡才高當世每篇構
有清麗所有文筆必先以草呈構而後出之構有所疑詞
迴衡未嘗不嗟伏
隋煬自負才少好學屢變文於五言詩尤善書曰不安文遠

特爲所愛帝有籍意必先示自直令其誄詞自直所難帝
輒改之至於再三俟其稱著然後方出其見親禮如此
唐書曰文苑傳曰天寶末詩人杜甫與李白齊名而白自
負文格放逸識甫雖頗而有飯顆山之嘲詔
國朝傅記曰梁常侍徐陵聘於齊時魏收文擅北朝之稱
錄其文集以遺陵令傳之江左陵濟江而沉之從者以問
陵曰吾爲魏公藏拙

思疾

漢書曰枚皐年十七上書曰自陳乘之子上得大喜武帝
春秋二十九乃得皇太子皇與東方朔作皇大子生賦皐
爲文疾受詔輒成司馬相如善爲文而遲故所作少

又曰南王安作內篇新出上愛祕之使作離騷傳且受
詔日食時上
魏志曰陳思王植年十餘歲讀誦詩論及辭賦數萬言善
屬文太祖嘗視其文謂植曰汝倩人耳植跪曰出言爲論
下筆成章願當面試奈何倩人時銅雀臺新成太祖悉將

諸子登臺使各爲詩植援筆立成太祖異之文帝嘗欲害
植以其無罪令植七步爲詩若不成加軍法植即應聲曰
煮豆燃豆萁豆在釜中泣本是同根生相煎何大急文帝
善之
又曰王粲善屬文舉筆便成無所改定人常以爲宿構
魏書曰蕭文琰蘭陵人立令指吳興人江珏濟陽人竟
陵王子良嘗夜集學士刻燭爲詩四韻者刻一寸以此爲
率文琰曰頓燒一寸燭成四韻詩何難之有乃與立令指
江珏等共打銅鈴立韻譬喻成詩文甚壯俄又勑爲書
又曰高祖目裴子野曰其形甚弱其志方奏未之爲也及五
喻魏相文其夜受旨子野謂可待旦方奏高祖深嘉
敦勑促令送上子野徐起操筆昧爽便就既奏高祖深嘉
嘗自是凡文檄皆令具草

南史曰朱异音怡又音悦遷散騎常侍异容儿貿梧能舉止雅出自諸生甚閑軍國故實自周捨卒後异代掌機密其軍旅謀謨方鎮改換朝儀國典詔誥勑書並典掌之四方表疏當局簿領詔詳請斷填委於前异屬辭落紙覽筆立成詩賦筆頃刻之間諸事便了縱橫敏贍不暫停筆又曰蔡景曆陳武帝鎮朱方素聞其名以書曰要之景歷對使人荅書筆不停綴文無所改帝得書甚加欽賞即日板授北府中記室參軍

崔鴻十六國春秋南涼録曰禿髮傉檀以沮渠十禮年十三命秃髮高昌殿賦接筆即成影不移漏傉檀覽而異之拔於曹子建

北齊書曰魏收鉅鹿人以文章見知曾召諸名流各令自疏其狀收操筆立成詞義華美帝嘉之頒諸朝廷

劉曰劉禎魯之盛事昔司馬長卿尚擅於此以臣下

何敢擬議臣雖愚淺敢不竭作乃於御前下筆便就不立草草文將千言黃門侍郎費思問侍立深奇之白帝曰鍾七步之才無以過此自武定二年以後國家大事詔命軍國文詞皆收所作每有警急不停有同宿構連敏之工那温之所不逮

梁書范雲沈約傳其識具書屬文便足擲下筆輒成未嘗定藁時人疑其宿構

蕭介傳曰初武帝延後進二十餘人置酒賦詩磁碓以觸物為韻介受成器衡陽王成義五王初出閤同日受冊有司撰儀注不載冊文及百寮在列方知賦禮宰臣相顧失色勑立召小吏五人各執筆口授分寫一時俱畢詞理典贍時人歎服之尋除鳳閣舍人兼弘文館學士

又曰華秉處選鳳閣舍人兼掌天官選事承慶屬文敏速見美

梁庾肩吾少勤學能鼓琴著屬文宋子仙破會稽購得肩吾謂之曰吾昔聞汝能作詩汝可作若能當莫汝汝命肩吾便操筆立成詩曰疑與年俱暮悲將罪共深聊持轉風燭聲映廣陵琴子仙乃釋之

又曰陸倕字佐堅梁右衛將軍子春之子也徐陵言之於陳主陳主召使賦新成安樂宮鍾援筆使就陳主甚歎賞之

北史門隋韋正玄舉秀才楊素志在試退乃手題使擬司馬相如上林賦王褒聖主得賢臣頌班固燕然山銘張載劒閣銘白鸚鵡賦謂曰我不能為君住宿可至未時令就玄正及時並了素讀數遍大驚

隋書曰楊素周武帝以為車騎大將軍儀同三司漸見禮遇帝命素為詔書下筆立成詞義華美帝嘉之頒詔素曰

善自勉之勿憂不富貴但恐不忠耳素拜而誦之不失一字

臣無心圖富貴

唐書曰太宗征遼令文本草千行驟召奇之宗令封題並

山破賊詔書敕宗立於馬前口授而成詔甚典麗宗嗟賞

唐賀知章晚年尤加縱誕無復規檢自號四明狂客遨遊里巷醉後屬詞動成卷軸文不加點咸有可觀

又曰王勮其訶切長壽中累除太子典膳丞知鳳閣舍人事時寿春成器衡陽王成義五王初出閤同日受冊有司撰儀注不載冊文及百寮在列方知顯禮宰臣相顧失色勑立召小吏五人各執筆口授分寫一時俱畢詞理典贍時人歎服之尋除鳳閣舍人兼弘文館學士

又曰華秉處選鳳閣舍人兼掌天官選事承慶屬文敏速

雖軍國大事下筆輒成未嘗起草
又曰遜遜幼而英俊文思敏速始年十五調雍州長史崔日用日用小之令爲士火爐賦握翰即成辭理典贍白用覽之驚然遂爲忘年之交以是價益重
又曰玄宗嘗曲欲造樂府新詞亟召李白白嗜酒已卧於肆矣召入以水灑面即令秉筆頃之成十餘章帝頗嘉之
又曰韋温嘏之子也以書判拔萃調補秘書省校書郎時弥冠軍書奏請堆案盈几巨川文思敏速翰動如飛傳之絞致仕田園閒温登第慢然曰判入高等在群士之上得非交結權幸而致耶令設席於庭自出判目試兩節温命筆即成緻喜曰此無愧也
李端登進士第工詩大曆中與韓翃錢起盧綸等文詠唱和馳名都下號大曆中十才子時郭尚父少子駙尚代宗杲
平公主賢明有才思尤喜詩人而端等十人多在暱之門

下每宴集賦詩公主坐視簾中詩之美者賞緣因拜官會
十子曰詩先成者賓時始先獻警句云蕭香荀令偏憐小
傳粉何郎不解愁主即以百緡賞之錢起曰李校書詼有
才此篇宿構也願賦一韻即
蹔正之請以起姓爲韻起即
成而獻曰方塘似鏡草芊芊初月如鈎未上弦新開金埒
教調馬舊賜銅山許鑄錢晚曰此尤工也
令狐楚才思俊贍德宗好文每大原奏至能掞楚之所爲頗
叶之鄭儋都令在鎮暴卒不及處分從事軍中喧譁將有
急變中夜忽十數騎持刃迫斐至軍門諸將環之令草遺
表斐在白刃之中援筆即成讀示三軍無不感泣軍情乃
安自是聲名益重
唐中書舍人陸扆文思敏速初無思慮揮翰如飛文理具

愜同舍服其能天子顧待特異嘗金鑾作賦命學士和扆
先成帝覽而嗟挹之曰朕聞貞元時有陸贄吳通玄兄弟
能作內廷文書後來絕不相繼今吾得卿斯文不墜矣
又曰李巨川登進士第巨川敏速始仕乃以刀筆從諸侯府王重榮鎮河中
流離奔播切於祿仕乃以文筆干乾符中應進士屬天下大亂
辟爲掌書記時車駕在蜀賊據京師重榮臣合諸藩叶力
弥冠軍書奏請堆案盈几巨川文思敏速翰動如飛傳之
藩隣无不聳動重榮收復之功巨川之助也及重榮爲部
下所朝議罪參佐聚爲漢中掾時楊守亮帥興元素知之
開巨川至喜謂客曰天以李書記遺我也即命管記案累
牘而已
潘鎬職
金楊子曰劉楨坐謫叛走曹操使阮瑀爲書與楨馬上立成有
以此爲能者吾以爲兒戲耳

文士傳曰劉楨生厨人進瓜楨爲賦立成
又曰潘尼曾與同僚飲主人有流璃盆使客賦之尼於坐
立成
國朝傳記曰李德林爲內史令與楊素共執朝政素功臣
豪侈後房婦女錦衣玉食千人德林子百藥年未二十儀神
甚俊秀素意惜之曰聞汝善爲文所作詩自叙稱吾意者當
死汝死解縛授以紙筆立就素覽之欣然以妾與之并資
從數千萬
楊德祖答臨淄侯牋曰又嘗親見執事握牘持筆有所造
作若成誦在心借書於手曾不斯須少留思慮仲尼曰月
無得而踰焉脩之仰望殆如此矣且以對鴈賭而作暑賦
弥日而不獻見西施之容歸憎其白者也曹植曾作鸚鵡賦作脩脩

思遲

西京雜記曰枚皐文章敏疾長卿制製作滯遲而盡延察故
長卿首尾溫麗枚皐時有累句故知疾行無善迹矣
楊子雲曰軍旅之際戎馬之間飛書走檄而用枚皐鄴殿
之下朝廷之中文高典册而用相如
後漢書曰張衡字平子少遊大學善屬文太始時天下已
公侯以下莫不踰侈衡乃擬班固兩都遂作二京賦用以
諷諫思十年始成
魏志曰甘露二年帝幸辟雍會命群臣賦詩淮會命群臣賦詩令曰
尚書陳騫等制作樞要有司奏免官帝以問侍中荀顗顗
文雅廣學詩賦以知得失乃令騫紘良明悅然乃共論之遲
等

晉書曰左思字太沖齊郡臨淄人思少而好學年四十未
仕潛思為三都賦十年而成貴勢之家競傳相寫又寫張
伯通衛瓘為思傳曰思為三都改易死乃止
宋書曰顏延之與陳郡謝靈運俱以詞彩齊名而遲速懸
絕文帝嘗各勑擬樂府北上篇延之受詔輒成靈運久之
乃就
梁書曰武帝宴壽光殿令劉孺張率賦詩時率與孺並
未及成帝取孺手板戲題之曰張率東南美劉孺洛陽才
覽筆便應就何事久遲迴
隋書曰薛道衡授內史侍郎加上儀同三司道衡每至精
文必隱空齋踡壁而臥聞戶外有人便怒其沉思如此
李翰天寶中寓居陽翟羅為文精密用思苦澁常從陽翟令
皇甫曾求音樂每思遲則奏樂神逸則著文

唐李延字构直德宗聞其名擢充翰林學士未幾罷為宏
官高郢為御史大夫表授殿中侍御四遷兵部郎中知制
誥白以草詔思遲不願當其任
談叡白豈思道與使知禮作詩知禮詩成而思道未就知
禮曰豈詩何太春日思道自許編苦疾如牠織錦遲

張華博物志曰聖人制作曰經賢者著述曰傳

史記太史公自序曰夫詩書隱約者欲遂其志之思也昔西伯拘於羑里演周易孔子厄陳蔡作春秋屈原放逐著離騷左丘明失明厥有國語孫子臏腳而論兵法此人皆意有所鬱結其不得通道也

漢書曰公孫弘字季卿菑川薛人也少為獄吏坐法免家貧牧豕海上年四十餘乃學春秋雜說

又曰淮南王安為人好書鼓琴不喜弋獵亦招致方術之士數千人作為內書二十一篇外書甚衆又有中篇八卷言神仙黃白之術亦二十餘萬言初安入朝獻所作內篇新出上愛秘之使為離騷傳（古詩譜曰淮南王安作離騷傳旦暮誦讀）

受詔日食時上

又曰陸賈在高祖前時時稱說詩書帝罵之曰乃公馬上得之賈曰寧可以馬上治乎湯武逆取而順守之文武並用久長之術也帝乃令賈著古今成敗之書凡十二篇每奏一篇帝未嘗不稱善

又曰董仲舒作士不通禮射之書

又曰王莽傳大司馬護軍褒奏言安漢公遵子宇明於管黎之章愛至深矣為帝室故不敢顧私惟宇遭罪惶懼發作書八篇誡子孫班郡國令學官以教授請令天下吏能誦公誡者以著官簿比孝經師古曰著官者言選舉也後漢書曰梁鍠以經書自娛著書數篇名曰七序班固見而稱之曰昔孔子作春秋而賊臣亂子懼梁鍠作七序而

竊位素飡者懼

又曰王充好論說始詭異終有理實以為俗儒守文多失其真乃閉門潛思絕慶弔之禮户牖牆壁各置刀筆著論衡八十五篇二十餘萬言

後漢書列傳曰荀悅字仲豫俊之子悅志在述作而謀與所用乃作申監五篇其所論辨通見政體成而奏之帝覽而善焉好與籍常以班固漢書文繁難省乃令依左氏傳體以為漢紀詔尚書給筆札辭約事詳後多美

晉書曰干寶性好陰陽術數留思京房夏侯勝眭孟之學以為先有所寵信婢妊而殺之產子又寶兄弟年少不知審也後十餘年母喪開墓而婢伏棺如生載還經日乃蘇言其父當取飲食與之具情如生家中吉凶輒語之考校悉驗地中或悉而嫁之生子又寶

凡嘗病氣絕積日不冷後遂悟見天地間鬼神事如夢覺不自知死實以此述撰集古今神祇感異人物變化名為搜神記九三十卷以示劉惔惔曰卿可謂鬼之董狐也于寶表曰臣所聚欲撰記古今怪異非常之事會聚遠使同一貫博訪知之者片紙殘缺事事各異

又曰孫盛著晉陽秋詞直而理正咸稱良史焉既而相温見之怒謂盛子曰枋頭誠為失利何至乃如尊君所說其子遂拜謝曰請刪定之時盛年老還家性方嚴有軌憲雖子孫班白而庭訓愈峻至此諸子乃共號泣稽顙請焉百口計盛大怒諸子遂尒改之盛寫定兩本寄於慕容皝泰元中孝武帝博求異聞始於遼東得之以相考校多有

作耶志對曰先王有手所作自錄請歸尋案還奏曰案錄無此帝曰誰作志曰以臣所聞是臣族父圖所作以先王文高名著欲令書傳於後是以假託帝曰古來亦有是頗謂公卿曰父子證明足以爲審自今已後可無復疑

又曰王長文字德載廣漢郪人也少以才學知名而放蕩不羈州府辟命皆不就州辟別駕乃微服竊出舉州莫知之後於成都市中蹲踞翹胡餅刺史知其不出盈禮遣之閉門自守不交人事著書四卷擬易名曰通玄經有文言卦象可用卜筮時人以之揚雄太玄同郡馬秀白揚雄作太玄唯桓譚以爲少傳後世晚遭陸績玄道遂明長文通玄經未遭陸績君山耳

又曰王隱字處叔太興初典章稍備乃召隱及郭璞俱爲著作郎令撰晉史著作郎虞預私撰晉書而生長東南不

知中朝事數訪於隱隱并借隱所著書見竊爲之所聞漸廣是後更嫉隱形于言色預既豪族交結權貴共爲朋黨以斥隱竟以誇免默歸于家貧死資用書遂不就乃依征西將軍庾亮供其紙筆書乃得成詣闕上之隱雖好著述而文辭鄙拙蕪舛不倫其書次弟可觀者皆其父所撰文體混雜義不可解者隱之作也

宋書曰王淮之字元鸞晉司空導之孫也曾祖彪之位尚書令博聞多見練悉朝儀自是家世並記江左舊事緘之有青箱世謂之王氏青箱學

又曰高平郗紹作晉中興書數以示何法盛法盛有意圖之謂紹曰卿名位貴達不復俟此延譽我寒士無聞於時如來宏于寶之徒賴有著述流聲於後宜以爲惠紹不與至書成在齋內厨中法盛詣紹紹不在直入竊書紹還失

之先復兼本於是遂行何書盈溢机閣自劉敬七齊春秋曰王儉字仲寶以四部衆書盈溢机閣自劉歆七略以來應更區別乃著七志上之時人以比相如封禪焉

梁書曰武帝取鍾王真迹授周興嗣令選不重復者千字韻而文之興嗣一宿即上鬢髮皆白大被賞遇後興嗣目疾武帝親爲之合藥

又曰劉勰字彥和自齊入梁撰文心雕龍五十篇論古今文體其序畧云予齠在孕夢執丹漆之禮器隨仲尼而南行寤而喜曰大哉聖人之難見也乃小子之垂夢敷自生靈已來未有如夫子者也敷讚聖旨莫若注經而爲鄭諸儒引之已精唯文章之用實經典之像校五禮資之以成文六典因之以致用由是搦筆和墨乃始論文其爲文用四十九篇而已既成未爲時流所稱總欲取定於沈約先

由自達乃負書候約於車前狀若欲貨鬻者約取讀大重之謂深得文理常陳諸凡案

後周書曰齊王憲嘗以古今兵書瑩廣難求指要乃自列定爲五篇表陳高祖覽而稱善

陳書曰陸瓊字伯玉吳人初瓊父雲公奉武帝勑撰嘉瑞記瓊述其旨而續焉

三國典畧曰齊主如晉陽尚書右僕射祖珽等上言昔魏文帝命韋誕諸人撰著皇覽包括羣言區分義別陛下聽覽餘日眷言緗素究蘭臺之籍窮策府之文以爲觀書貴博博而貴要省日兼功期於易簡前者脩文殿令旦寧討尋舊典撰錄斯書謹盤庸短登即編次放天地之數爲五十部象乾坤之策成三百六十卷昔漢世諸儒集論經傳奏之白虎閣因名白虎通竊緣斯義仍日脩文殿御覽今

繕寫已畢并目上呈伏願天鑒賜垂裁覽齊生命付史閣
初齊武成令宋士素録古來帝王言行要事三卷名爲御
覽置於齊主巾箱陽休之劉逵意取芳林遍略加十六國春
秋六經拾遺録魏史第書以士素所撰之名稱爲玄洲苑
御覽後改爲聖壽堂御覽至是珽等又改爲脩文殿上之
徐之才謂人曰此可謂床上之床屋下之屋也
作郎
國朝傳記曰虞世南之爲秘書也於省後堂集羣書中事
可爲文用者號爲北堂書鈔今北堂猶存而書益行於代
隋書曰杜臺卿嘗抹月令觸類而廣之爲書名玉燭寶典
唐書曰太宗以特進魏徵所撰類禮賜皇太子及諸王并

藏本於秘府初徵以禮經遺秦滅學戴聖所編條流不次
乃刪其所記以類相從爲五十篇合二十卷太宗善之賜
物一千段
又曰太宗閱陸德明經典釋文義美其弘益學者歎曰德明
雖亡此書可傳因賜其家布帛百疋
又曰高宗時太子洗馬劉訥言給事中唐之奇
並坐私附庶人配流嶺外訥言博學有文詞以漢書授賢
賢甚重之嘗撰續排調集十五卷賢覽之以爲笑樂及賢
廢宮中搜得之上怒曰經典誘人猶恐不能遷善排調鄙
說是導之以邪也遂徙于震州而死
又曰天后聖曆中上以御覽及文思博要等書聚事多未
周備令麟臺監張昌宗與麟臺少監李嶠廣召文學之士
給事中徐彦伯水部郎中

博要勒成一千三百卷於舊書外更加佛教道教及親屬
姓氏方域等部至是畢功上親製名曰三教珠英彦伯已
下改官加級賜物
又曰天后自咸亨已後嘗召文學之士周思茂范履冰等
入禁中令撰玄鑒百卷書以士素所撰之名稱爲玄洲苑
子傳又列女傳維城典訓鳳樓新誡各二十卷古今內範
百卷樂書要録十卷百寮新誡五卷垂拱格四卷臣軌二
卷兆人本業五卷又有文集一百二十卷並藏於秘閣
又曰劉允濟善屬文與絳州王勃齊名採摭魯哀公後十
二代至于戰國遺事撰魯後春秋一十卷表上之遷左右
史
又曰許叔牙嘗撰毛詩纂義十卷以進太子賜帛二百段
兼令寫本付司經局其後御史大夫高智周謂人曰九欲

言詩者必須先讀此書始可也
又曰大曆中刑部尚書顏真卿以陸法言切韻未弘乃纂
九經子史字義著韻海鏡源三百六十卷獻之詔下秘閣
及集賢書院貯之
又曰馮伉爲醴泉縣令惠百姓多猾爲著論蒙十四篇大
略指明忠孝仁義勸學務農每鄉給壹卷俾其傳習在縣
七年韋渠牟薦爲給事中充皇太子及諸王侍讀召見於
別殿賜金紫著三傳異同三卷
又曰貞元十三年韓諱進統載三十卷其書採眞夏以來
至于周隋録其事跡善惡始終者六百六十八人爲立傳
又曰路隋爲侍講學士採三代皇王興衰著六經法言二
十卷奏之旋拜諫議大夫依前侍講學士將脩憲宗實録
復命兼充史職

又曰貞元十一年左僕射平章事賈耽進海内華夷圖及古今郡國縣道四夷十卷圖廣三丈率以寸折成百里權德輿作序

又曰韋處厚爲中書舍人侍講學士時穆宗荒恣不親政務既居納誨之地宜有以啓導情慮乃銓擇經義雅言以類相從爲三十卷謂之六經法言獻之錫以繒帛

又曰唐次貶開州刺史在巴峽間十餘年不獲進用西川節度使韋皐抗表請爲副使德宗容諭皐令罷之次滯蠻荒孤心抑鬱怨謗所積孰與申明乃採自古忠臣賢士遭罹讒謗放逐遂至殺身而君猶不悟其書三篇謂之辨謗略上之德宗省之猶怒謂左右曰唐次乃以吾爲昏主何自諭如此次辛章武帝明哲嫉惡尤惡人朋比傾謟嘗閱書禁中得次所上書三篇覽而善之謂學士沈傳師曰唐次所集辨謗之書實君人者時宜觀之朕思古書中多有此事次編録未盡卿家傳史學必類廣之傳師奉詔與令狐楚杜元穎等分功脩續廣爲十卷號元和辨謗畧

又曰鄭處誨方雅好古勤於著述撰集至多爲校書郎時撰次明皇雜録三篇行於世

又曰裴潾充集歷代文章續梁昭明太子文選成三十卷目曰大和通選并音義目一卷上之當時文士非素與潾遊者其文章少在其選時論薄之

又曰柳玭嘗著書誡其子弟曰夫門地高者可畏不可恃可畏者立身行已一事有墜先訓則罪大於它人雖生可以苟取名位死何以見祖先於地下不可恃者門高則自驕族盛則人之所嫉實蔽蔽行人未必信纖瑕微累十手爭指矣又數其